

প্রশ্নোত্তরে
সহজ

তাফসীরে বায়যাবী

(আরবী ইবারত, অনুবাদ ও প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা)
(প্রথম পারা)

মূল

কাযী নাসির উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী (রহ.)

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ

মাওলানা জুনাইদ আহমদ (গোলাপগঞ্জী)

ফাযিল : দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

মুহাদ্দিস : জামিয়া লুৎফিয়া আনওয়ারুল উলূম হামিদনগর
বরুণা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

প্রকাশক

নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা

হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট

প্রশ্নোত্তরে সহজ তাফসীরে বায়যাবী

মূল : কাযী নাসির উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-বায়যাবী (রহ.)

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ : মাওলানা জুনাইদ আহমদ (গোলাপগঞ্জী)

প্রকাশক

মাওলানা আব্দুল আযীয

নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা

হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট

মোবাইল : ০১৭১২-২৭৫২১৯

প্রকাশকাল

রজব ১৪৩১ হিজরী

জুলাই ২০১০ ঈসাব্দী

গ্রন্থস্বত্ত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ

মঞ্জুর আশরাফী

হেফাজতে ইসলাম কম্পিউটার বিভাগ

হাদিয়া : ৫৫০/- টাকা মাত্র।

জামিউল কামালাত, আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ রাহবর, ওলী ইবনে ওলী, আমীরে হেফাজতে ইসলাম, বরুণা মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস ও সফল প্রিন্সিপাল হযরতুল আল্লাম হযরত মাওলানা শায়খ খলীলুর রহমান বর্ণজী সাহেবের মূল্যবান

দোয়া ও বাণী

কুরআন শরীফ আল্লাহর কালাম। আল্লাহ যেমন চিরন্তন তাঁর কালামও চিরন্তন। কুরআন সর্বযুগেই অপরিবর্তনশীল। এর কোন সূরা, আয়াত, রুকু, নুকতা, জের, জবর ও পেশেরও আজ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকবে। এটা পবিত্র কুরআনের মুজেবা। মানব রচিত গ্রন্থে পরিবর্তন হয়, কিন্তু আল্লাহর কালামে পরিবর্তন নেই। এমন গ্রন্থ মানুষের পক্ষে রচনা করা অসম্ভব। দুনিয়ার সকল দার্শনিক জ্ঞানী, কবি সাহিত্যিক সকলেই একথা স্বীকার করেছেন যে কুরআন আল্লাহর কালাম। মানুষের রচনা করা অসম্ভব।

মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে বিজ্ঞানীরা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন। জার্মানীর ভূতত্ত্ববিদ্যা বিভাগের প্রফেসর ড. আলফ্রেড ক্রোকোর বলেছেন ১৪শ বছর পূর্বে এসব বিষয়ে মুহাম্মাদের (সা.) জানা অসম্ভব ছিলো। যদিও এসব বিষয়ে কুরআনে বর্ণনা আছে। অতএব বুঝতে হবে কুরআন মানুষের কালাম বা মানব রচিত নয়। কুরআন অবতীর্ণ সময়কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের তাফসীরের কাজ অব্যাহত থাকবে। কিছু কিছু তাফসীর গ্রন্থ এমন আছে যা দুনিয়াবাসী সমাদৃত। তাফসীরে বাইজাবী শরীফ এমনই একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ যা দুনিয়াবাসীর নিকট খুবই পরিচিত এবং বহুল পঠিত কিতাব।

দারুল উলুম দেওবন্দের ফারেগ ও ফাজেল জামেয়া লুৎফিয়া বরুনা মাদ্রাসার মুহাদ্দিস আমার স্নেহভাজন মাওলানা জুনাইদ আহমদ গোলাপগঞ্জী এই বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীরে বাইজাবী শরীফের বাংলায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল। তাই বাইযাবী শরীফ সুকঠিন হলেও এই গ্রন্থপাঠে ছাত্র-শিক্ষকদের বুঝতে সহজ হবে। আমি মনে করি কুরআনের তাফসীর জানার জন্য এই গ্রন্থখানা পাঠ করা সকলের জন্য জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবকে মকবুলে আম্মাহ দান করুন। লেখকের শ্রম যেন আল্লাহ কবুল করেন এবং তাঁর দরজা বুলন্দ করেন। এই কিতাবকে আল্লাহ সকলের জন্য নাজাতের উছিলা বানিয়ে দিন- আমীন।

গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সমূহ

- * ইবারতের সাবলীল ও প্রাঞ্জল অনুবাদ করা হয়েছে।
- * ইবারতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- * প্রশ্নোত্তর আসিকে সাজানো হয়েছে।
- * প্রত্যেক আয়াতের যাবতীয় আলোচনা 'প্রশ্নোত্তরের যিনুকে' প্রতিষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- * বেফাকের প্রায় ২০ (বিশ) বছরের সকল প্রশ্নের উত্তর দান করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- * মূল কিতাব হল করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।
- * উত্তর দানের ক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে।
- * বর্তমান যুগের ছাত্রদের মনমানসিকতার প্রতি সযত্নে খেয়াল রাখা হয়েছে।

অনুবাদের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশক্তিমান। দুনিয়ার সব কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, যার থেকে ইচ্ছা করিয়ে নেন। তিনি কিছু করতে চাইলে কেউ তা বাধা দিতে পারে না। তিনি চাইলে অযোগ্য বান্দা থেকেও যে খেদমত নিতে পারেন এর আরেকটি প্রকৃষ্ট নজির 'বাংলা শরাহ তাফসীরে বায়যাবী': যারা আমাকে চেনেন তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, আমার মতো ইলমহীন ব্যক্তির শরাহ লেখা তো দূরের কথা তা পড়ারও যোগ্যতা নেই। এমন অযোগ্য ব্যক্তি থেকে ইলমে তাফসীরের মতো সূক্ষ্ম ও গভীর শাস্ত্র কলম ধরটা নিঃসন্দেহে যেমনি অবিদ্যাস্য তেমনি অনভিপ্রেতও বটে। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা যেহেতু এই অধম থেকে এই মহান খেদমত নেওয়ায় তাঁরই উদ্দেশ্যে নিজের জীবন-মরণ উৎসর্গ করছি। হে আল্লাহ! আমি পুনরায় স্বীকার করছি তুমি মহীয়ান-গরীয়ান, সকল শক্তির আধার! তুমি সর্বশক্তিমান।

কুরআন মজীদের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা-গ্রন্থ তাফসীরে বায়যাবী কালজয়ী মুফাসসির, যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে ধীন আল্লামা আব্দুল্লাহ কবী বায়যাবী (রহ.)-এর ইখলাসপূর্ণ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। আল্লামা বায়যাবী (রহ.) এই প্রামাণ্য, তথ্যবহুল, অকাট্য ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য বিতুচ্ছরূপে পরিচি হ্রদজনের অর্থগত রূপরেখা ভুলে ধরেছেন। তাই এ কিতাবখানা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে উচ্চস্তরের ক্লাসসমূহের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে আসছে।

উল্লেখ্য, আরবী ভাষায় তাফসীরের কিতাবসমূহের মধ্যে তাফসীরে কাশশাফের পর তাফসীরে বায়যাবী-ই হলো এমন এক কিতাব যার ভাষাশৈলী অত্যন্ত দুরুহ, কটিন ও দুর্বোধ্য। যার দুর্বোধ্যতার গতি পেরিয়ে সঠিক মর্ম উদঘাটন করা অনেকের পক্ষে বিশেষ করে কোমলমতি তালিবে ইলমদের জন্য রীতিমত একটি দুরুহ ব্যাপার।

এ বিচারে ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্নভান্ডারকে সম্যক উপলব্ধি করার জন্য এবং তাফসীরে বায়যাবীর এ দিকটি বিবেচনা করেই উর্দুভাষাভাষী ছাত্রদের জন্য বহু পূর্বেই উর্দুতে এর বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে তাদের জ্ঞানপিপাসার কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও নিবারণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তেমনি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অপরিহার্য ছিল এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থের বাংলায় ভাষান্তরকরণ। ছাত্র-শিক্ষকদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণার্থে আমি অধম পূর্ণ এক পারার বাংলা অনুবাদ কার্যে এগিয়ে এসেছি। এতে চেষ্টা করা হয়েছে বায়যাবী শরীফের দুর্বোধ্যতাকে অতি স্বচ্ছ ও সাবলীল করে উপস্থাপন করতে। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সাবলীলতার পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত করণের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

লেখা শেষ না হতেই নিউ মানানিয়া কুতুবখানা কর্তৃপক্ষ কিতাবটি প্রকাশের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলে আল্লাহর নামে পাড়লিপি তাদের হাতে দেই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে কিতাবটি ছেপে এখন আপনার হাতের মুঠোয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যোগ্য প্রতিদান দান করুন।

যোগ্যতা হ্রদজনের জন্য মূল কিতাব (আরবী) অধ্যয়ন করা চাই। যোগ্যতার জন্য এর বিকল্প নেই। মূল কিতাব থেকে পাঠ হাসিলের পরে বাংলা দেখা যেতে পারে। বাংলার উপর নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়। তবে যারা মূল কিতাব হতে পাঠ উদ্ধার করতে পারে না তাদের জন্য এ বাংলা ব্যাখ্যাগ্রন্থটি নিশ্চয় ফায়দা দেবে। এ শ্রেণীর গ্রন্থই বাংলার প্রথম পাঠক।

পরিশেষে যে কথা না বললেই নয়, তা হলো, কিতাবটি প্রণয়নে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছি। বারবার দোয়া করেছি, যেন সত্য-সঠিক কথাটি কলম থেকে বের হয়। ইচ্ছা করে ভুল রাখার প্রশ্নই উঠে না। জ্ঞানের স্বল্পতা এবং বাস্তবাহেতু কোনো ভুল যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত এ ভুলের জন্য আমিই দায়ী এবং এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। অনুগ্রহপূর্বক ভুলগুলো আমাদের জানালে কৃতার্থ হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটিকে মূল গ্রন্থের মতো কবুল করে নিন এবং একে আমার নাজাতের অসিলা করুন।

বিনীত
জুনাইদ আহমদ
ঘোষণাও, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

সূচিপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

তাফসীর সম্পর্কীয় জরুরী আলোচনা	২০
গ্রন্থকার (রঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী	২৪
النخ ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৩২
كثيرا فيا واجب الوجود..... ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৩৩
وَبَعْدُ: فَإِنَّ أَعْظَمَ الْعُلُومِ مِقْدَارًا..... بانواعها ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৩৪
وَلَطَّالِمَا أَحَدْتُ نَفْسِي بِأَنْ أَصْنَفَ..... امثال المحققين ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৩৫
ইলমে কেরাতের প্রসিদ্ধ অষ্ট ইমামগণের নাম	৩৭
সূরা ফাতেহার নামসমূহ	৩৯
সূরা ফাতেহার আয়াত সংখ্যা কয়টি	৪১
বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ কি না	৪৩
كي متعلق জারের হারফে বাء মধ্যকার -এর بسم الله	৪৫
وَتَقْدِيرُ الْمَعْمُولِ هُنَا أَوْقَع..... فهو ابتر ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৪৬
بسم الله -এর অব্যয়টি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত	৪৭
وَأَتَمَّا كُسِرَتِ الْبَاءُ..... وبين لام الابتداء ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৪৯
اسم শব্দের আসল রূপ কি	৫২
اسم দ্বারা উদ্দেশ্য কি	৫৫
بسم الله না বলে বলার কারণ	৫৭
كি مشتق منه -এর لفظ الله	৬১
وَقِيلَ عَلَّمَ لِدَاتِهِ الْمَخْصُوصَةَ..... فانه لا يمنع الشراكة ইবারতের ব্যাখ্যা	৬৩
الاصول وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ وَصَفَ فِي أَصْلِهِ لِكِنَّهُ لَمَّا غُلِبَ. ইবারতের ব্যাখ্যা	৬৪
المذكورة	
وَقِيلَ أَصْلُهُ لَأَمَّا بِالسَّرِّيَانِيَّةِ فَعَرَبَ بِحَذْفِ الْآلِفِ الْآخِيزَةِ وَإِذْخَالِ اللَّامِ عَلَيْهِ ইবারতের ব্যাখ্যা	৬৬
وَنَفْخِيمُ لَامِهِ إِذَا انْفَتَحَ مَا قَبْلَهُ أَوْ انْضَمَّ..... بارك في الرجال ইবারতের ব্যাখ্যা	৬৭

الله সম্পর্কীয় দু'টি ফেকহী মাসআলা	৬৭
رحيم ও رحمن শব্দদ্বয় কোন সীগাহ	৬৯
رحمة শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	৬৯
إِنَّمَا تَوْخَدُ بِأَعْيَانِ الْغَايَاتِ الَّتِي هِيَ أَعْمَالُ النَّحْ ইবারতের ব্যাখ্যা	৭০
رحيم ও رحمن শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য	৭১
غير منصرف না منصرف رحمن	৭৪
এই তিনটি শব্দকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার	৭৬
بسم الله -এর মধ্যে رحمن - الله	
কারণ	
شكر ও حمد ﴿الحمد لله﴾ -এর সংজ্ঞা	৭৭
شكر ও مدح - حمد -এর মধ্যে পার্থক্য	৭৮
مِنْ شُعَبِ الشُّكْرِ الخ وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ الشُّكْرِ ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৭৯
الحمد শব্দের তারকীব	৮১
وَالْتَعَرُّفُ فِيهِ لِلْجِنْسِ الخ ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৮২
وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ تَعَالَى حَتَّى قَادِرُ الخ ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৮৩
الحمد لله -এর কেরাত সমূহ	৮৪
نعت না مصدر رب ﴿رب العالمين﴾	৮৫
قوله ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل ইবারতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ	৮৫
عالم শব্দের অর্থ	৮৭
عالم শব্দকে বহুবচন ব্যবহার করার কারণ	৮৭
رب العالمين শব্দের ই'রাব	৮৯
قوله وفيه دليل على ان الممكنات.... الخ -বিশ্লেষণ	৮৯
قوله كرهه للتعليل على ما سنذكره ﴿الرحمن الرحيم﴾ ইবারতের ব্যাখ্যা:	৯০
﴿مالك﴾ مالك শব্দের কেরাত সমূহ	৯১
دين শব্দের অর্থ	৯২
قوله اضاف اسم الفاعل الى الظرف اجراء..... اهل الدار ইবারতের ব্যাখ্যা	৯৩
قوله وتخصيص اليوم بالاضافة اما لتعظيمه الخ ইবারতের ব্যাখ্যা:	৯৫
مالك يوم الدين ও الرحيم - الرحمن - رب العالمين এই চারটি গুণকে বিশেষভাবে উল্লেখ	৯৬
করার কারণ	
قوله فالوصف الاول الخ ইবারতের বিশ্লেষণ	৯৭

এর কারণ -এর التفات -এর দিকে থেকে غيب ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾	৯৯
ইব্রাহিম দ্বারা মুসাম্মিফ (র.) قوله وبني أول الكلام الخ -এর উদ্দেশ্য	১০০
আলোচনা إياك সংক্রান্ত	১০৫
এর কেরাত সমূহ إياك -এর	১০৫
ইবাদতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	১০৬
এর معونت ও অর্থ استعانت -এর প্রকারভেদ	১০৭
ইব্রাহিম বলে কিসের সাহায্য কামনা করা হচ্ছে? إياك نستعين	১০৮
কি مصداق বা বহুবচনের সীগার جمع	১০৮
বহুবচনের সীগা ব্যবহারের পিছনে রহস্য কি	১০৯
এর পূর্বে আনার পাঁচ কারণ إياك মাফউল বিহিকে فعل	১১১
এর পূর্বে আনার তিন কারণ إياك -কে দু'বার উল্লেখ করার কারণ	১১২
এর পূর্বে আনার তিন কারণ -এর استعانت -কে عبادت	১১৩
এর মধ্যে দুই কেরাত -এর نعبد ونستعين	১১৪
পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾	১১৪
এর অর্থ هداية	১১৫
ইব্রাহিমের উদ্দেশ্য قوله واصله ان يعبد باللام الخ	১১৬
এর هداية চার প্রকার جنس -এর	১১৮
ইব্রাহিমের ব্যাখ্যা فالمطلوب اما زيادة ما منحوه الخ	১১৯
এর মধ্যে পার্থক্য -এর دعاء ও امر	১২০
শব্দের বিশ্লেষণ صراط	১২১
শব্দের তিন কেরাত صراط	১২২
দ্বারা উদ্দেশ্য صراط مستقيم	১২৩
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র ﴿صراط الذين انعمت عليهم﴾	১২৩
দ্বারা উদ্দেশ্য কারা الذين انعمت عليهم	১২৪
শব্দের অর্থ انعام	১২৪
এর প্রকারভেদ (نعمان النعمة) اقسام النعمة	১২৬
দ্বারা উদ্দেশ্য আয়াতে নয়ামত	১২৬
শব্দের ও قرات غير ﴿غير المغضوب عليهم﴾	১২৭
ইব্রাহিমের ব্যাখ্যা وذلك يصح بأحد التاويلين الخ	১২৮

শব্দের দু'টি কেরাত	১২৯
عضب শব্দের অর্থ	১২৯
عليهم -এর তারকীব	১৩০
الخ مزيدة قوله ولا	১৩০
ضلال শব্দের অর্থ	১৩২
المغضوب عليهم এবং الضالين দ্বারা উদ্দেশ্য করা	১৩৩
امين শব্দের অর্থ	১৩৪
امين শব্দের পঠন-পদ্ধতি	১৩৪
امين পাঠের ফযীলত	১৩৫
امين সংক্রান্ত তিনটি ফেকহী মাসআলা:	১৩৬
সূরা ফাতেহার ফযীলত	১৩৮
{ আলিফ-লাম মীম }	১৪১
الم শব্দের বিশ্লেষণ	১৪১
الم ইসিম না হরফ	১৪১
ولما كانت مسمياتها الخ ইবারতের ব্যাখ্যা	১৪২
مبنى معرب নাকি গুলো الفاظ تهجى	১৪৩
حروف مقطعات দ্বারা কুরআনের সূরা আরম্ভ করার কারণ	১৪৪
সূরার শুরুতে تهجى আনার কারণে অলৌকিকতা কিভাবে প্রকাশ পেল	১৪৫
حروف مقطعات কে কুরআনের বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে বিক্ষিপ্তভাবে আনার কারণ	১৫০
সূরাসমূহের শুরুতে تهجى দ্বারা উদ্দেশ্য কি	১৫৩
حروف مقطعات পৃথক কোন আয়াত কি না	১৫৯
کی؟ مشار إليه -এর ذالك ﴿ذالك الكتاب﴾	১৬১
كتاب শব্দের বিশ্লেষণ	১৬১
﴿لا رب فيه﴾ আয়াতংশের মর্ম	১৬৩
رب শব্দের অর্থ	১৬৩
هدى للمتقين দ্বারা উদ্দেশ্য	১৬৪
هدى শব্দের বিশ্লেষণ	১৬৫
হেদায়াতকে মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করার কারণ	১৬৬
মুত্তাকীর পরিচয় এবং তাকুওয়ার স্তর বিন্যাস	১৬৮

الم থেকে হدى للمتقين. পর্যন্ত বাক্যাবলীর তারকীব	১৬৯
الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين	১৭৪
﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾-এর তারকীব	১৭৭
ইমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ	১৭৮
مركب نا بسيط	১৭৯
غيب-এর অর্থ ও প্রকারভেদ	১৮৩
غيب-এর ব্যাখ্যা	১৮৪
قامت صلوٰة ﴿ويقيمون الصلوٰة﴾-এর ব্যাখ্যা	১৮৬
صلوة শব্দের বিশ্লেষণ	১৮৮
رزق শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	১৮৯
হারাম বস্তু রিযিক হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ	১৯১
انفاق-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	১৯৩
আয়াতের মধ্যে انفاق দ্বারা উদ্দেশ্য	১৯৩
معمول-কে মুকাদ্দাম করার এই কারণ	১৯৪
من تبعيضه আনার কারণ	১৯৫
الذين يؤمنون بما انزل-এর مصداق কারা	১৯৬
একটি উহা প্রশ্নের জবাব	১৯৮
انزال শব্দের অর্থ	২০০
ماضى-এর সীগাহ দ্বারা উল্লেখ করার কারণ	২০০
انزل-এবং উদ্দেশ্য দ্বারা انزال اليك	২০০
এশি গ্রন্থগুলো রাসূলগণের উপর অবতরণ পদ্ধতি	২০০
কুরআন ও যাবতীয় পূর্বের আসমানী কিতাবের উপর ইমান আনার বিধান কি	২০১
والبآخرة هم يوقنون-এর মর্ম	২০২
يقولون وفي تقديم الصلة.....عن ايقان	২০৩
يقين শব্দের তাহকীক	২০৪
الآخرة শব্দের বিশ্লেষণ	২০৫
পরকালকে الآخرة কেন বলা হয়	২০৫
يقنون و آخرة-এর ভিন্ন কেরাত	২০৬
﴿واولئك هم المفطحون﴾ আয়াতাংশের তারকীব	২০৮
اسم اشاره করে উল্লেখ না করে اسم ظاهر-মসন্দায়ে	২০৯

এর অর্থ - استعلاء -এর স্বাধিকার -এর হৃদয়	২১০
হেদায়েতে কিভাবে স্থিতি লাভ হয়	২১১
হৃদয় - هدى -এর আনার কারণ কি	২১১
اولئك -কে তাকরার আনার কারণ	২১২
اولئك هم المفلحون ও اولئك على هدى من ربهم -এর মধ্যে আনার কারণ	২১৩
ضمير فاصل -এর আনার কারণ	২১৪
المفلحون -এর তাহকীক	২১৫
المفلحون -কে معرفه আনার কারণ	২১৬
বিশেষ জ্ঞাতব্য	২১৭
কাসেকরা কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী?	২১৮
﴿ان الذين كفروا﴾ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র	২১৯
ان -এর তাহকীক	২২১
الذين كفروا -এর মصادাক কারা	২২৩
كفر -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ	২২৩
﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ আয়াতের তারকীব	২২৬
همزة এবং ام আনার কারণ	২২৭
انذار -এর তাহকীক এবং بشارة তথা সুসংবাদ প্রদানের উল্লেখ না হওয়ার কারণ	২২৮
لا يؤمنون -এর বাক্যের তারকীব	২৩১
تكليف ما لا يطاق -সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ কি বৈধ?	২৩২
তীতি প্রদর্শন সর্বাবস্থায় উপকারী	২৩৪
﴿ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة﴾ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে	২৩৬
অত্র আয়াতের যোগসূত্র	
ختم -এর অর্থ	২৩৬
غشاوة -এর অর্থ	২৩৬
আয়াতে মোহর মারা ও পর্দা ঢেলে দেয়ার অর্থ কি?	২৩৮
একটি প্রশ্নের নিরসন	২৩৯
আল্লাহর দিকে -এর সম্বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে মু'তামিলাদের অস্তিত্ব হওয়ার কারণ	২৪০
وعلى سمعهم -এর আতক কার উপর হয়েছে?	২৪৩

على -কে পুনরায় আনার কারণ	২৪৪
سمع শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করার কারণ	২৪৫
ابصار শব্দের তাহকীক এবং بصر , سمع দ্বারা উদ্দেশ্য কি?	২৪৬
غشاوة -এর তারকীব ও তার কেরাতসমূহ	১৪৭
﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে বাক্যটির যোগসূত্র	২৪৯
عذاب শব্দের বিশ্লেষণ	২৪৯
عظيم শব্দের তাহকীক	২৫০
غشاوة এবং عذاب শব্দদ্বয়কে نكره ব্যবহার করার কারণ	২৫১
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالِیَوْمَ الْآخِرِ﴾ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র	২৫২
الناس শব্দের তাহকীক	২৫৩
الف لام টি কোন প্রকারের	২৫৪
ঈমানের আলোচনায় বিশেষভাবে আল্লাহ এবং আখেরাতের কথা উল্লেখ করার এবং بلاء	২৫৬
হরফে জারকে তাকরার আনার কারণ	
قول -এর অর্থ এবং الاخر اليوم পরকাল দ্বারা উদ্দেশ্য	২৫৯
وما هم بمؤمنين না বলে بمؤمنين বলার কারণ	২৬০
﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ এই আয়াতটি ফেরকায়ে কাররামিয়ার বিপরীত দলীল হতে পারে কি না?	২৬১
خدا ع -শব্দের অর্থ	২৬২
يخادعون الله -এর ব্যাখ্যা এবং তার উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের নিরসন	২৬৩
মুনাফিকরা কেন ধোঁকা দেয়?	২৬৫
وما يخدعون -এর ছয়টি কেরাত-	২৬৬
نفس শব্দের বিশ্লেষণ	২৬৭
وما يشعرون বলার কারণ	২৬৮
مرض -শব্দের বিশ্লেষণ	২৬৯
আয়াতের মধ্যে مرض (বাধি) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?	২৭১
﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾	২৭১
﴿يَكْذِبُونَ﴾ -এর কেরাতসমূহ	২৭২
﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾	২৭২
كذب -এর অর্থ	২৭৩
মিথ্যা বলা সর্বাবস্থায় হারাম	২৭৩

কি? معطوف عليه আয়াতটির	২৭৫
ফাসাদের অর্থ	২৭৫
মুনাফিকরা কিসের দাস্তা-হাসামা করতো?	২৭৫
কে? فائل এর- لا تفسدوا في الارض	২৭৬
একটি প্রশ্নের নিরসন ﴿قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾	২৭৭
মুনাফিকদের দাবী খন্ডন ﴿اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾	২৭৮
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا﴾	২৭৯
এ- الناس ﴿كَمَا امْنِ النَّاسُ﴾ সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা	২৮০
যিন্দীকের তাওবা কি কবুল হয়?	২৮১
ইমান কি শুধু মুখে স্বীকার করার নাম?	২২৮১
আয়াতের তাফসীর ﴿وَاِذَا خَلَوْا اِلَىٰ شٰطِئِيْنِهِمْ﴾	২৮৪
দ্বারা উদ্দেশ্য ﴿وَاِذَا خَلَوْا اِلَىٰ شٰطِئِيْنِهِمْ﴾	২৮৮
একটি প্রশ্নের নিরসন ﴿قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ﴾	২৮৮
এর উপর না করার কারণ ﴿اِنَّا مَعَكُمْ﴾ বাক্যকে এ- انما نحن مستهزؤن	২৯০
আয়াতের মর্ম ﴿اللّٰهُ يَسْتَهْزِءُ بِهِمْ﴾	২৯২
আয়াতের মর্ম ﴿وَيَمْدُهُمْ فِي طٰغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾	২৯৪
মু'তাবিলাদের অপব্যাত্যা	২৯৬
শব্দের বিশ্লেষণ عمه এবং طغيان	২৯৭
শব্দের অর্থ ﴿اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا﴾	২৯৯
কবিতার অর্থ ও তদসংশ্লিষ্ট ঘটনা ﴿اَخَذَتْ بِالْحِمَةِ رَاسًا اَزْعَرٰهُۥ وَبِالنَّايَا الْوَاضِحَاتِ الدَّرْدَرَا﴾	২৯৯
আয়াতের তাফসীর ﴿فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾	৩০১
শব্দের অর্থ ও একটি প্রশ্নের নিরসন ﴿تِجَارَةٌ﴾	৩০৩
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র এবং উদাহরণের ﴿مِثْلُهُمْ كَمِثْلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾	৩০৪
উপকারিতা	
শব্দের বিশ্লেষণ مثل	৩০৪
প্রবাদ-প্রবচন কোথায় ব্যবহার হয়?	৩০৫
শব্দের বিশ্লেষণ نار এবং استيقاد	৩০৫
এ- فلما أضأت ماحوله	৩০৬
এ- ذهب الله بنورهم	৩০৭

আল্লাহর দিকে اذهاب (নিয়ে যাওয়া) -এর সম্বন্ধ করার কারণ	৩০৮
﴿صم بكم عني﴾ আয়াতের ব্যাখ্যা	৩১১
استعاره مصرحه এই তিনটি শব্দ মুনাফিকদের বেলায় তাশবীহ হিসেবে না হিসেবে ব্যবহৃত?	৩১২
صم বাক্যের অর্থ	৩১৩
فهم لايرجعون আয়াতের ব্যাখ্যা	৩১৪
معطوف উপর কার আয়াতটি او كصيب من السماء	৩১৫
صيب -এর অর্থ	৩১৭
صيب শব্দকে নকর ব্যবহার করার কারণ	৩১৭
سماء শব্দকে معرفه আনার কারণ	৩১৭
এর মর্মার্থ -فيه ظلمات ورعد وبرق	৩১৮
আকাশে গর্জন হয় কেন?	৩১৯
يعلنون أصابعهم في أذانهم আয়াতের ব্যাখ্যা	৩২০
من الصواعق -এর তারকীব	৩২২
صاعقة শব্দের অর্থ	৩২৩
حذر الموت -এর তারকীব	৩২৪
মওতের সংজ্ঞা	৩২৪
والله محيط بالكافرين -এর ব্যাখ্যা	৩২৫
يخطف ﴿يكاد البرق يخطف ابصارهم﴾ -এর কেরাতসমূহ	৩২৬
﴿كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا﴾ আয়াতের তারকীব	৩২৮
أضاء -এর ضمির কোন দিকে ফিরেছে?	৩২৮
أضاء এবং أظلم টি لازم না متعدی ?	৩২৮
﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ আয়াতের মর্ম	৩২৯
মতভেদ সম্পর্কে	৩৩০
এর কারণ না عطف আয়াতের উপর পূর্ববর্তী আয়াতকে ان الله على كل شيء قدير	৩৩১
শুই -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ	৩৩২
قدرة -এর অর্থ	৩৩৪
قدیر ও قادر -এর পার্থক্য	৩৩৪
﴿يا ايها الناس اعبدوا ربكم﴾ পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র	৩৩৯

إِلْفَاتٍ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخَطَابِ -এর উপকারিতা	৩৪০
ياء حرف نداء -এর তাহকীক	৩৪০
أى -এর তাহকীক	৩৪১
কুরআনে কারীমে প্রায়শঃ দ্বারা সযোধানের রহস্য কি?	৩৪২
الناس দ্বারা মুমিন-কাফির সবাই উদ্দেশ্য	৩৪২
قوله وما روى عن علقمة والحسن..... وثباتهم عليها ইবারতের ব্যাখ্যা	৩৪৪
﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ -এর ব্যাখ্যা	৩৪৬
قوله متناول كل ما يتقدم الانسان بالذات أو الزمان الخ ইবারতের ব্যাখ্যা	৩৪৭
لعلكم تتقون -এর তারকীব	৩৫০
আয়াত থেকে অর্জিত বিষয়	৩৫১
﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ -এর তারকীব ও তাহকীক	৩৫৩
জমিন সোল না চেপ্টা	৩৫৩
পৃথিবীর কিস্তি	৩৫৩
﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ আকাশ আল্লাহ তা'লার বড় একটি নেয়ামত	৩৫৪
﴿وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم﴾ আল্লাহ চাইলে সবকিছুকে	৩৫৫
উপাদান ও মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি করতে পারেন	
من السماء -এর মধ্যে টি কোন অর্থে ব্যবহৃত?	৩৫৭
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর	৩৫৮
﴿فَلَا تَحْمِلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا﴾ -এর তারকীব	৩৫৯
ند শব্দের অর্থ	৩৬১
ند শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য	৩৬১
﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ -এর তারকীব	৩৬৩
পূর্ববর্তী দুই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু	৩৬৪
﴿وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة﴾ যোগসূত্র	৩৬৬
কুরআন নব্বুওয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ	৩৬৬
انزلنا -এর পরিবর্তে নزلنا বলার কারণ	৩৬৭
عبدنا -এর দুই কেরাত	৩৬৮
সূরা শব্দের অভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	৩৬৯
কুরআনকে সূরা ভিত্তিক বিভক্ত করার কারণ	৩৭১

এর তারকীব ও ব্যাখ্যা	৩৭৩
﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ শব্দের তাহকীক	৩৭৫
এর তাহকীক	৩৭৫
এর ব্যাখ্যা	৩৭৬
﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾	৩৭৮
যোগসূত্র ও আয়াতের	৩৭৯
অর্থ	
এর বিশ্লেষণ	৩৮৩
শব্দের বিশ্লেষণ	৩৮৩
শব্দের তাহকীক ও তাশরীহ	৩৮৪
শব্দের তাহকীক ও তাশরীহ	৩৮৬
﴿أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾	৩৮৭
﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾	৩৯১
আয়াতের যোগসূত্র ও তার	
শব্দের বিশ্লেষণ	৩৯২
শব্দের বিশ্লেষণ	৩৯৩
জাম্বাতী হওয়ার জন্য ঈমান ও আমল উভয়টি থাকা শর্ত	৩৯৪
জাম্বাতের তাফসীর	৩৯৬
এর লাম কোন অর্থে ব্যবহৃত?	৩৯৭
জাম্বাতের তাফসীর	৩৯৮
আয়াতের তারকীব ও তাফসীর	৪০১
এর ব্যাখ্যা	৪০৫
জাম্বাতে পূত-পবিত্র স্ত্রী লাভের অর্থ	৪০৬
শব্দের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ	৪০৭
শব্দের বিশ্লেষণ	৪০৮
একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর	৪০৯
খাদ্যপ্রব্য ও স্ত্রী-রমণীর সুসংবাদ প্রদানের রহস্য	৪১০
পূর্ববর্তী	৪১৩
আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র	

আয়াতের শানে মুম্বল	৪১৩
حسن التمثيل (উপমার উৎকৃষ্টতা)	৪১৩
حق التمثيل وشرطه (উপমার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় ও তার শর্ত)	৪১৪
حياة এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	৪১৫
المشتق منه للحياة (শব্দের উৎসমূল)	৪১৫
استحياء এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	৪১৫
استحياء এর সাথে	৪১৬
ضرب المثل এর অর্থ	৪১৭
محل اعراب এর- ان يضرب	৪১৭
مثلا এর- ما	৪১৭
محل اعراب এর- يعوضة	৪১৯
معطوف عليه এর- فما فوقها	৪২০
فما فوقها এর অর্থ	৪২০
﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ শব্দের বিশ্লেষণ	৪২১
الحق শব্দের বিশ্লেষণ	৪২২
﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ﴾	৪২২
﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾	৪২৩
এরাদা ও এখতিয়ারের মধ্যকার পার্থক্য	৪২৪
هذا এর- তারকীব এবং	৪২৪
﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾	৪২৪
﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ আয়াতের ব্যাখ্যা	৪২৫
ফাসিকের পরিচয়, তার স্তর এবং সে সীমানের সীমানা থেকে বেরিয়ে যায় কি না	৪২৭
﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ এর- তারকীব ও نقض শব্দের বিশ্লেষণ	৪২৯
আয়াতের মধ্যে عهد (প্রতিজ্ঞা) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?	৪৩০
﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾	৪৩২
﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾	৪৩২
﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾	৪৩৩
﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾	৪৩৪

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

سندھ سہولتوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے دیگر شعبوں میں بھی بہت سی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ الْخ

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ আয়াতের তাফসীর

﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾

﴿فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾

﴿ قَالَ يَٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُنَبِّئُونَ بَشَرًا لَّا نُنَبِّئُهَا بِالْقُرْآنِ وَالْعَزْزِ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْرِ وَتُنْهَوْنَهُم بِالْعِزِّ وَالْجَلَالِ ۚ قُلْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٠﴾

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾

﴿وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾

﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

﴿فَاُزَلِّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾

﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

﴿يَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ الْخ

﴿تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

والصلوة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ﴿

﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ رَاجِعُونَ﴾

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقِيلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ 8٨٩

ينصرون ﴿

﴿وَإِذْ نَحْنُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ 8٨٨

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ ٥٠٢

﴿وَإِذْ أَوْعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ..... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٥٠٤

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ٥٠٩

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ انْكُم ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ..... أَنَّهُ هُوَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ ٥٠٩

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً..... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٥٠٢

﴿وَوَضَّلْنَا عَلَيْنَا الْغَمَامَ..... يَظْلَمُونَ﴾ ٥١٠

﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ..... وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٥١١

﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ..... مَفْسِدِينَ﴾ ٥١٥

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ..... وَبِصَلْهَا﴾ ٥١٨

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا..... وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٥١٤

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ..... لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ٥١٦

..... وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ..... مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ٥١٢

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ..... عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ ٥١٥

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بَيْنَ لَنَا..... تَسْرِ النَّظِيرِينَ﴾ ٥٢١

﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ..... لِمَهْتَدُونَ﴾ ٥٢٢

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَأْنِي فِيهَا وَاللَّهُ مَخْرُجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ ٥٢٢

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ ٥٢٨

﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ نَافُورٌ..... مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ ٥٢٤

﴿فَاتَّقِمْهُمْ إِنْ يُؤْمِنُوا بِالْكِتَابِ..... وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ٥٢٤

﴿وَإِذْ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا..... وَمَا يَعْلَمُونَ﴾ ٥٢٦

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ..... وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ ٥٢٢

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا إِيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا﴾ ٥٥٠

- ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ٢٥٠
- ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ ٢٥٢
- ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَالْعُدُوَّانَ﴾ ٢٥٣
- ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ ٢٥٨
- ﴿فَلَمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا كَذِبْتُمْ وَفَرِّقُوا تَقْتُلُونَ﴾ ٢٥٩
- ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ﴾ ٢٥٥
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٢٨٢
- مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ٢٨٣
- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَرَ إِلَّا خَائِفِينَ ٢٨٤
- وَإِذْ يُتْلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ٢٨٥
- وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ ٢٨٥
- يُنصَرُونَ
- وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ٢٤٠
- صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ٢٤١

তাহসীর সম্পর্কীয় জরুরী আলোচনা

السؤال: عرف التفسير والتاويل لغة واصطلاحاً مع الفرق بينهما ثم بين موضوعه

و غرضه

উত্তর : معنى التفسير لغة (তাফসীরের শাব্দিক অর্থ) :

তফসীর শব্দটি বাবে তফসীর-এর মাসদার। তার বহুবচন হলো তফাসির কারো কারো মতে, তফসীর শব্দটি فسر মাদ্দাহ থেকে নির্গত। আবার কারো কারো মতে, তফসীর শব্দটি تفسیرে মাসদার থেকে নির্গত; তফসীর শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে الاتقان গ্রন্থকার বলেন, مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى (অর্থঃ কোন কিছু সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা)। অভিধান المعجم الوسيط বলেন مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ الشَّرْهُ وَالْيَبَانُ (বয়ান করা ও ব্যাখ্যা করা)।

(তাফসীরের পারিভাষিক অর্থ) : معنى التفسير اصطلاحاً

শরীয়তের পরিভাষায় ইলমে তাফসীরের সংজ্ঞা দানে মুফাসসিরীনে কেলামে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। যথা—

১. আল্লামা সুযুতী (রহঃ) বলেন—

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّهِ وَيَبَيِّنُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجَ أَحْكَامِهِ وَحُكْمِهِ

অর্থাৎ তাকসীর হলো- এমন শাস্ত্র যা দ্বারা কুরআনের বুঝ অর্জিত হয় এবং কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা, তার আহকাম বা বিধি-বিধানগুলো আহরণ ও হিকমত তথা সূক্ষ্ম জ্ঞানসমূহ উদ্ঘাটন করা যায়।

২. শায়খ আবু হাইয়ান (রহঃ) বলেন—

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِالْفَافِ الْقُرْآنَ وَمَدَنُ لَانْهَا وَأَحْكَامُهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَالتَّرَكِّيْبِيَّةِ وَمَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرَكِّيْبِ وَتِمَّتْ لِدَالِكِ

অর্থাৎ ইলমে তাকসীর এমন একটি শাস্ত্র যার মধ্যে কুরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ পদ্ধতি, এর বিষয়বস্তু, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসের রীতিনীতি ও সেসব অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, যা এ শব্দাবলীর দ্বারা বাক্য বিন্যাসের অবস্থায় উদ্দেশ্য করা হয়। তদুপরি কুরআনী আয়াতের নাসেখ-মানসুখ, শানে নুযূল এবং অস্পষ্ট ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সেসব অর্থ উপলব্ধি করার জন্য তাকসীর শাস্ত্র পরিশিষ্টের কাজ দেয়।

:(معنى التاويل لغة) (তাবীলের শাব্দিক অর্থ)

الرجوع -এর মাসদার। যার অর্থ- (ফিরিয়ে আনা, প্রত্যাবর্তন করানো)।
 (ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা) বা ارجاع (ফিরিয়ে আনা, প্রত্যাবর্তন করানো)।

(তাবীলের পারিভাষিক অর্থ) : معنى التاويل اصطلاحاً

التَّوِيلُ هُوَ نَشْرِيحُ الْقُرْآنِ بِإِعْتِبَارِ الدَّرَاجَةِ

অর্থাৎ কুরআনে কারীমের বর্ণনাধারা ও শাব্দিক অর্থের দিকে তাকিয়ে কুরআনের আয়াতের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে **তাবীল** বলে।

(তাফসীর ও তাবীলের মধ্যকার পার্থক্য) : الفرق بين التفسير والتاويل

তফসীর ও তাবীলের মাঝে পার্থক্য আছে কি না এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে

মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, উভয়টার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর কেউ বলেন, উভয়টার মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান।

১. আবু উবায়দা (রঃ) বলেন, تفسیر و تاویل উভয়টা مرادف (সমার্থক) শব্দ। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতটি সঠিক হওয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন। এর স্বপক্ষে তাঁদের দলীল হলো, কুরআনের ইরশাদ- وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ এ আয়াতে تاویل শব্দ দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূল (সাঃ) হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ) -এর জন্য দোয়া করেছেন- اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ تَاوِيلَ الْقُرْآنِ এখানেও تاویل শব্দটি تفسیر -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. কেউ বলেন, تفسیر হলো প্রত্যেক শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা করা, আর تاویل হলো পূর্ণ বাক্যের একসাথে ব্যাখ্যা করা। ইমাম রাগেব (রঃ) এ ধরনের উক্তি পেশ করেছেন। তিনি এভাবেও পার্থক্য করেছেন যে, تاویل শুধু আসমানী কিতাবের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, আর تفسیر এরূপ নয়; বরং তা ব্যাপক।

৩. শব্দের বিষয়বস্তু বর্ণনা করার নাম হলো তাফসীর, আর বিষয়বস্তু থেকে নির্গত শিক্ষা ও ফলাফল বর্ণনাকে তাবীল বলে।

৪. কুরআনে কারীমের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ী, তাবী'-তাবয়ী তথা সালফে সালেহীনের প্রদত্ত ব্যাখ্যা হলো তাফসীর। আর কুরআনের মনগড়া বিশ্লেষণ যা সালফে সালেহীনের ব্যাখ্যার পরিপন্থী তাকে তাবীল বলে।

موضوع علم التفسير (ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয়) :

ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হলো القرآن الكريم অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াত। বিশেষ করে মুহকাম আয়াতগুলো।

غرض علم التفسير (ইলমে তাফসীরের উদ্দেশ্য) :

ইলমে তাফসীরের উদ্দেশ্য হলো- পবিত্র কুরআনের ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থগত পরিচয় লাভ করা।

السرال: (الف) ما معنى التفسير بالرأى وما حكمه؟

(ب) ما ذارأيكم فى من يجوز التفسير بالرأى ويدعى عدم ضرورة الأخذ من

الأسلاف ويقول فيهم هم رجال ونحن رجال؟

উত্তর : (এর সংজ্ঞা) : معنى التفسير بالرأى : الف :

কোন অযোগ্য মানুষ তাফসীরের শর্তাবলী ও নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে নিজের বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের মন মতো তাফসীর করাকে تفسیر بالرأى বা মনগড়া তাফসীর বলে।

حكم التفسير بالرأى (মনগড়া তাফসীরের বিধান) :

تفسیر بالرأى বা মনগড়া তাফসীর করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। কারণ, এভাবে মন মতো তাফসীর করে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। হিদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহির অতল গহবরে পতিত হয়েছে।

যারা تفسیر بالرای -কে জারের মনে করে তাদের বিধান :

যদি কোন লোক একথার দাবী করে যে, তাফসীরে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সালফে সালেহীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দরকার নেই। কেননা, هم رجال ونحن رجال (বুদ্ধি ও মেধায় তারা মানুষ ছিলেন, আর আমরাও মানুষ)। তাদের যে নিয়ম-নীতি আবিষ্কার করে গেছেন, সেগুলোর প্রয়োজন নেই।

এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের তথা জমহুরের অভিমত হলো এই যে- শরীয়তের নিয়মানুসারে তারা মূলহিদ ও যিন্দীক। কেননা, এটা কেমন করে সম্ভব যে, কুরআনে কারীমের অর্থ রাসূল (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীগণ যারা নিজের জীবনকে কুরআন-হাদীসের খেদমতে উৎসর্গ করে গেছেন- তাঁদের নিকট গোপন থাকবে। আর চৌদ্দ শত বছর পরে এসে তথাকথিত পণ্ডিতদের (?) নিকট কুরআনের মর্ম পরিস্কার হয়ে গেছে।

السؤال: كم شيئاً يحتاج إليه المفسر وما هي؟ ومن يجوز له ان يفسر القرآن؟

উত্তর : مفسر -এর মধ্যে কতিপয় শর্ত উপস্থিত

থাকতে হবে। যেমন-

১. قَامُوسُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ (আরবী ভাষার অভিধান) -এর জ্ঞান থাকতে হবে।
২. عِلْمُ الصَّرْفِ (শব্দ রূপান্তর শাস্ত্র) সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।
৩. عِلْمُ النَحْوِ বা ব্যাকরণ শাস্ত্রে পারদর্শী হতে হবে।
৪. عِلْمُ الإِسْتِقْصَاءِ বা নিষ্পন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে।
৫. عِلْمُ الْمَعَانِي বা শব্দতত্ত্ব শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করতে হবে।
৬. عِلْمُ اللَّيَاقِ বা বাক্য প্রয়োগ-জ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে।
৭. عِلْمُ الْبَدِيعِ বা অলংকার শাস্ত্রেরও জ্ঞান থাকতে হবে।
৮. عِلْمُ الْقِرَاءَةِ বা পাঠ পদ্ধতির জ্ঞানও থাকতে হবে।
৯. عِلْمُ أَصُولِ الدِّينِ বা দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কেও জানা থাকতে হবে।
১০. عِلْمُ أَصُولِ الْفِقْهِ বা ফেকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে পারদর্শী হতে হবে।
১১. أَسْبَابُ الزَّوْلِ বা কুরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
১২. عِلْمُ الْفَصْصِ বা বিভিন্ন ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
১৩. مَسْنُوعٌ وَ نَاسِخٌ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।
১৪. عِلْمُ الْفِقْهِ বা ইসলামী আইন মাস্ত্র সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে।
১৫. مَحْمَلٌ বা সংক্ষিপ্ত আয়াত সম্পর্কে হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত ব্যাখ্যা জানা থাকতে হবে।
১৬. عِلْمُ الْمَوْهَبَةِ বা আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ প্রতিভা -এর জ্ঞান থাকতে হবে।

যার এ সকল জ্ঞান অর্জিত হয়েছে বা যার মধ্যে উপরোল্লিখিত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, তার জন্য কুরআনের তাফসীর করা জায়েয।

السؤال: (الف) كم طبقة للمفسرين وما هي؟ والبيضاوى من أى طبقة؟
(ب) اذكر نبذاً من حياة المؤلف ومزايا كتابه

উত্তর: (الف) মুফাসসিরগণের স্তর বিন্যাস :

মুফাসসিরগণের স্তরবিন্যাস দু'ভাবে করা যায়। ১. যুগ ও কালের দিক দিয়ে। ২. মুফাসসিরগণের প্রতিভা ও যোগ্যতার বিচারে।

যুগ ও কালের বিচারে মুফাসসিরগণকে মোট ১১ স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম স্তর: সাহাবা ও তাবেঈদের স্তর। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তাফসীর শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। আর তাবেঈদের মধ্যে হযরত মুজাহিদ (রাঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) ও হযরত ইকরিমা (রাঃ) বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় স্তর: হযরত দাউদ ইবনে কাওছার (রাঃ), হযরত মুররাহ হামদানী (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রাঃ) ও হযরত কাতাদা (রাঃ) দ্বিতীয় স্তরের উল্লেখযোগ্য মুফাসসির ছিলেন।

তৃতীয় স্তর: হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রাঃ), হযরত ওয়াকী ইবনুল জাররাহ (রাঃ), শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (রাঃ) প্রমুখ এ স্তরের মুফাসসির ছিলেন।

চতুর্থ স্তর: আবু জা'ফর ইবনে জারীর তাবারী (রাঃ), আবুল কাসিম ইবরাহীম নো'মানী (রাঃ) ও আব্দুর রহমান ইবনে আবু হাতিম প্রমুখ ছিলেন এ স্তরের উল্লেখযোগ্য মুফাসসির।

পঞ্চম স্তর: আবু আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন সলমী, আবু ইসহাক আহমদ সাম্মাবী (রাঃ) প্রমুখ এ স্তরের প্রখ্যাত মুফাসসির।

ষষ্ঠ স্তর: ইমাম রাগিব আস্পাহানী, ইমাম গাযালী, ইমাম মাহমূদ বাগাবী ও আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী (রাঃ) প্রমুখ এ স্তরের পারদর্শী মুফাসসির।

সপ্তম স্তর: ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, কাযী নাসির উদ্দীন বায়যাবী ও ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রাঃ) প্রমুখ এ স্তরের মুফাসসির।

অষ্টম স্তর: ইমাম নসফী, আল্লামা ইবনে কাছীর, আল্লামা তাফতায়ানী (রাঃ) প্রমুখ এ স্তরের বিখ্যাত মুফাসসির ছিলেন।

নবম স্তর: আল্লামা জালাল উদ্দীন মহল্লী, আল্লামা জালাল উদ্দীন সয়তী, আবু তাহির ফিয়োযাবাদী (রাঃ) প্রমুখ এ স্তরের খ্যাতনামা তাফসীরকারক ছিলেন।

দশম স্তর: কাযী শাওকানী, কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রাঃ) ও আল্লামা মাহমূদ আলুসী (রাঃ) প্রমুখ এ স্তরের মুফাসসির ছিলেন।

একাদশ স্তর: শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী, আল্লামা রশীদ রেজা মিসরী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী ও মুফতী শফী' (রাঃ) প্রমুখ এ স্তরের খ্যাতনামা তাফসীর বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

প্রতিভা ও যোগ্যতার বিচারে মুফাসসিরগণের স্তরবিন্যাস : তাফসীরের মাধ্যমে যে সকল মহা মনীষীগণ আল-কুরআনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন তাদের রচনার ধরন ও প্রতিভার আলোকে তাদের তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়।

প্রথম স্তর: যারা সরাসরি কুরআনের ব্যাখ্যা করেন না আবার কোন মুজতাহিদ ইমামের প্রণীত উসুলে ইজতেহাদের অনুসরণ করেন না বরং আপন যুগ চাহিদার পরিশ্রমিত পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের উক্তি ও অভিমত সংকলন করেন। আরবী ভাষায় সংকলিত সফওয়াতুল ইরফান, সফওয়াতুল তাফসীর এবং উর্দু ভাষায় আল্লামা শিক্বীর আহমদ উছমানী (রঃ) সংকলিত হাশিয়া এ স্তরের মধ্যে পরিগণিত।

দ্বিতীয় স্তর: যে সকল মুফাসসির কোন এক ইমামের প্রণীত নীতিমালার আলোকে কুরআনে কারীমের তাফসীর করেন। শরীয়তের আহকাম ও বিধি-বিধান এবং তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটন করেন। আরবী ভাষায় আল্লামা মাহমুদ আলুসী (রঃ) কর্তৃক প্রণীত রুহুল মানী এবং উর্দু ভাষায় মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) রচিত বয়ানুল কুরআন এ স্তরের তাফসীর গ্রন্থ।

তৃতীয় স্তর: যে সকল মুফাসসির যারা প্রথমে নিজেরা কতিপয় উসুল নির্ধারণ করেন অতঃপর এর অধীনে কুরআনের তাফসীর করেন। এ স্তরে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন মুজতাহিদীন ফুকাহা ও অনুসৃত ইমাম চতুষ্টয়কে পরিগণিত করা হয়।

যুগ বা কালের দিক দিয়ে ইমাম বায়যাবী (রঃ) সপ্তম স্তরের মুফাসসির ছিলেন। আর প্রতিভার বিচারে তিনি তৃতীয় স্তরের মুফাসসির ছিলেন।

(৬) গ্রন্থকার (রঃ) -এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাবলী

জন্ম ও বংশ :

নাম আব্দুল্লাহ। উপনাম আবুল খায়ের ও আবু সাঈদ। উপাধী নাসির উদ্দীন। পিতার নাম উমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী। তিনি পারস্যের বায়যা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এ স্থানের দিকে সম্পর্কিত করেই তাকে বায়যাবী বলা হয়। তিনি শাফেয়ী মায়হাবের অনুসারী ছিলেন।

আল্লামা বায়যাবী (রঃ) -এর মর্যাদা :

আল্লামা তাজ উদ্দীন তাঁর তাবাকাতে কুবরা নামক গ্রন্থে লিখেন— আব্দুল্লাহ বায়যাবী (রঃ) ছিলেন আব্দুল্লাহ তা'লার আনুগত্যে অটল, অনড়, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, পরহেয়গার, এক বিরল ব্যক্তিত্ব। জীবনের শুরুভাগে তিনি সিরাজনগরীর প্রধান বিচারকের পদ অলংকৃত করেন। পরে কোন কারণে এ পদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি তিবরিয় নামক শহরে গমন করে সেখানকার একটি ইলমী মজলিশে বসার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি উক্ত মজলিশে সকলের পেছনে এভাবে চুপচাপ করে বসে পড়লেন যে, কেউ তার আগমন একটুও টের পায়নি। মজলিশ চলাকালে শিক্ষক মহোদয় ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে তাদের সামনে একটি প্রশ্ন রাখেন এবং সাথে সাথে এ ঘোষণাও দেন যে, যদি কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, তাহলে সে যেন জবাব দেয়। আর কেউ জবাব দিতে না পারলে কমপক্ষে এতটুকু কাজ যেন অবশ্যই করে যে, কৃত প্রশ্নটি পুনরুল্লেখ করে। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই কাযী সাহেব দাঁড়িয়ে জবাব দিতে আরম্ভ করে দিলেন। এতে শিক্ষক মহোদয় অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কথা শোনব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কৃত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করবে না। এ কথা শোনে কাযী সাহেব কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই প্রথমে শিক্ষকের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং পরে উহার সন্তোষজনক জবাব দিলেন।

সাথে সাথে তিনি উক্ত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আরেকটি প্রশ্ন তৈরী করে শিক্ষক মহোদয়ের নিকট উহার জবাব জানতে চাইলেন। শিক্ষক মহোদয়ের তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন হয়ে গেল। পাশে মন্ত্রী বসা ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে তাদের এ দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। যখন মন্ত্রী সাহেব বুঝতে পারলেন যে, শিক্ষক মহোদয় এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন না, তখন তিনি স্বীয় আসন ছেড়ে দিয়ে কাযী সাহেবের হাত ধরে তাকে নিজের পাশে এনে বসালেন। অতঃপর বলতে লাগলেন, আপনি কে? কোথেকে এসেছেন? কাযী সাহেব বললেন, আমি সিরাজনগরীর কাযী ছিলাম, আমাকে এ পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মন্ত্রী তাকে এ পদে পুনরায় বহাল করে অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের সাথে বিদায় দিলেন।

রচনাবলী :

কাযী বায়যাবী (রঃ) -এর অমর কীর্তি হচ্ছে তাফসীরে বায়যাবী। এ মহান মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ ছাড়াও তিনি বহু কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে—

☆ শরহে মাসাবীহ,

☆ মিনহাজ,

☆ শরহে মাতালে,

☆ লুবাবুল আলবাব ফী ইলমিল এ'রাব,

☆ নিজামুত তাওয়ারিখ,

☆ তাফসীরে বায়যাবী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইস্টেকাল :

কাযী বায়যাবী (রঃ) -এর মৃত্যুসন সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। একটি হচ্ছে— ৬৮২ হিঃ এবং অপরটি হচ্ছে— ৬৮৫ হিঃ। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশ্বস্ত। তাঁর জন্মসন সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তাফসীরে বায়যাবীর বৈশিষ্ট্যাবলী

আল্লামা নাসির উদ্দীন বায়যাবী (রঃ) রচিত তাফসীরে বায়যাবী -এর বৈশিষ্ট্য অনেক তাফসীর গ্রন্থের উর্ধ্বে। মনীষীগণের মতে, তাফসীরে কাশ্শাফের পরে তাফসীরে বায়যাবী হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম তাফসীর গ্রন্থ। নিম্নে তাফসীরে বায়যাবী'র কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো—

১. তাফসীরে বায়যাবী সাহিত্যিকরসে দর্শন শাস্ত্রানুরূপে সুবিন্যস্ত।

২. তাফসীরে বায়যাবী উচ্চাঙ্গনের তুলনামূলক সর্বজন দুর্বোধ্য ও কঠিন প্রকৃতির, যা সাধারণ লোকদের জন্য সহজসাধ্য নয়।

৩. আল্লামা বায়যাবী (রঃ) তাঁর গ্রন্থে বিতর্কিত আলোচনার উত্তর এমনভাবে প্রদান করেছেন, যাতে কোন প্রকার প্রাসঙ্গিক প্রশ্নেরও অবকাশ না থাকে।

৪. তাফসীরে বায়যাবীতে বিকৃত তথ্যের কোন সমাবেশ ঘটেনি।

৫. বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতির প্রয়োগ এবং দার্শনিক তত্ত্ব উদঘাটনে তাফসীরে বায়যাবী একটি অদ্বিতীয় গ্রন্থ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
فَتَحَدَّى بِآقْصِرِ سُورَةٍ مِّنْ سُورِهِ مَصَاقِعَ الْخُطْبَاءِ مِنَ الْعَرَبِ الْعَرَبَاءِ فَلَمْ
يَجِدْ بِهِ قَدِيرًا وَأَفْحَمَ مَن تَصَدَّى لِمُعَارَضَتِهِ مِنْ فُصَحَاءِ عَدَنَانَ وَبُلْغَاءِ
فَخَطَّانَ حَتَّى حَسِبُوا أَنَّهُمْ سُحَّرُوا تَسْحِيرًا۔

অনুবাদ:

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার জন্য, যিনি স্বীয় বান্দা (মুহাম্মদ সা.) -এর উপর ফুরকান তথা কুরআন নাখিল করেছেন, যেন সেই বান্দা বা কুরআন বিশ্ববাসীকে ভীতি প্রদর্শন করে। অতঃপর কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরার মোকাবেলায় (একটি সূরা বানানোর জন্য) খাঁটি আরবের বিপুলভাষী বক্তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কিন্তু কাউকে তিনি এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম পাননি। আদনান ও কাহতান গোত্রের যেসব সাহিত্যিকগণ এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে এগিয়ে এসেছিল তাদেরকে তিনি নিরস্তুর করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তারা ধারণা করে বসল যে, (কুরআনের আয়াত দ্বারা) তাদেরকে যাদু করা হয়েছে। (অর্থাৎ তাদের এ ধারণা জন্মিল যে, তারা কঠিন যাদুর স্বীকার হওয়ার কারণে কুরআনের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السؤال: لم بدأ المصنف كتابه ببسملة وحملته؟ اكتب بالايجاز

উত্তর : আল্লামা বায়যাবী (র.) তদীয় কিতাব আরম্ভ করেছেন بِسْمِ اللَّهِ দ্বারা। এর কয়েকটি কারণ নিম্নে পেশ করা গেল।

১. পবিত্র কুরআনের অনুসরণার্থে। কেননা, আল কুরআনেও প্রথমে بِسْمِ اللَّهِ তারপর الْحَمْدُ لِلَّهِ এসেছে।

২. মানব জাতীর মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর পবিত্র হাদীসের অনুকরণার্থে। কেননা, পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে— كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَفِي رِوَايَةٍ— بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَتَرُّ বরকতহীন হয়ে যায়।

৩. এর পদাঙ্ক অনুসরণার্থে তদীয় কিতাব আরম্ভ করেছেন বিসমিল্লাহ ও আল হামদু দ্বারা। কেননা, سلف صالحين -এর অভ্যাস ছিল, তাঁরা নিজ কিতাব আরম্ভ করতেন বিসমিল্লাহ ও আল হামদু দ্বারা।

حل اللغات বিশ্লেষণ শব্দ

○ الْحَمْدُ لِلَّهِ : সূরা ফাতেহার মধ্যে الحمد শব্দের বিশ্লেষণ করা হবে ইনশা আল্লাহ।

○ نَزَّلَ থেকে باب تفعیل - ধীরে ধীরে অবতরণ করা। যেহেতু কুরআন একসাথে অবতীর্ণ

হয়নি; বরং যেসময় যে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন পড়েছে সে সময় সেটাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এভাবে গোটা তেইশ বছরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে; তাই মুসাম্মিফ (র.) এখানে نَزَلَ শব্দ ব্যবহার করেছেন।

○ الْفُرْقَانُ : পার্থক্য সৃষ্টিকারী। এখানে فرقان দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য। কুরআনকে ফুরকান বলা হয় কারণ, কুরআন হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করে দেয়।

○ غَدَا : একবচন আর عَاد বহুবচন অর্থ বান্দা। এখানে বান্দা বলতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) উদ্দেশ্য। রাসুলের সমস্ত গুণাবলীর মধ্য থেকে صَفَتِ عَبْدٍ বা দাসত্বের গুণটি সর্বোত্তম গুণ আর অবশিষ্ট গুণাবলী থেকে রিসালতের গুণটি সর্বোত্তম। তাই মুসাম্মিফ (র.) عَلَى رَسُولِهِ না বলে عَبْدِهِ বলেছেন। তাছাড়া মহা গ্রন্থ আল- কুরআনে আল্লাহ তা'লা রাসুলের জন্য عَبْد শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
سَبَّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ

○ يَكُونُ : এর لام کی হল এবং يَكُونُ -এর ضميرটি فرقان অথবা عبد এর দিকে ফিরেছে।

○ نَذِيرًا : অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী।

লাজবাহ্‌ এন সাল একটি প্রশ্নোত্তর : এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'লা কুরআন শরীফে রাসূল (সা.) -কে যেভাবে نَذِير বা ভীতি প্রদর্শনকারী বলেছেন তদ্রূপ তাঁকে بشير বা সুসংবাদ প্রদানকারীও বলেছেন। কিন্তু মুসাম্মিফ (র.) এখানে রাসুলের জন্য শুধু نَذِير শব্দ ব্যবহার করলেন তার কারণ কি?

এ প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব প্রদান করা যায়। যেমন- (১) নিয়ম আছে, تَخْصِيصُ النَّثِيِّ بِالذَّكَرِ (১) নিয়ম আছে, তথা কোন বস্তুকে বিশেষভাবে উল্লেখ করাতে তার বিপরীতটির নফী বুঝায়না। সুতরাং এখানে নَذِير উল্লেখ করাতে রাসূল بشير নন তা বুঝায়না। (২) রাসূল প্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে اِنذَار তথা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা। সুতরাং রাসূল মানুষের আত্মিক ব্যথির চিকিৎসক। যেভাবে দেহের চিকিৎসক প্রথমত: রোগীর দেহ থেকে পুঁজ-বিঠা ইত্যাদি দূর করে তারপর শক্তিবর্ধক ঔষধ আহ্বার করায়। তদ্রূপ আত্মার চিকিৎসককেও প্রথমত: ভ্রান্ত আকীদা, মন্দ চরিত্র ও কুকর্ম থেকে রোগীর অন্তরকে পরিষ্কার করতে হবে। আর একাজটি সম্ভব হবে যখন রোগীকে মন্দ স্বভাব, ভ্রান্ত আকীদা এবং কুকর্মের পরিণতি থেকে ভীতি প্রদর্শন করবেন। অত:পর নেক কাজের ভাল প্রতিদান সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করবেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, بشير বা সুসংবাদ প্রদান এটাও রাসূল প্রেরণের মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু এটা হল দ্বিতীয় স্তরে আর اِنذَار ভীতি প্রদর্শন প্রথম স্তরে। মোটকথা, اِنذَار -এর মধ্যে আছে دَفْعُ مُضْرَتٍ (ফায়দা হাসিল করা) (ক্ষতিকারককে প্রতিহত করা) আর تَبْشِيرٌ (সুসংবাদ প্রদানে) আছে جَلْبُ مُنْفَعَةٍ (ফায়দা হাসিল করা) আর جَلْبُ مُنْفَعَةٍ -এর তুলনায় دَفْعُ مُضْرَتٍ টি উত্তম। তাই মুসাম্মিফ (র.) শুধু উত্তমটি উল্লেখ করেছেন।

○ تَحْدَى : এটা نَزَلَ -এর উপর معطوف হয়েছে। তার ضميرটি আল্লাহ অথবা عبد বান্দার দিকে ফিরেছে। تَحْدَى অর্থ চ্যালেঞ্জ করা।

○ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِّنْ سُورِهِ : অর্থ কুরআনের সর্বক্ষণিগি সূরা। سورة শব্দটি একবচন আর سور (ج) سور (ج) এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হল তিন আয়াত।

○ مصفوع (ج) : مصفوع مীম বর্ণে কাছরা সহ। অর্থ, স্পষ্টভাষী, যার আওয়ায সুস্পষ্ট ও

اضافت الصف الى -এর মধ্যে مصارع الخطباء। স্বতীৰ, বক্তা। (و) خطيب (ج): الخطباء ০
হয়েছে।

০ افحم باب افعال: থেকে, মাসদার افحم অর্থ- নিরন্তর করা, চুপ বানিয়ে দেওয়া, অক্ষম বানিয়ে দেওয়া।

○ مُعَارَضَةٌ : (ب) مفاعلة অর্থ- মোকাবিলা করা, বিরোধিতা করা।

উভয়টার অর্থ একই তথা (و) বلیغ (ج) بلغاء , (و) فصیح (ج) فصحاء : فُصْحَاءُ وَ بُلْغَاءُ ۝
তীক্ষ্ণ, ভাষালঙ্কারবিদ। উভয়টাকে একসাথে এনছেন تفنن তথা বাক্যের মধ্যে নিপুণতা সৃষ্টি করার

☆☆☆

ثُمَّ يَبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ حَسْبَمَا عَنْ لَهُمْ مِنْ مَّصَالِحِهِمْ
لِيَتَذَكَّرُوا أَيْتَهُ. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تَذَكُّيرًا فَكُشِفَ قِنَاعُ
الْإِنْغِلَاقِ عَنْ آيَاتِ مُحْكَمَةٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَآخِرُ مُتَشَابِهَاتِ هُنَّ
رُمُوزُ الْخِطَابِ تَأْوِيلًا وَتَفْسِيرًا.

অনুবাদ:

অতঃপর আল্লাহ তালা তাঁর নাযিল করা কুরআনে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমূহ সমস্যার সমাধান ঐ পরিমাণই বর্ণনা করে দিয়েছেন, যে পরিমাণ তাদের প্রয়োজন ছিল। যেন তারা কুরআনের আয়াতে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিবেকবানরা উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং আয়াতে মুহকাম তথা স্বার্থহীন আয়াতসমূহ থেকে দুর্বোধ্যতার পদক্ষেপে তাফসীর ও তাবীলের মাধ্যমে উন্মূচন করে দিয়েছেন, এগুলো কিতাবের মূল অংশ। অপরগুলো হল আয়াতে মুতাশাবেহ তথা স্বার্থবোধক আয়াতসমূহ এগুলো (আল্লাহর) সম্মুখী শায়া।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

قوله ثم بين للناس.....تاويلا وتفسيرا
السؤال: حقق اللفاظ في العبارة المذكورة ثم بين الاستعارات المودعة في قوله فكشفت فناع
الانغلاق الخ

উত্তর :

حل اللغات বিশেষণ শব্দ

- ০ বর্ণনা করা, প্রকাশ করা।- বর্ণনা-باب تفصيل : بين ০
- منصوب على نزع الخافض-যে পরিমাণ, প্রয়োজন মোতাবেক। শব্দটি
- انزال-অথবা-بين عامل হল তার মধ্যে রয়েছে।
- عَن : প্রকাশ পাওয়া।
- بيان-এর-ما এটা : من مصالحهم ০
- التدبر-অথবা-بين এটা : ليتدبروا ০
- معطوف-এর-بين এটা : عطفه تفصيليه-এর-فاء-এখানে : فكشف ০
- উন্মুচন করা, সরিয়ে দেওয়া, আবরণমুক্ত করা।-باب ضرب : كشف ০
- পর্দা।-অর্থ : فناع ০
- অস্পষ্টতা।-অর্থ : الانغلاق ০
- কুরআনের আয়াতসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। মুহকাম ও মুতাশাবিহ। মুহকাম বলা হয়, যার অর্থ সুস্পষ্ট এবং জ্ঞানী বলতে সকলেই বুঝতে সক্ষম। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহ বলা হয়, যার অর্থ সুস্পষ্ট নয় অর্থাৎ সকলেই বুঝতে সক্ষম নয়।

একটি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নটি হলো- আয়াতে মুহকাম বলা হয় যার অর্থ সুস্পষ্ট, যার অর্থের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। সুতরাং মুসাম্মিফ (র.)-এর এখানে : كشف শব্দ ব্যবহার করা সঠিক হয়নি। কেননা, كشف বা উন্মোচিত করার জন্য পূর্ব থেকে বন্ধুট লুকায়িত থাকা আবশ্যিক। আর আয়াতে মুহকামের মধ্যে তো কোন অর্থ লুকায়িত ও অস্পষ্ট নয়। সুতরাং তার থেকে কি অস্পষ্টতা দূর করা হবে?

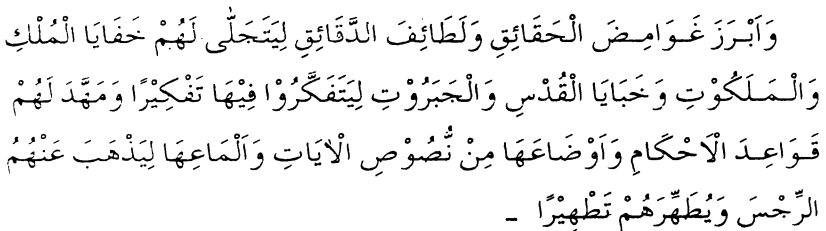
উত্তর: মুহকাম আয়াত থেকে দুর্বোধ্যতা উন্মোচন করার অর্থ হল শুরুতেই তাকে উন্মোচিত বা প্রকাশ্য অর্থের মাধ্যমে অবতীর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ অবতীর্ণের সময়ই তাতে কোন অস্পষ্টতা ছিলনা।

- ০ ভেদ ও ইঙ্গিত।-অর্থ (و) رمز (ج) : رموز ০
- উপস্থাপন করা।-خطاب : বলা হয় কলামকে উপস্থিতি ব্যক্তির প্রতি
- এর-مؤولا و مفسرا-অথবা-مفعول مطلق من غير لفظه-এর-كشف : تاويلا وتفسيرا ০
- তাবীলে-এর-هو ضمير فاعل-এর-كشف

بيان الاستعارات والتشبيهات

এর ইয়াফত-এর-فناع : قوله فكشفت فناع الانغلاق عن آيات محكمات
কشف الانغلاق-এর-إضافة المشبه به إلى المشبه-এর-دিকে-এর-الكشف

উল্লেখিত ইবারতে ক্বআনের আয়াতের দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতাকে পর্দার অন্তরালে আবৃত বস্তুর সাথে নশীহে দেয়া হয়েছে। কিন্তু مشبه तथा آیات محکمات -কে উল্লেখ করে مشبه तथा পর্দার অন্তরালে আবৃত বস্তুকে উহ্য রাখা হয়েছে। কাজেই এখানে الاستعاره بالكناية হয়েছে। অতঃপর مشبه به तथा পর্দার অন্তরালে আবৃত বস্তুর لازم तथा فناع -কে مشبه -এর জন্য ثابت করা হয়েছে। কাজেই এখানে تخييله استعاره পাওয়া গেছে। অতঃপর مشبه به -এর مناسب तथा كشف -কে مشبه -এর জন্য ثابت করা হয়েছে। কাজেই এখানে استعاره ترشيحه পাওয়া গেছে।

আর তিনি (আব্বাহ তা'লা) দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের গোপন বিষয়াবলীকে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেন তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে উঠে এ দু'জগতের গোপন কথাগুলো এবং (আব্বাহ তা'লার) পবিত্রতা ও ক্ষমতাধরতার গোপন রহস্যাবলী। যাতে তারা এসব বিষয়াবলীর উপর পরিপূর্ণ চিন্তা-ফিকির করতে পারে। সাথে সাথে তাদের জন্য আয়াতের ভাষ্য ও তার ইশারা থেকে উদ্ঘাটিত আহকামের মূলনীতি ও তার **عَلت** বা কারণসমূহকে প্রস্তুত করে দিয়েছেন। যাতে তাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূর করতঃ তাদেরকে পবিত্র বানিয়ে দেন।

قوله: وابرز غوامض الحقائق.....سعيرا
السؤال: حقق الالفاظ المذكورة في هذه العبارة

০ প্রকাশ করা, - থেকে باب افعال এটা উপর। -এর কشف হয়েছে -এর আতফ: ও ابزر ০

উন্মুক্ত করা।

◦ غوامض الكلام - গোপনীয় - অর্থ- غامضة / غامض (ج) : غوامض থাকে।

◦ حقائق (ج) : حقائق হাকীকত বলা হয় যা দ্বারা কোন বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। حقائق দ্বারা দৃশ্য জগত উদ্দেশ্য।

◦ لطائف (ج) : لطائف সূক্ষ্ম বিষয় যা গভীর দৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়।

◦ دقائق (ج) : دقائق সূক্ষ্ম বিষয়। এর দ্বারা অদৃশ্য-জগত উদ্দেশ্য।

◦ لطائف الدقائق -এর মধ্যে غوامض الموصوف الى الموصوف হয়েছে।

◦ خبايا (ج) : خبايا এবং خفية (ج) : خفيا গোপনীয় বিষয়।

◦ ملكوت (ج) : ملكوت দ্বারা দৃশ্য জগত এবং ملكوت দ্বারা অদৃশ্য জগত উদ্দেশ্য।

◦ القدس : অর্থ- পবিত্রতা। এখানে القدس দ্বারা আল্লাহ তা'লার صفت جمالي তথা সৌন্দর্যসূচক গুণাবলী উদ্দেশ্য।

◦ الجبروت : অর্থ- ক্ষমতাধরতা, পরাক্রমতা। এখানে আল্লাহ তা'লার صفت جلالি তথা বড়ত্ব গুণাবলী উদ্দেশ্য।

◦ اوضاع (ج) : اوضاع কে- علت হয় সেই বলা হয় وضع। وضع বলা হয় সেই বলা হয় কারণ সাব্যস্ত হওয়ার দরুন হুকুমকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন: বিড়ালের উচ্চিষ্ট নাপাক না হওয়ার কারণ বর্ণনায় রাসূল (সা.) -এর বাণী- انهما من الطوافين عليكم او الطوافات (অর্থঃ এগুলো তোমাদের ঘরে আসা-যাওয়া করেই থাকে)। এখানে طواف হল علت। এর কারণে নাপাক না হওয়ার হুকুম দেয়া সম্ভব হয়েছে।

◦ نصوص الايات (ج) : نصوص نص বলা হয় যা নিজের অর্থ প্রকাশে সুস্পষ্ট। অর্থঃ শব্দকে সেই সুস্পষ্ট অর্থ বুঝাতেই নেয়া হয়েছে। نصوص الايات দ্বারা نص عبارت উদ্দেশ্য।

◦ لغز (ج) : لغز অর্থ- উজ্জ্বল ও রশ্মি। এখানে النص , اشارت النص , دلالت النص , اقتضاء ও دلالت النص উদ্দেশ্য।

◦ ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا : এটা احكام شرع বর্ণনা করার কারণ। এর কারণ বা হেকমত হল- মানুষ এগুলোকে পরিচয় করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। আহকামে শরা' পরিচয়ের মাধ্যমে মুর্খতার আঁধার থেকে মুক্তি পাবে এবং সেগুলোর উপর আমল করলে পাপাচারের অপবিত্রতা দূরীভূত হবে। ফলে তার পবিত্রতা পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জিত হবে। এ জন্যই মুসাম্মিফ (র.) ليذهب عنهم الرجس বলেছেন।

فَمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ فَهُوَ فِي الدَّارَيْنِ حَمِيدٌ
وَسَعِيدٌ وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ إِلَيْهِ رَأْسَهُ وَأَطْفَأَ نَبْرَاسَهُ يَعْشُ ذَمِيمًا وَسَبْطُلَى
سَعِيرًا۔

অনুবাদ:

সুতরাং যার আলোকিত আত্মা রয়েছে এবং যে মনোযোগের সাথে কান পেতে শ্রবণ করেছে, সে দুনিয়ায় প্রশংসিত ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হবে। পক্ষান্তরে যে কুরআনের প্রতি স্বীয় মন্তক পর্যন্ত উত্তোলন করেনি (অর্থাৎ তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করেছে) এবং জন্মগত জ্যোতিক নিত্যে দিয়েছে, সে (দুনিয়াতে) লাঞ্ছনাকর জীবন যাপন করবে আর (পরকালে) সুনিশ্চিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

قوله: فمن كان له قلب..... الخ

السؤال: شرح العبارة المذكورة

উত্তর : মুসাম্মিফ (র.) ইতিপূর্বে استحقاق حمد باری تعالیٰ আল্লাহ তা'লার প্রশংসার যোগ্য হওয়ার আলোচনা করেছেন; তিনি বলেন, আল্লাহ তা'লা যেভাবে সত্ত্বাগতভাবে প্রশংসার যোগ্য সেভাবে গুণাবলীর দিক দিয়েও তিনি প্রশংসার যোগ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লার যেসব গুণ রয়েছে; সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেও তিনি প্রশংসার যোগ্য হোন। আর তাঁর গুণসমূহের মধ্যে একটি গুণ হল تنزيل قرآن তথা কুরআন নাযিল করা।

এখন الخ فمن كان له قلب ইবারত দ্বারা منزل عليهم তথা যাদের প্রতি কুরআন নাযিল করা হয়েছে তাদের শ্রেণীভেদ বর্ণনা করছেন। সুতরাং منزل عليهم তিন দলে বিভক্ত।

১ম দল: من كان له قلب অর্থাৎ যারা জন্মগতভাবেই আল্লাহ প্রদত্ত ঈমান গ্রহণের জ্যোতিময় অন্তরের অধিকারী।

২য় দল: والقى السمع وهو شهيد অর্থাৎ যারা জন্মগ্রহণের পর প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার কাছে রাসূলের দা'ওয়াত, আল্লাহর বাণী ও আহকাম পৌছেছে এবং সে তার সেই জন্মগত জ্যোতিময় অন্তরকে কাজে লাগিয়ে করে সেই দা'ওয়াত ও রাসূলের আহবানে সাড়া দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয় এবং কুরআনের আহকামের পূর্ণ অনুকরণ করে স্বীয় অন্তরকে অপবিত্রতা এর কলংক থেকে পবিত্র করে নেয় যাতে কুরআন দ্বারা সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারে এবং কুরআনে কারীমের গভীর থেকে গভীর, সূক্ষ্মতঃ বিষয় অনুধাবন করে।

৩য় দল: ومن لم يرفع اليه رأسه وأطفأ نبراسه অর্থাৎ যারা রাসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছে ঠিকই কিন্তু অন্তরকে পবিত্র করতে পারেনি। বরং মানবীয় অপবিত্রতা ও কলংক নিজে থেকে লেপন করেছে। যদ্বারা সে পবিত্র কুরআনের গভীর জ্ঞান হতে বঞ্চিত হয়েছে।

এরপর মুসাম্মিফ (র.) উক্ত তিন দলের ইহকালীন ও পরকালীন বিধানও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং

প্রথম দুই দল সম্পর্কে বলেছেন سعيد و حميد و الدارين فهو في الدارين حميد و سعيد অর্থাৎ এ দু'দল দুনিয়া ও আখেরাতে প্রশংসিত ও সৌভাগ্যবান হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন!

পক্ষান্তরে তৃতীয় দল সম্পর্কে তিনি বলেছেন يعش ذميمة و سيصلى سعيرا অর্থাৎ এরা পৃথিবীতে লাঞ্ছনাকর জীবন যাপন করবে এবং আখেরাতে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এদের দলভুক্ত না করুন। আমীন!

☆☆☆

فَيَا وَاجِبَ الْوُجُودِ وَيَا فَائِضَ الْجُودِ وَيَا غَايَةَ كُلِّ مَقْصُودٍ صَلِّ عَلَيْهِ
صَلْوَةً تُوَازِي غَنَائَهُ وَتُجَازِي عَنَائَهُ وَعَلَى مَنْ أَعَانَهُ وَفَرَّرَ بَيِّنَاتِهِ تَقَرُّرًا
وَأَفْضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِمْ وَاسْلُكْ بِنَا مَسَالِكَ كَرَامَاتِهِمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ
وَعَلَيْنَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا۔

অনুবাদ: _____

হে ঐ সত্তা যার অস্তিত্ব অপরিহার্য! হে ঐ সত্তা যার দান অসীম! হে সকল উদ্দেশ্যের শেষসীমা! আপনি তাঁর উপর (অর্থাৎ রাসুলের উপর) এমন রহমত বর্ষণ করুন যা তাঁর কল্যাণের বরাবর হয় এবং কষ্ট-ক্লেশের সমপরিমাণ হয় এবং (রহমত বর্ষণ করুন) তাদের উপর যারা তাঁর সাহায্য করেছে এবং তাঁর বিধানাবলীকে সুদৃঢ় করেছে এবং আমাদের প্রতি তাদের বরকতের প্রবাহ দান করুন এবং তাদের মর্যাদা প্রাপ্তির পথে আমাদেরকে পরিচালিত করুন। তাদের প্রতি ও আমাদের প্রতি অনন্ত শান্তি দান করুন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা: _____

قوله: فيا واجب الوجود.....كثيرا
السؤال: حقق الالفاظ المذكورة في هذه العبارة

উত্তরঃ ৪ শব্দ বিশ্লেষণ

- واجب الوجود : সেই সত্তাকে বলে, যার অস্তিত্ব অপরিহার্য এবং অনন্তিত্ব অসম্ভব।
- فائض الجود - শব্দটি فيض থেকে নির্গত অর্থ- প্রবাহিত হওয়া, পানি উপত্যকা থেকে উবলিয়ে উঠা। الجود - অর্থ- দান। - অর্থ- ফائض الجود - যিনি প্রচুর পরিমাণে দান করে থাকেন, অসীম দানের মালিক।
- موازاة باب مفاعله : توازى - বরাবরবর হওয়া, সমান হওয়া।
- غناء - কল্যাণ। (بفتح الغين) : غناء
- غناء - কষ্ট-ক্লেশ। (بتع العين) : غناء
- تفعليل باب تفعيل : قرر - সুদৃঢ় করা, মজবুত করা।
- بيان - বর্ণনা, ব্যান। উদ্দেশ্য- রাসুলের বাণী ও তাঁর বিধানাবলী। اعانه - দ্বারা সাহায্যে কেরাম এবং تقرر ببيانه - দ্বারা তাবেয়ীন, তাবে' তাবেয়ীন, মুজতাহিদ্দীন মোটকথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত ওলামায়ে ধীন উদ্দেশ্য।

وَبَعْدُ: فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعُلُومِ مَقْدَارًا وَارْفَعَهَا شَرْفًا وَمَنَارًا عِلْمَ التَّفْسِيرِ
الَّذِي هُوَ رِئِيسُ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ وَرَأْسُهَا وَمَبْنَى قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَأَسَاسُهَا
لَا يَلِيقُ لِعَتَاظِهِ وَالتَّصَدَّى لِلتَّكَلُّمِ فِيهِ إِلَّا مَنْ بَرَعَ فِي الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ كُلِّهَا
أَصُولُهَا وَفُرُوعُهَا وَفَاقَ فِي الصَّنَاعَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْفُنُونِ الْأَدَبِيَّةِ بِأَنْوَاعِهَا۔

অনুবাদ:

হামদ ও সালাতের পর, কথা হল- ইলমে তাফসীর সমস্ত ইলম অপেক্ষা মর্যাদাগত দিক দিয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, আভিজাত্য ও উচ্চমানের দিক থেকে অতি শীর্ষে। এই ইলমে তাফসীর সকল ধর্মীয় ইলমের প্রধান ও মূল। আর শরীয়তের নিয়মনীতির ভিত্তি ও বুনিন্যাদ। এ সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন করা, এ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা করার জন্য কেবল সেই যোগ্য যে মৌলিক ও শাখাগত সমস্ত দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে পাদর্শিতা অর্জন করেছে এবং আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইলমের শীর্ষে পৌঁছেছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السؤال: (الف) الفاء في قوله فان اعظم لاي معنى؟

(ب) اوضح قوله: فان اعظم العلوم مقدارا وارفعا شرفا

(ج) ما مراد قوله مبنى قواعد الشرع واساسها؟

(د) ولا يليق لعتاظه والتصدي للتكلم فيه الا من برع في العلوم الدينية الخ بين غرض

المصنف بهذه العبارة

উত্তর : (الف) فان اعظم (الف) -এর- فان اعظم (ফ) টি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমত হল- এখানে- توهم اما -এর ভিত্তিতে- فاء এসেছে অর্থৎ- بعد -এর শুরুতে সাধারণত: اما এসে থাকে, কিন্তু এখানে যেহেতু আসেনি তাই এখানে اما উহ্য আছে তা বুঝানোর জন্যই فاء এসেছে।

কেউ কেউ বলেন- بعد -ظرف- কে- شرط -এর- জ্ঞাতিযুক্ত করে তার জওয়াবে- فاء আনা হয়েছে তাই فاء টি হবে جزائيہ ।

(ب) فان اعظم العلوم مقدارا وارفعا شرفا (ب) ইবারতের ব্যাখ্যা : অর্থৎ ইলমে তাফসীর সমস্ত ইলম অপেক্ষা মর্যাদাগত দিক দিয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, উৎকর্ষতা ও উচ্চমানের দিক থেকে অতি শীর্ষে। কেননা, নিয়ম আছে যে, যে ইলমের আলোচ্য বিষয় যত মর্যাদাসম্পন্ন হয় সে ইলমও তত মর্যাদাশীল হয়ে থাকে। আর একথা পরিষ্কার যে, ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হল কালামুল্লাহ, যার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই ইলমে তাফসীরও সকল ইলম অপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ও শীর্ষে।

(ج) ما مراد قوله مبنى قواعد الشرع واساسها (ج) উদ্দেশ্য : এর দ্বারা ইলমে তাফসীরের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইলমে তাফসীরই হল শরীয়তের মূলনীতির ভিত্তি। কেননা, ইলমে তাফসীরের আলোচ্য বিষয় হল পবিত্র কুরআন। আর পবিত্র কুরআন হল শরীয়তের মূলনীতির কেন্দ্রবিন্দু।

৪-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহা
 (৮) এই ইবারতের মাধ্যমে সেইসব ইলমের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে মুফাসিসর
 বা কুরআন ব্যাখ্যাকারের জন্য পারদর্শিতা অর্জন করা শর্ত। এগুলোর মধ্যে পারদর্শিতা অর্জন ব্যতীত
 কুরআনের ব্যাখ্যা করার দুঃসাহস করা জঘন্যতম অপরাধ। সুতরাং তিনি اصولها দ্বারা ইলমে হাদীস,
 ইলমে কালাম, ইলমে উসূলে ফেকাহ-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর فروعه দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন
 ইলমে ফেকাহ এবং ইলমে আখলাকের প্রতি। আর অবশিষ্ট ইবারত দ্বারা অন্যান্য ইলমের প্রতি ইঙ্গিত
 করেছেন। সুতরাং ১২টি ইলম এসে গেল, যেগুলোর মধ্যে কিছু হল اصول আর
 বাকীগুলো فروع।

وَلَطَّالِمَا أَحَدْتُ نَفْسِي بِأَنْ أَصْنَفَ فِي هَذَا الْفَنِّ كِتَابًا يَخْتَوِي عَلَى
 صَفْوَةِ مَا بَلَغَنِي مِنْ عُظَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَعُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَمَنْ دُونَهُمْ مِنَ
 السَّلَفِ الصَّالِحِينَ وَيَنْطَوِي عَلَى نُكْتٍ بَارِعَةٍ وَلَطَائِفٍ رَائِقَةٍ اسْتَبْطَئْتُهَا
 أَنَا وَمَنْ قَبْلِي مِنْ أَفَاضِلِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَأَمَائِلِ الْمُحَقِّقِينَ۔

অনুবাদ:

(লেখক বলেন) অনেক দিন থেকে আমার অন্তরে ভাবনার উদ্বেগ হয় যে, এ বিষয়ের উপর
 আমি এমন গ্রন্থ রচনা করবো, যা শামিল করবে ঐ সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সার-নির্যাসগুলোকে যা
 আমার নিকট বড় বড় সাহাবী, ওলামায়ে তাবেরীন এবং সালফে সালেহীনের সূত্রে পৌঁছেছে। আর
 কিতাবটি হবে এমন যা শামিল করবে গুরুত্বপূর্ণ সুস্পষ্ট বিষয় ও চিত্তাকর্ষক সুখ্যাতি সুস্পষ্ট বিষয়কে।
 যেগুলোকে চয়ন করেছি আমি ও আমার পূর্বসূরি মুতাআখিরীন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গ এবং যুগশ্রেষ্ঠ
 মুহক্কিকগণ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

শব্দ বিশ্লেষণ

فعل - এটা - طال - এর জন্য। تاليد - নাকিদ (অতিরিক্ত) অথবা تاليد (অতিরিক্ত) অর্থ : এখানে প্রথম لام হরফটি زائده (অতিরিক্ত) অর্থ : طولا (ম) মاضি
 ক্র- طال - আরবী ভাষায় ما كافه হল ما - দীর্ঘ হওয়া। ماضি - এই তিন ফেলের
 مصدریه হল ما - টি অর্থ : طال - আরবী ভাষায় ما كافه হল ما - দীর্ঘ হওয়া। ماضি - এই তিন ফেলের

○ احتواء (ম) افتعال (ب) : يحتوي।

○ صفة - অর্থ : সার-নির্যাস।

○ عظماء الصحابة : বড় বড় সাহাবীগণ। এর দ্বারা প্রসিদ্ধ মুফাসিসরীন সাহাবায়ে কেলাম উদ্দেশ্য।

যথা: চার খলীফা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস, উবই ইবনে কা'ব, যায়দ ইবনে
 ছাব্বিত, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) প্রমুখ।

○ علماء التابعين : তাবেয়ীন ওলামায়ে কেরাম। যেমন- হযরত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমা, তাউস, আভা ইবনে আবি রাবাহ, আলকামা প্রমুখ।

○ ومن دونهم من السلف : তাবেয়ীনের পরবর্তী মুফাসিসরীনে কেরাম উদ্দেশ্য। যেমন- হযরত আব্দুর রায়যাক, আবু আলী ফারসী, আলী ইবনে আবি তালহা, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ।

○ شامل করা। انطواء (م) انفعال (ب) : ينطوى

○ سفسف বিষয়। نكتة (و) : نكت

○ চিত্তাকর্ষক, মনোমুগ্ধকর। روق (م) : راقفة

○ শ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধাভাজন। এর দ্বারা কাশশাফ গ্রন্থকার আল্লামা জারুল্লাহ যামখশরী, মুফরাদাত গ্রন্থকার আল্লামা রাগিব ইসফেহানী, তাফসীরে কাবীর গ্রন্থকার ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) উদ্দেশ্য।

وَيُغْرِبُ عَنْ وُجُوهِ الْقِرَاتِ الْمَشْهُورَةِ الْمُعْزِيَةِ إِلَى الْآيَةِ الثَّمَانِيَةِ
الْمَشْهُورِينَ وَالشَّوَادَةِ الْمَرْوِيَةِ عَنِ الْقُرَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ إِلَّا أَنْ قُصُورَ
بِضَاعَتِي يُثْبِطُنِي عَنِ الْإِقْدَامِ وَ يَمْنَعُنِي عَنِ الْإِنْتِصَابِ فِي هَذَا الْمَقَامِ
حَتَّى سَنَحَ لِي بَعْدَ الْإِسْتِخَارَةِ مَا صُنِّمَ بِهِ عَزَمِي عَلَى الشُّرُوعِ فِيمَا أَرَدْتُهُ
وَالْإِتْيَانِ بِمَا قَصَدْتُهُ نَاوِيًا أَنْ أَسْمِيَهُ بَعْدَ أَنْ أُتَمِّمَهُ بِأَنْوَارِ التَّنْزِيلِ وَ أَسْرَارِ
التَّوَاتُؤِ فَهَا أَنَا أَلَا أَنْشُرُ وَبِحُسْنِ تَوْفِيقِهِ أَقُولُ وَهُوَ الْمُؤَفَّقُ لِكُلِّ خَيْرٍ
وَالْمُعْطَى لِكُلِّ سُؤْلِ-

অনুবাদ:

এবং এ গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আটজন কেরাতের ইমামদের সহিত সংযুক্ত প্রসিদ্ধ কেরাতের গঠন পদ্ধতিকে ও নির্ভরযোগ্য কারিদের হতে বর্ণিত বিরল গঠন পদ্ধতিকে প্রকাশ করবে। তবে আমার মূল ধনের (জানের) দুর্বলতা আমাকে এ পথে পদক্ষেপ গ্রহণে বাধা প্রদান করে এবং এই স্থানে দাঁড়াতে আমাকে বারণ করতে থাকে। এমনকি ইস্তেখারার পর আমার সামনে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পায় যদ্বরন অভিপ্রায়ের সূচনা করতে এবং ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে আমার ইচ্ছা দৃঢ় হয় এই সংকল্প করে যে, এই গ্রন্থ সমাপ্ত করার পর ‘আনওয়ারুল তানযীল ওয়া আসরারুল তাবীল’ করে তার নাম রাখব। তাই এখন আমি শুরু করছি এবং আল্লাহর উত্তম তাওফীকে বলছি। আর তিনিই প্রত্যেক উত্তম কাজের তাওফীক দাতা এবং সকল কামনা-বাসনা পূরণকারী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

শব্দ বিশ্লেষণ حل اللغات

- [illegible]

السؤال: اكتب اسماء الائمة الثمانية المشهورين فى القراءة

উত্তর : اسماء الائمة الثمانية المشهورين في القراءة : ইলমে কেরাতের প্রসিদ্ধ অষ্ট ইমামগণ।

এরা হলেন—

১. নাফে' ইবনে আব্দুর রহমান (র.)।
২. আব্দুল্লাহ ইবনে কাছীর (র.)।
৩. আবু আমর ইবনে আলী (র.)।
৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (র.)।
৫. আছিম ইবনে আবুন নাজ্জদ (র.)।
৬. হামযা ইবনে হাবীব যাইয়াত (র.)।
৭. আবুল হাসান কাসাসি (র.)।
৮. আব্বাস ইয়াকুব হাযরামী (র.)।

سُورَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَتُسَمَّى أُمُّ الْقُرْآنِ لِأَنَّهَا مَفْتَتَحُهُ وَمَبْدَأُهُ فَكَانَتْهَا أَصْلُهُ وَمَنْشُورُهُ
وَلِذَاكَ تُسَمَّى أَسَاسًا أَوْ لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى
اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالتَّعَبُّدِ بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَبَيَانِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ أَوْ
عَلَى جُمْلَةِ مَعَانِيهِ مِنَ الْحِكْمِ النَّظَرِيَّةِ وَالْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الَّتِي هِيَ
سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ وَالْإِطْلَاقِ عَلَى مَرَاتِبِ السُّعْدَاءِ وَمَنَازِلِ
الْأَشْقِيَاءِ وَسُورَةُ الْكُنُزِ وَالْوَافِيَةِ وَالْكَافِيَةِ لِذَلِكَ وَسُورَةُ
الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ وَالِدُّعَاءِ وَتَعْلِيمِ الْمَسْئَلَةِ لِإِشْتِمَالِهَا عَلَيْهَا
وَالصَّلَاةِ لِوُجُوبِ قِرَاءَتِهَا أَوْ اسْتِحْبَابِهَا فِيهَا وَالشَّافِيَةِ وَالشِّفَاءِ
لِقَوْلِهِ ﷺ هِيَ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي لِأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ
بِالْإِتْفَاقِ إِلَّا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ عَدَّ التَّسْمِيَةَ آيَةً دُونَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَّسَ وَتَثْنَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي الْإِنْزَالِ إِنْ صَحَّ أَنَّهَا
نَزَلَتْ بِمَكَّةَ جِئْنَ فَرِضَتِ الصَّلَاةُ وَبِالْمَدِينَةِ لَمَّا حَوَّلَتِ الْقِبْلَةَ وَقَدْ
صَحَّ أَنَّهَا مَكِّيَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَهُوَ
مَكِّيٌّ.

অনুবাদ:

সূরা ফাতেহাতুল কিতাব, একে উম্মুল কুরআন নামেও নামকরণ করা হয়ে থাকে। কেননা, এ সূরা কুরআনের প্রারম্ভিকা ও সূচনা। ফলে এটি যেন তার মূল ও উৎপত্তিস্থল। এ কারণেই এসূরাকে আছাছ বা বুনিয়াদ বলা হয়। অথবা সূরা ফাতেহাকে (উম্মুল কুরআন এ কারণে বলা হয় যে,) এটা কুরআনের মূল বিষয়বস্তুগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে शामिल করেছে। যেমন- আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্যতা, আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কারের অঙ্গীকার ও আযাবের ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কিত বর্ণনা। কিংবা এ সূরা কুরআনের সকল উদ্দেশ্য তথা আহকামে ই'তেকাদী ও আমলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর আহকামে আমলী ও ই'তেকাদী হল সরল পথে চলা। তদ্রূপ এসূরার মধ্যে সৌভাগ্যশীলদের মর্যাদা ও হতভাগাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে অবগত করার বর্ণনা রয়েছে। আর সূরা ফাতেহাহর নাম সূরাতুল কানয, সূরাতুল ওয়াফিয়া ও সূরাতুল কাফিয়া রাখা হয়েছে পূর্বোল্লিখিত কারণে। আবার এ সূরাকে সূরাতুল হামদ, সূরাতুশ শোকর, সূরাতুদ দুআ ও সূরাতু তা'লীমিল

মাসআলাও বলা হয়। কেননা, এসূরাটির মধ্যে এসকল বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। এসূরাকে সূরাভূস সালাতও বলা হয়। কেননা, এ সূরা নামাযে পাঠ করা ওয়াজিব বা মোস্তাহাব। একে সূরাভূশ শাফিয়া ও শিফাও বলা হয়। কেননা, এসূরা সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেছেন- এটা সকল রোগের নিরাময়। একে আস সাবউলমাছানীও বলা হয়। কেননা, সর্বসম্মতিক্রমে এ সূরা সাত আয়াত বিশিষ্ট। তবে কেউ কেউ বিসমিল্লাহকে এক আয়াত গণনা করেছেন এবং **انعمت عليهم** -কে আয়াত গণনা করেননি। আর কেউ কেউ এর বিপরীত করেছেন। অথবা অবতরণে দুইবার অবতীর্ণ হয়েছে। যদি এটা সঠিক হয় যে, নামায ফরয হওয়াকালীন সময়ে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং কিবলা পরিবর্তনের সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তবে সঠিক কথা হল- এ সূরা মক্কাবতীর্ণ। কেননা, আল্লাহ তা'লার বাণী- **ولقد اتيناك سبعاً من المثاني** এটাও মক্কাবতীর্ণ আয়াত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السؤال: اكتب اسماء سورة الفاتحة مع وجوه التسمية.

وفاء المدارس ١٤٠٨ هـ ١٤٠٨

উত্তর : সূরা ফাতেহা নামসমূহ : আল্লামা বায়যাবী (রঃ) খ্বয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা ফাতেহা মোট ১৪টি নাম উল্লেখ করেছেন। নিয়ে শুধু নামগুলো উল্লেখ করা গেল।

(১) ফাতেহাতুল কিতাব (২) উম্মুল কুরআন (৩) আছাছুল কুরআন (৪) সূরাতুল কানয (৫) সূরাতুল ওয়াফিয়া (৬) সূরাতুল কাফিয়া (৭) সূরাতুল হামদ (৮) সূরাতশ শোকর (৯) সূরাভূদ দুআ (১০) সূরাতু তালীমিল মাসআলা (১১) সূরাভূস সালাত (১২) সূরাভূশ শাফিয়া (১৩) সূরাভূশ শিফা (১৪) সাবউল মাছানী।

এবার উক্ত নামগুলোর কারণ দেখুন !

১. ফাতেহাতুল কিতাব : সূরা ফাতেহাকে ফাতেহাতুল কিতাব বলার কারণ হল- **فاتحة** -অর্থ- আরম্ভকারী। যেহেতু এ সূরা দ্বারা কুরআন আরম্ভ করা হয় তাই একে ফাতেহাতুল কিতাব বলা হয়।

২. উম্মুল কুরআন : এর নামকরণের কারণ তিনটি। যথা-

(ক) **ام** অর্থ- আসল বা মূল। যেহেতু এ সূরা কুরআনের প্রারম্ভিক ও সূচনামূল। ফলে তা কুরআনের আসল ও মূল হয়ে গেল। তাই তাকে উম্মুল কুরআন কলা হয়।

(খ) **ام** অর্থ- মা, জননী। যেহেতু সূরা ফাতেহা পবিত্র কুরআনের মৌলিক বিষয়াদিকে সংক্ষিপ্তাকারে শামিল রেখেছে। যেমন- আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্যতা, আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কারের ওয়াদা ও আযাবের ভয়-ভীতি প্রদর্শন (এগুলো হল কুরআনের মৌলিক বিষয়।) ফলে এ সূরাটি গোটা কুরআনের জন্য মা সমতুল্য হয়ে গেল। সন্তান যেমনিভাবে মায়ের গর্ভে লুকিয়ে থাকে তেমনিভাবে সূরা ফাতেহা ভিতরেও গোটা কুরআন লুকায়িত। তাই একে উম্মুল কুরআন নাম রাখা হয়েছে।

(গ) মূলত কুরআন তিনটি বিষয়ের উপর সন্নিবেশিত। সেগুলো হল- (১) আহকামে ই'তেকাদী (২) আহকামে আমলী (৩) সৌভাগ্যশীলদের মর্যাদা ও দোষীগণদের অশুভ পরিণতির বিবরণ। এ তিন বিষয়কে সূরা ফাতেহা সংক্ষিপ্তাকারে শামিল রেখেছে। ফলে এসূরা যেন সমস্ত কুরআনের মা স্বরূপ হয়ে গেল। তাই তার নাম রাখা হয়েছে উম্মুল কুরআন।

৩. আছাছুল কুরআন : এর কারণ হল- আছাছ অর্থ বুনিনাদ ও ভিত্তি। আর একথা পরিষ্কার যে, সূরা

ফাতেহা কুরআনের বুনিয়াদ ও ভিত্তি। এ কারণে তাকে আছাছুল কুরআনও বলা হয়।

৪। সূরাভুল কানয : এ নামকরণের কারণ হল- কানয অর্থ- খায়ানা/ভাণ্ডার। যেহেতু কুরআনের মৌলিক বিষয়াদি সূরা ফাতেহার মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান রয়েছে। ফলে এ সূরাটি কুরআনের জন্য খায়ানা ও ভাণ্ডার সমতুল্য। এজন্য তাকে সূরাভুল কানয বলা হয়।

৫। সূরাভুল ওয়াফিয়া

৬। সূরাভুল কাফিয়া : এ নাম দু'টোর কারণ হল- সূরা ফাতেহার মধ্যে কুরআনের সমস্ত বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান। কুরআনের বিষয়াদিকে বর্ণনা করতে এ সূরাটিই যথেষ্ট। আর ওয়াফিয়া ও কাফিয়া এর অর্থ- যথেষ্টকারী।

৭। সূরাভুল হামদ

৮। সূরাভুল শোকর : এ দুই নামের কারণ হল- হামদ ও শোকর উভয়টি এ সূরার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাই এ সূরাকে হামদ ও শোকর বলা হয়।

৯। সূরাভূদ দুআ

১০। তা'লীমুল মাসআলা : যেহেতু এ সূরার মধ্যে দুআ ও প্রার্থনা রয়েছে। তাই তাকে সূরাভূদ দুআ বলা হয়। আর যেহেতু এসূরার মধ্যে প্রার্থনা করার পদ্ধতিও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, প্রথমে মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে তারপর তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তাই এসূরাকে তা'লীমুল মাসআলাও বলা হয়।

১১। সূরাভূস সালাত : এর কারণ হল- যেহেতু এসূরা নামাযে পাঠ করা শাফেয়ীগণের মতে ফরয, আর আহনাফের মতে, ওয়াজিব। মোটকথা আহনাফ ও শাফেয়ীদের মতে, সূরা ফাতেহা ব্যতীত নামায আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যেন এ সূরা-ই নামায।

১২। শাফিয়া। ১৩। শিফা : এ দুই নামের কারণ হল- সূরা ফাতেহা সকল রোগের নিরাময়। যেমন প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেন- **هِيَ شِفَاءٌ لِّكُلِّ دَاءٍ** “সূরা ফাতেহা সকল রোগের শিফা।” তাই একে শাফিয়া ও শিফা বলা হয়।

১৪। সাবউল মাছানী : এ নামের কারণ হল- **سبع** অর্থ সাত। যেহেতু সূরা ফাতেহা সাত আয়াত বিশিষ্ট তাই একে **سبع** বলা হয়। আর **مثنى** অর্থ বারবারকৃত বস্তু। যেহেতু সূরা ফাতেহাকে নামাযে বারবার পাঠ করা হয় বা এ সূরাটি দুইবার অবতীর্ণ হয়েছে। একবার নামায ফরয হওয়ার সময়, আরেকবার কিবলা পরিবর্তনের সময়। এজন্য তাকে মাছানী বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ সূরা ফাতেহার উপরোক্ত নামগুলো ব্যতীত আরো কিছু নাম রয়েছে। যথা-

(১) فاتحة القرآن

(২) ام الكتاب

(৩) سورة التفويض

(৪) سورة النور

(৫) سورة الرقية

(৬) سورة السوال

(৭) القرآن العظيم

(৮) سورة المناجات

কার্যদা :

قوله لانها تشتمل على ما فيه من الثناء على المالح : এটা সূরা ফাতেহাকে উম্মুল কুরআন নামে নামকরণের দ্বিতীয় কারণ।

কুরআনের মৌলিক বিষয় তিনটি

(১) মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা (২) তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্যতা (৩) আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কারের অস্বীকার ও আযাবের ভয়-ভীতি প্রদর্শন। এ তিনটি বিষয় সূরা ফাতেহার মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। যেমন-
إياك نعبد، مالك يوم الدين থেকে الحمد لله -এর মধ্যে তাঁর আদেশ-নিষেধের আনুগত্যতা, انعمت عليهم -এর মধ্যে আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কারের অস্বীকার এবং غير المغضوب عليهم -এর মধ্যে আযাবের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের বিবরণ রয়েছে।

قوله او على جملة معانيه من الحكم النظرية الخ : এখান থেকে সূরা ফাতেহাকে উম্মুল কুরআন নামে নামকরণের তৃতীয় কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনের আরো তিনটি বিষয়

আমরা কুরআন তিনটি বিষয়ের উপর সম্মিলিত। (১) احكام اعتقادية বা মানুষের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত বিধানাবলী। যেমন- আল্লাহ তা'লাকে অদ্বিতীয়, চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ইত্যাদি মান্য করা। (২) احكام عملية বা বান্দার আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিধানাবলী। যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। (৩) সৌভাগ্যশীলদের মর্যাদা ও দুর্ভাগাদের ঠিকানা সম্পর্কে অবগত করা। এতিনটি বিষয় সূরা ফাতেহার মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান। যেমন-
مالك يوم থেকে الحمد لله -এর মধ্যে আয়াতগুলোর মধ্যে ই'তেকাদী বিষয়সমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।
إياك نعبد -এর মধ্যে আহকামে আমলী এর কথা রয়েছে।
اهدنا الصراط المستقيم -এর মধ্যে সত্য পথের উপর পরিচালিত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।
صراط الذين انعمت عليهم -এর মধ্যে সৌভাগ্যশীলদের মর্যাদা এবং غير المغضوب عليهم -এর মধ্যে বলে দেয়া হয়েছে দুর্ভাগাদের ঠিকানা।

السؤال: كم أية في سورة الفاتحة وما هي ؟ بين الاختلاف في كيفية عددها.

সূরা ফাতেহার আয়াত সংখ্যা কয়টি?

উত্তর : ৪ এব্যাপারে সবাই একমত যে, সূরা ফাতেহার আয়াত ৭টি। তবে সাত আয়াত গণনার ক্ষেত্রে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। যারা بسم الله -কে সূরা ফাতেহার অংশ মনে করেন তাদের মতে, সাত আয়াত হল এই-

(১) بسم الله الرحمن الرحيم (২) الحمد لله رب العالمين (৩) الرحمن الرحيم (৪) مالك يوم الدين (৫) إياك نعبد وإياك نستعين (৬) اهدنا الصراط المستقيم (৭) صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

আর যারা বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতেহার অংশ মনে করেননা তাদের মতে সাত আয়াত হল এই-

(১) الحمد لله رب العالمين (২) الرحمن الرحيم (৩) مالك يوم الدين (৪) إياك نعبد وإياك نستعين (৫) اهدنا الصراط المستقيم (৬) صراط الذين انعمت عليهم (৭) غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَعَلَيْهِ قُرْءٌ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ
وَفُقَهَا تُهْمَا وَإِنَّ الْمُبَارِكَ وَالشَّافِعِيَّ وَخَالَفَهُمْ قُرْءُ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ
وَالشَّامِ وَفُقَهَا تُهْمَا وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَلَمْ يَنْصُرْ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهِ بِشَىْ قَطْرٍ
أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ السُّورَةِ عِنْدَهُ وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهَا فَقَالَ مَا بَيْنَ
الدَّقَتَيْنِ كَلَامُ اللَّهِ لَنَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ آيَاتٍ أُولَئِهِنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ وَقَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَاتِحَةَ وَعَدَّ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آيَةً وَمِنْ أَجْلِهِ اخْتَلَفَ
فِي أَنَّهَا آيَةٌ بِرَأْسِهَا أَمْ بِمَا بَعْدَهَا وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ مَا بَيْنَ الدَّقَتَيْنِ كَلَامُ
اللَّهِ وَالْوِفَاقُ عَلَى إِبْنَاتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُبَالَغَةِ فِي تَجْرِيدِ الْقُرْآنِ
حَتَّى لَمْ يُكْتَبْ أَمِينٌ

অনুবাদ:

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ সূরা ফাতেহার অংশ। এমত পোষণ করেছেন মক্কা ও কূফার ক্বারী ও ফক্বীহগণ, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফেয়ী। পঙ্গপান্তরে মদীনা, বসরা ও শামের ক্বারী ও ফক্বীহগণ এবং ইমাম মালিক ও আওয়ায়ী (রাঃ) তাঁদের বিপরীত মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন কিছু বলেননি। ফলে ধারণা করা হয় যে, তাঁর মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানী (রাঃ) -কে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, কুরআনের দু’মলাটের মধ্যখানে যা আছে সবই আল্লাহর কালাম। আমাদের দলীল: এক. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলে পাক (সঃ) বলেন- ফাতেহাতুল কিতাব সাত আয়াত বিশিষ্ট, এর প্রথম আয়াত হল- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। দুই. হযরত উস্মে সালামা (রাঃ) -এর উক্তি- রাসূল (সঃ) ফাতেহা পাঠ করেছেন এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও আল- হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীনকে এক আয়াত গণনা করেছেন। বর্ণনাগত এই পার্থক্যের কারণে الله بِسْمِ কি একটি পৃথক আয়াত না তার পরবর্তী আয়াতের অংশ বিশেষ এনিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। তিন. এব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কুরআনের দু’মলাটের ভিতরে যা আছে সবই হল আল্লাহর কালাম। চার. কুরআনকে (গায়রে কুরআন হতে) মুক্ত রাখার ব্যাপারে উস্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে امين শব্দটি লেখা হয়নি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السؤال : التسمية جزء من الفاتحة أم لا ؟ بين الاختلاف بالدلائل مع الرد عليهم
 وفاق المدارس : ١٥ - ٢١ ازاد ديني ١٣ - ١٦ - ١٨ - ٢٤ - ٢٧ هجري

ଉତ୍ତର : ବିଗସିଲାହ ମୁରା ଛାଡ଼େହାର ଅର୍ଥ କି ନା ?

আল্লাহ তা'আলার (রঃ) বলেন, সূরা নামল -এর আয়াত **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** -এর মধ্যে উল্লেখিত বিসমিল্লাহ উক্ত সূরার আয়াত এবং কুরআনের অংশ, এতে কোন মতভেদ নেই। মতভেদ হল, সূরা সমূহের শুরুর বিসমিল্লাহ নিয়ে, তা উক্ত সূরার কিংবা ফাতেহার অংশ কি না এনিয়ে। এবিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে।

☆ প্রথম অভিমত : মদীনা, বসরা ও শামের কারীগণ তদ্রূপ মদীনা ও শামের ফকীহগণের মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ নয় এমনকি কুরআন ও অন্যান্য সূরারও অংশ নয়।

☆ দ্বিতীয় অভিমত : মক্কা ও কূফার কুরাইগণ, তদন্তুলের ফকীহগণ, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ) -এর মতে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহারও অংশ এবং অন্য সূরারও অংশ।

১৮ তৃতীয় অভিমত : আহনাফের গ্রহণযোগ্য অভিমত হল, বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ তবে সূরা ফাতেহা কিংবা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। বরং তা দুই সূরার মধ্যখানে প্রভেদকারী হিসেবে নাযিল হয়েছে।

প্রথম পক্ষের দঙ্গল : আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফল (রাঃ) -এর সেই হাদীস যেখানে তিনি আপন পুত্রকে নামাযে বিসমিল্লাহ পড়তে নিষেধ করেছেন এবং বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন- আমি রাসূল (সঃ), আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) -এর পিছনে নামায পড়েছি কিন্তু তাঁদের কাউকে বিসমিল্লাহ পড়তে শোিনি। সুতরাং ভূমিও তা পড়বেনা। যখন নামায পড়বে তখন الحمد لله رب العالمين পড়বে।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীল : কাযী বায়যাবী (রঃ) যেহেতু শাফেয়ী মায়হাবের অনুসারী তাই বীয মায়হাবের স্বপক্ষে দু'টি হাদীস পেশ করেছেন। (১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর সূত্রে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেন- **فاتحة الكتاب سبع آيات اولاهن بسم الله الرحمن الرحيم** অর্থাৎ সূরা ফাতেহা সাত আয়াত বিশিষ্ট সূরা। এর প্রথম আয়াত হল **بسم الله الرحمن الرحيم** রাহমানির রাহীম। (২) হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত -রাসূলে পাক (সাঃ) সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন এবং **بسم الله الرحمن الرحيم** ও **الحمد لله رب العالمين** -কে এক আয়াত গণেছেন।

২য় দলীল : এব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদী একমত যে, কুরআনের দু'মলাটের মধ্যখানে যা আছে সবই আল্লাহর কালাম। আর বিসমিল্লাহও দু'মলাটের মধ্যখানে। সুতরাং বিসমিল্লাহও আল্লাহর কালাম তথা কুরআনের অংশ হবে।

ওয় দলীল : এব্যাপারে সবাই একমত যে, কুরআনের বহির্ভূত কোন জিনিস কুরআনে লিখা হবেনা। যেমন **امین** কুরআনের বহির্ভূত হওয়ার কারণে কুরআনে লিখা হয়নি। সুতরাং বিসমিল্লাহও যদি কুরআনের বহির্ভূত হত তাহলে তাকেও কুরআনে লিখা হতনা। অথচ বিসমিল্লাহকেও কুরআনে লিখা হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, বিসমিল্লাহ কুরআন ও সুরাসমূহের অংশ।

আহাবাফের দলীল : ১ম দলীল : হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ), হযরত আবু বকর, উমর ও উসমান (রাঃ) -এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁদের কাউকে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি।

এয় দলীল : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে কুদসিতে মহান আল্লাহ পাক বলেন-
 قَسِمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ حَمْدُنِي عَبْدِي وَإِذَا
 الخ الخ
 এ হাদীসে ফাতেহা গুরু হত বিসমিল্লাহ দ্বারা।

প্রথম পক্ষের দলীলের উত্তর : আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) -এর হাদীসে সাধারণ বিসমিল্লাহের
 নিষেধ করা হয়নি; বরং জোরে বিসমিল্লাহ পাঠ করার নিষেধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীলের উত্তর : তাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল আমাদের বিপক্ষে নয়। কেননা, এর
 দ্বারা তো বিসমিল্লাহ কুরআনের অংশ প্রমাণিত হয়েছে। আর আমরাও তার প্রবক্তা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর হাদীসের জবাব হল- আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর বর্ণনার معارض বা
 পরস্পর বিরোধী দুই বর্ণনা রয়েছে। কেননা, পূর্বের বর্ণনা দ্বারা এক রকম বুঝে আসে আর পরের বর্ণনা
 দ্বারা আরেক রকম বুঝে আসে। কাজেই পরস্পর বিরোধী দুটি বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করা যাবেনা।

উম্মে সালামা (রাঃ) -এর যে উক্তি বর্ণিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল- রাসূল (সাঃ) বিসমিল্লাহকে
 বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে পড়েছিলেন, তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে পাঠ করেননি।

চূড়ান্ত ফলাফল: আহনাফের পক্ষ থেকে শাফেয়ীগণের পেশকৃত হাদীসমূহের যে জবাব দেয়া হয়েছে
 তার দ্বারা এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিসমিল্লাহ সূরা ফাতেহার অংশ নয়। তাছাড়া ইবনে আব্বাস (রা.)
 -এর একটি উক্তিও আমাদের মাহাবের সমর্থন করে। যেমন ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, كان رسول
 الله ﷺ لا يعرف فصل السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم এই বর্ণনাটি একদিকে বিসমিল্লাহ
 কুরআনের অংশ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে আর অন্য দিকে কোন সূরার অংশ না হওয়ার প্রমাণ
 বহন করছে।

☆☆☆

وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحذُوفٍ تَقْدِيرُهُ بِسْمِ اللَّهِ أَقْرَأُ لِأَنَّ الَّذِي يَتْلُوهُ مَقْرُوءٌ
 وَكَذَلِكَ يُضْمَرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ وَذَلِكَ أَوَّلِي مِنْ أَنْ
 يُضْمَرَ أَبْدَأُ لِعَدَمِ مَا يُطَابِقُهُ وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ ابْتِدَائِي لِزِيَادَةِ إِضْمَارٍ فِيهِ

অনুবাদ:

بسم الله ; এর সাথে -এর فعل محذوف হরফটি باء (এর -بسم الله)
 কেননা, এর পরে যা আসছে তা পাঠ করার যোগ্য বিষয়।
 অনুরূপভাবে প্রত্যেক تسميه পাঠকারী সে তার তسميه দ্বারা সূচনাকৃত কর্মের জন্য এমন শব্দকেই
 উহা মানবে যা তার কর্মের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর (এখানে أَقْرَأُ ফেলকে উহা মানাই) ابداً
 ফেলকে উহা মানার চেয়ে উত্তম। কেননা, ابداً -এর সাথে পরবর্তী বিষয়ের কোন মিল নেই। অথবা
 محذوف -এর মধ্যে ابتدائي -কে উহা মানার চেয়ে উত্তম। কারণ, ابتدائي -এর মধ্যে
 -এর সংখ্যা বেশী।

السؤال : اذكر الاقوال في متعلق ب' مع ترجيح الراجح

উত্তর : **متعلق** باء ہرফے جازمের

এ-এর একটি। বাء এর-এর একটি। حرف جار। তাই বাء এর-এর একটি। بسم الله-এর মধ্যে প্রথম হরফ হল বাء আর এটা প্রয়োজন। অন্য দিকে ইবারতে এমন কোন শব্দ উল্লেখিত হয়নি যাকে বাء এর-এর সাব্যস্ত করা যায়। فعل না হবে না فعل عام টি متعلق এখন প্রশ্ন হল, متعلق কে-এখানে متعلق তার জন্য একটি নীতিমাল প্রণয়ন করা হয়েছে যে, যদি افعال خاص হবে? তাই তার জন্য একটি নীতিমাল প্রণয়ন করা হয়েছে যে, যদি افعال خاص-এর মধ্যে থেকে কোন একটিকে متعلق বানানো যায় তাহলে افعال عام থেকে কোনটিকেই متعلق বানানোর প্রয়োজন নেই। অতএব حصول. ثبوت. كون. وجود. এগুলোর মধ্যে থেকে কোনটিকেই متعلق হিসেবে محذوف প্রয়োজন নেই।

মোটকথা, তখন فعل خاص-কে জায়গা অনুপাতে متعلق মানা হবে। কিন্তু এখানে জায়গা অনুপাতে তার متعلق কোনটি হবে এব্যাপারে মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, جمله اسمیه যেহেতু دوام و استمرار বুঝায় তাই কোন ইসমকে উহ্য মানা হবে।

কেউ কেউ বলেন, فعل -কে উহা মানা উত্তম কারণ হল, فعل উহা মানলে হযফের সংখ্যা কম হয়। অতঃপর এই দ্বিতীয় দলের পরস্পর মতভেদ দেখা দিয়েছে; এখানে فعل কোনটি মানা হবে? কেউ বলেন, أبدأ -কে উহা মানা হবে আর কেউ বলেন, أفرأ -কে। এই متعلق টি বিসমিল্লাহর শেষে হবে না তার শুরুতে হবে? এবিষয়েও তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, শুরুতে আর কেউ বলেন, শেষে।

কাথী বায়যাবী (র.)-এর মতে, এই সকল সূরতের মধ্য থেকে فعل -কে উহা মানা আবার সেটা بسم الله হওয়া উত্তম আর ঐ فعل টি হবে بسم الله -এর শেষে। সূত্রাং ইবারতটি এভাবে হবে, بسم الله أقرء বায়যাবী (র.) এই মাযহাবকে গ্রহণ করে তার স্বপক্ষে কয়েকটি দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন তিনি বলেন, (۱) بسم الله -এর পরে যে বিষয় আসছে তা হল পাঠ করা ও তেলাওয়াতের বিষয়। কাজেই পরবর্তী দিকে লক্ষ্য করে এখানে أقرأ ফে'লকে উহা মানতে হবে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত যে, সে যেই কাজকে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করবে সেই কাজের প্রতি ইস্তিহানকারী একটি ফে'ল এনে বিসমিল্লাহকে তার সাথেই متعلق ধরবে। কাজেই এখানে যেহেতু কাজ হল পাঠ করা তাই اقرأ -কে উহা ধরতে হবে।

(৩) কুরআনের অন্যান্য আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, الله -এর মতعلق টি ابدأ টি مخرجها -بسم الله مجريها- ই পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- بسم الله مجريها- তদ্রূপ হাদীসেও بسم الله -এর মতعلق মানা হয়েছে فعل خاص -কে। যেমন এক হাদীসে এসেছে- بسم الله -এর শেষে بسم الله হয়ে فعل خاص টি মতعلق হবে।

وَتَقْدِرُنِمْ الْمَعْمُولُ هُنَا أَوْفَعُ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ “لَآ نَآهَمُ وَأَدُلُّ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ وَأَدْخَلَ فِي
التَّعْظِيمِ وَأَوْفَقُ لِلْوُجُودِ فَإِنَّ إِسْمَهُ تَعَالَى مُقَدَّمٌ عَلَى الْفِرَآةِ فَكَيْفَ لَا وَقَدْ
جُعِلَ آلَهُ لَهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْفِعْلَ لَا يَتِمُّ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا مَا لَمْ يَصْدُرْ
بِاسْمِهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ”كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ
بِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَتَرُّ“

অনুবাদ:

এখানে معمول (তথা الله) কে-এর মূল্য করা মূল্য ও স্থানের সাথে অধিক
সামঞ্জস্যশীল। যেমন আল্লাহর বাণী-محرمها-بسم الله-এর মধ্যে معمول কে-এর মধ্যে
করা হয়েছে। কেননা, এ (مقدم করা) টা গুরুত্ব প্রকাশ করে, বেশী নির্দিষ্টতা বুঝায়, সম্মান
প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালনকারী এবং বাস্তবতারও অধিক কাছাকাছি। কেননা, আল্লাহ
তা'লার নাম পাঠের ক্ষেত্রে অগ্রণী। আর অগ্রণী কেনই বা হবেনা? অথচ আল্লাহর নামকে (সকল
কাজের জন্য) মাধ্যম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, কোন কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে ততক্ষণপর্যন্ত
গ্রহণযোগ্য হয়না যতক্ষণপর্যন্ত আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা না হয়। রাসূল (সাঃ)-এর বাণী-
যেসকল কাজ আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা না হয় তা বরকতহীন হয়ে যায়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

قوله وتقديم المعمول ههنا اوقع.....الخ
السؤال: اشرح العبارة شرحا وافيا

উত্তর : الخ :.....الخ : ৪

কায়ী বায়যাবী (রঃ) ইতিপূর্বে (৪)-এর উহ্য মেনে ইবারতের যে মূলরূপ উল্লেখ করেছেন
بسم الله اقرأ -এর মূল ইবারত ছিল, بسم الله -এর মূল ইবারত ছিল, فعل কে-এর
! এখন প্রশ্ন হল, عامل হয় পূর্বে আর معمول হয় তার শেষে; কিন্তু আপনি বিষয়টিকে উলট পালট করে
দিলেন। অর্থাৎ معمول কে-এর আগে এনেছেন আর عامل কে-এর পরে নিয়েছেন। তার কারণ কি?

বায়যাবী (রঃ) উপরোক্ত ইবারত দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তার জবাব হল- এখানে معمول
-কে আগে আনা স্থানের সাথে বেশী সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যশীল। এর সমর্থনে তিনি দু'টি আয়াত পেশ
করেছেন। প্রথম আয়াত হল-بسم الله محرمها-এবং দ্বিতীয় আয়াত হল-إياك نعبد -এ দুই
আয়াতে যেভাবে معمول কে-এর আগে আনা হয়েছে; সেভাবে بسم الله -এর মধ্যেও معمول কে-এর
আনা হয়েছে। সুতরাং এতে দ্বয়ের কি আছে?

এখন প্রশ্ন হল- এখানে معمول কে-এর আগে আনা স্থানের সাথে অধিক সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যশীল হয়
কিভাবে? এর উত্তরে বায়যাবী (রঃ) বলেন, চার কারণে এখানে معمول কে-এর আগে আনা স্থানের সাথে
অধিক সামঞ্জস্যশীল। চারটি কারণ নিম্নরূপ-

১. আল্লাহ তা'লার নাম সম্মানী হওয়ার কারণে অধিক গুরুত্ব বহন করে। আর যে জিনিস বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় তাকে আগে আনতে হয় কাজেই এখানেও معمول তথা بسم الله -কে আগে আনতে হবে;

২. معمول -কে আগে আনা নির্দিষ্টতার প্রতি ইঙ্গিত বহনকারী। কারণ, নিয়ম হল- تقديم ما حقه -তقديم اর্থاً যে জিনিসকে পরে আনতে হয় তাকে পূর্বে আনার দ্বারা সীমাবদ্ধতা ও تخصيص -এর ফায়দা দেয়। এজন্য এখানেও تخصيص -এর ফায়দা তথা খাছভাবে আল্লাহ তা'লার সন্তাকে বুঝানোর জন্যই معمول -কে مقدم করা হয়েছে।

৩. بسم الله -কে আগে আনলে আল্লাহর নামের মর্যাদা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালনকারী হয়।

৪. আল্লাহ তা'লার সন্তা সমস্ত مسميات তথা নামীয় বস্তুর সন্তা হতে অগ্রগণ্য। কাজেই আল্লাহ তা'লার নামও সমস্ত নামের উপর অগ্রগণ্য হবে। এমনকি তা'লাত -এর ক্ষেত্রেও অগ্রগণ্য হবে।

তাহাড়া কিছু হাদীসের ভাষা দ্বারাও একথা বুঝা যায় যে, কোন কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে সুসম্পন্ন ও গণ্য করা হয়না যতক্ষণপর্যন্ত আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু না করা হয়। সুতরাং এসকল কারণ দ্বারা معمول -কে مقدم করার বিষয়টি অধিক যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত হল। তাই معمول -কে مقدم করা হয়েছে।

وَقِيلَ اٰلِیَآءُ لِلْمُصَاحِبَةِ وَالْمَعْنٰی مُتَبَرِّكًا بِاسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی اَقْرَءْ وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ
مَقْرُوْنٌ عَلٰی اَلْسِنَةِ الْعِبَادِ لِیَعْلَمُوْا کَیْفَ یُتَبَرَّکُ بِاسْمِهِ وَیَحْمَدُ عَلٰی نِعْمِهِ وَیَسْأَلُ مِنْ
فَضْلِهِ۔

অনুবাদ:

কেউ কেউ বলেন, -এর مصاحبة টি باء -এর بسم الله -এর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হল- বরকতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামের সাথে পাঠ করছি। বিসমিল্লাহ থেকে সূরা ফাতেহার শেষ পর্যন্ত বাক্যগুলো বান্দার বাচনভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। যেন বান্দা জানতে পারে যে, কিভাবে আল্লাহর নাম দ্বারা বরকত হাসিল করতে হয় এবং কিভাবে তাঁর অফুরন্ত নেয়ামতের উপর প্রশংসা করতে হয় এবং তাঁর (নিকট) অনুগ্রহ কামনা করতে হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السؤال: الباء فی بسم الله لای معنی؟

উত্তর : بسم الله -এর باء কোন অর্থে ব্যবহৃত?

باء মোট ১০ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

পূর্বের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি ফুটে উঠেছে যে, بسم الله -এর মধ্যে باء হরফটি استعانت -এর জন্য ব্যবহৃত কাজেই পূর্বের আলোচনার ফলাফল দাঁড়াল যে, فالباء للاستعانة আর এই উহ্য ইবারতের উপর بسم الله -এর اর্থاً কারো কারো মতে, وقيل الباء للمصاحبة (র.) বলেন, عطف করে মুসাম্মিফ

আল্লাহর মন্তব্যসম আল্লাহর -এর অর্থ ব্যবহৃত। তখন ইবারতের মূলরূপ হবে -এর মন্তব্যসম আল্লাহর নামের সাথে পাঠ করছি”।

তবে সম্মত গ্রন্থকার আল্লাহ বায়যাবী (রঃ) -এর বর্ণনার ধরন থেকে বুঝে আসে যে, তাঁর নিকট -এর অর্থ مصاحبة -এর অর্থ استعمال -এর অর্থ ব্যবহৃত হওয়া অধিক যোগ্যতর। কেননা, তিনি -এর অর্থ استعمال -এর অর্থ ব্যবহৃত হওয়াকে قیل শব্দ দ্বারা উপস্থাপন করেছেন। আর তাঁর অভ্যাস হল, যে মতটা তাঁর মতে, দুর্বল স্টোকে তিনি قیل শব্দ যোগে উল্লেখ করেন। এত প্রতীয়মান হয় যে, -এর অর্থ استعمال -এর অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে।

এই -এর অর্থ ব্যবহৃত হওয়ার অভিমত দুর্বল কেন? এ ব্যাপারে পরিষ্কার কথা হল যে, -এর অর্থ استعمال -এর অর্থ ব্যবহৃত হওয়া তাকে মু'তাযিল মতবাদের গন্ধ পাওয়া যায়। মু'তাযিলার আকীদা হচ্ছে, বান্দার ঐচ্ছিক কর্মকাণ্ডের স্টা সে নিজেই; এতে আল্লাহর কোন হস্তক্ষেপ নেই। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল, বান্দার ঐচ্ছিক কর্মের স্টাও আল্লাহ তা'লা; বান্দা তার কর্মের সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নয়। এখন যদি -এর অর্থ استعمال -এর অর্থ ব্যবহৃত করা হয় তাহলে অর্থ হবে, আল্লাহর নামের বরকতের উদ্দেশ্যে পাঠ করছি অর্থাৎ বান্দা এ কথা বুঝাতে চাচ্ছে যে, আল্লাহর নামে শুরু করার অর্থ এ নয় যে, তাঁর নাম ছাড়া আমাদের কর্ম অস্তিত্বে আসতে পারবে না; বরং আমরা তাঁর নাম দ্বারা শুরু করেছি শুধু বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে -এর অর্থ استعمال -এর অর্থ ব্যবহৃত হওয়া বলে বান্দা একথাই ঘোষণা করতে চাচ্ছে যে, আমরা আল্লাহর নামের সাহায্যে পাঠ করছি। কারণ, আমাদের কোন কাজই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া হতেই পারে না; বরং আমাদের সমস্ত কর্মের অস্তিত্ব আল্লাহর কুদরতের উপর নির্ভরশীল।

قوله هذا وما بعده مقول على السنة العباد..... الخ

السؤال: اوضح مراد المصنف بهذه العبارة

উত্তর : উপরোক্ত ইবারতের মাধ্যমে মুসান্নিফ (রঃ) একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রশ্ন হল- বিসমিল্লাহ থেকে শুরু করে সূরা ফাতেহা শেষ পর্যন্ত পুরোটাই আল্লাহ তা'লার কালাম। এখন -এর অর্থ استعمال -এর জন্য ধরা হোক অথবা مصاحبة -এর জন্য ধরা হোক, অর্থ দাঁড়ায়- আল্লাহ তা'লা নিজেই নিজের নাম দ্বারা সাহায্য কামনা করছেন, নিজেই নিজের নাম দ্বারা বরকত হাসিল করতে চাচ্ছেন, নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন, নিজেই নিজের উপাসনা করছেন, নিজেই নিজের কাছে সাহায্য কামনা করছেন। এরকম আচরণ আল্লাহর পক্ষে তো দূরের কথা স্বয়ং বান্দার ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য বিষয়। বায়যাবী (র.) উল্লেখিত ইবারতে এ প্রশ্নের-ই জবাব ভুলে ধরেছেন।

এর জবাব হল- একথাগুলো আল্লাহর তবে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বান্দার বাচনভঙ্গিতে তা ব্যক্ত করেছেন। তার দৃষ্টান্তটি যেমন এমন হয়ে গেল যে, ধরুন! কেউ আপনাকে তার পক্ষ থেকে একটি চিঠি লিখার নির্দেশ দিল। তো আপনি তার পক্ষ থেকে চিঠিটি এভাবে লিখলেন- “আমার পক্ষ থেকে তোমার কাছে আমার সালাম রইল, আশা করি আপনি ভাল আছেন, আমিও আপনার দোআয়া বেশ ভাল আছি। পর কথা হল”। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তদ্রূপ আল্লাহ তা'লা এই সকল কথা বান্দার বাচন ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করেছেন আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, বান্দাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া যে, বান্দা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহর কাছে বরকত চাইবে, কিভাবে তাঁর নিয়ামতরাজির উপর প্রশংসা করবে, কিভাবে তাঁর কাছে সাহায্য চাইবে। অতএব এসম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন থাকছে না।

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

সহজ ভাষায় বাস্তবায়ন-৪৯

এবার প্রশ্নটি লক্ষ্য করুন! উপরোল্লিখিত নিয়মানুযায়ী -حروف مفردة -কে ফাতহা দিতে হয়। অথচ ب -এর মধ্যকার টি حروف مفردة -এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে কাছরা দেয়া হয়েছে যা নিয়ম বহির্ভূত কাজ। এমনটি করা হল কেন?

মোট কথা এই দুই কারণে ب-কে কাছরা দেয়া হয়েছে। কেননা، جرية و حرفية উভয়টি কাছরা চায়। এখন বুঝতে হবে এ দু'টি বিষয় কাছরা চায় কেন?

কাছরা চাওয়ার কারণ: -এর-**حرف جر** বা প্রতিক্রিয়া, তাই **ب**-তে কাছরা দিলে তার হরকতটি নিজ **اثر**-এর মোয়্যফিক হবে। বুঝা গেল, কোন হরফ তার পরবর্তী শব্দকে জুর দিলে সে নিজে **مكسور** হওয়াকে চায়। তাহলে তার হরকতটি স্বীয় **اثر**-এর মোয়্যফিক হবে। সারকথা- **حرفية** ও **حربة** টি কাছরার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর এদু'টি বিষয় **ب**-এর জন্য নির্ধারিত, কখনো **ب** থেকে পৃথক হয়না। পক্ষান্তরে **ب** ব্যতীত অন্যান্য হরফের মধ্যে একসাথে এ দু'টি বিষয় পাওয়া যায়না। তাই **ب**-এর এই বিশেষত্বের কারণে তাকে কাছরা দেয়া হয়েছে।

কে ফাতহা - حروف مفردة - كما كسرت لام الامر ولام الاضافة الح
 দেয়া কিন্তু ب -তে ফাতহা না দিয়ে কাছরা দেয়া হয়েছে। যেমনিভাবে الامر ও لام الاضافة ও -এর মধ্যে
 এ নিয়মের উল্টা কাছরা দেয়া হয়েছে। তবে যেকারণে ب -তে কাছরা দেয়া হয়েছে সে কারণে এ দুটিকে
 কাছরা দেয়া হয়নি; বরং তাতে কাছরা দেয়া হয়েছে ভিন্ন কারণে।

কথী বায়যাবী (২ঃ) বলেন, اسم ظاهر لام الاضافة -এর উপর প্রবেশ করবে তখন তাকে কাছরা দেয়া হবে لام الابتداء থেকে পৃথক করার জন্য। যেমন قلت لزيد এবং لزيد قائم এখানে উভয় বাক্যে দু'টি লাম রয়েছে। প্রথম বাক্যের লাম হল لام الابتداء এবং দ্বিতীয় বাক্যের লাম হল لام الاضافة। এখন যদি উভয় লামকে কাছরা দেয় হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যাবেনা। তাই উভয়টির মধ্যে পার্থক্য করার জন্য لام الاضافة -কে কাছরা দেয়া হয়েছে যাতে لام الابتداء থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।

আর الامر لام الاضافة এবং لام উভয়টির মধ্যে এক প্রকারের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান রয়েছে। আর ও; এভাবে যে- الامر- এর- আমল হল জয়ম দেয়া এবং لام الاضافة- এর- আমল হল জর দেয়া। আবার উভয়টির আমল সব জায়গায় প্রকাশ পায় না। কেননা, لام الامر শুধু واول فعل مضارع এর শুরুতে আসে তদ্রূপ لام الاضافة টি শুধু ইসমের শুরুতে আসে। তাও আবার সকল ইসমের মধ্যে তার আমল প্রকাশ পায়না; বরং প্রকাশ পায় শুধু منصرف যাতীয় ইসমগুলোর মধ্যে। কাজেই প্রতীয়মান হল যে, لام الاضافة ও لام الامر- এর মধ্যে তদ্রূপ الامر- এর- আমল জয়ম এবং لام الاضافة- এর- আমল জর- এর মধ্যে এক প্রকারের সামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। তাই لام الاضافة- এর সাথে মিল রাখার জন্য الامر- কেও কাছরা দেয়া হয়েছে।

ফায়দা- (২) :

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব:

ওاو ও تاء قسمية-তে কাছরা দেয়া হয়েছে। ঠিক এ দুই কারণ حروفية উভয়টি تاء قسمية ও واول قسمية- এর মধ্যে একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, باء- এর মত واول قسمية- এর- মধ্যে একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, حروفية- এর সাথে সম্পর্ক রাখে। তথাপি এ উভয়টিকে কাছরা না দিয়ে ফাতহা দেয়া হয়। তার কারণ কি?

এর উত্তর হল- واول قسمية ও تاء قسمية- এর মধ্যে তো কাছরা হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু এ দুটির মধ্যে ইসমের সাথে সাদৃশ্যতা পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, واول قسمية ও تاء قسمية- এর- উভয়টি مضاف (আলাহর শপথ) قسم মুযাফকে হযফ করে হলাভিযুক্ত। যেমন- والله এবং تالله- মূলে ছিল قسم الله (আলাহর শপথ)। মুযাফকে হযফ করে তার হলে واول ও تاء- কে রাখা হয়েছে। কাজেই واول قسم ও تاء قسم উভয়টি ইসমের হলাভিযুক্ত হওয়ার কারণে কেমন যেন ইসম হয়ে গেল। সুতরাং যে দুই কারণে باء- এর মধ্যে কাছরা দেয়া হয়েছে সেই দুই কারণের এক কারণ তথা حروفية টি قسم واول قسم ও تاء قسم- এর মধ্যে পাওয়া যায়নি। তাই এ দুটিকে কাছরা দেওয়া হয়নি।

وَالْإِسْمُ عِنْدَ الْبَصَرَيْنِ مِنَ الْأَسْمَاءِ الَّتِي حُذِفَتْ أَعْجَازُهَا لِكثَرَةِ اسْتِعْمَالِهَا وَبُنِيَتْ أَوَائِلُهَا عَلَى السُّكُونِ فَأَدْخِلْ عَلَيْهَا مُبْتَدَأُ بِهَا هَمْزَةُ الْوَصْلِ لِأَنَّ مِنْ ذَابِهُمُ أَنْ يَتَّبِعُوا بِالْمُتَحَرِّكِ وَيَقْفُوا عَلَى السَّكَنِ وَيَشْهَدُ لَهُ تَضَرُّفُهُ عَلَى أَسْمَاءٍ وَسُمِّيَ وَسَمَّيْتُ وَمَجِئُ سُمِّيَ لُغَةً فِيهِ قَالَ: وَاللَّهِ أَسْمَاكَ سُمِّيَ مُبَارَكًا ☆ وَأَتَرَكَ اللَّهُ بِهِ إِثَارَكُمْ. وَالْقَلْبُ بَعِيدٌ غَيْرُ مَطْرُودٍ وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ السُّمُوِّ لِأَنَّهُ رَفَعَةٌ لِلْمُسْمَى وَشِعَارُهُ وَمِنَ السَّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَأَصْلُهُ وَشَمٌ حُذِفَتِ الْوَاوُ وَعَوَّضَتْ عَنْهَا هَمْزَةُ الْوَصْلِ

لِيَقُلَّ إِعْلَالُهُ وَرَدَّ يَأْتِ الْهَمْزَةُ لَمْ تَعْهَدْ دَاحِلَةً عَلَى مَا حُذِفَ صَدْرُهُ فِي كَلَامِهِمْ وَمِنْ لُغَاتِهِ سِمٌ وَ سُمٌ قَالَ اِم بِسْمِ الَّذِي فِي كُلِّ سُورَةٍ سِمُهُ۔

اسم শব্দটি বিসরিয়া'নের মতে, এসমন্তু ইসমের অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর শেষাক্ষরকে অধিক ব্যবহারের কারণে হযফ করা হয়েছে এবং গুরুর আক্ষরকে সাকিন রাখা হয়েছে। অত:পর গুরুর সুবিধার্থে প্রথমে همزه وصل -কে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেননা, আহলে অরবের অভ্যাস হল যে, তারা হরকত বিশিষ্ট হরফ দ্বারা শুরু করে এবং সাকিনের উপর ওয়াকফ করে। বিসরিয়া'নের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে اسم -এর রূপান্তরগুলো। যেমন- اسماء - اسامى - سمى - سميت - اسم -এর অন্য একটি لغة (পঠন পদ্ধতি) هدى یا سمى (কবিতার অর্থ হল- আল্লাহ তোমার বরকতময় নাম বলেছেন- واللہ اسماء سمى مبارک الخ (কবিতার অর্থ হল- আল্লাহ তোমার বরকতময় নাম রেখেছেন। এর দ্বারা তোমাকে অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমনিভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন স্বয়ং তোমার সন্তাকে)। আর هدى مانا অসম্ভব ও অপ্রসিদ্ধ। আর اسم টি مشتق হয়েছে سمو থেকে। কেননা, ইসম তার مسمى -কে উচ্ছে তুলে ধরে এবং তার জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما هو اصل الاسم عند البصريين والكوفيين وما ذا معناه لغة ؟

উত্তর : اسم শব্দের আসল রূপ কি ছিল এব্যাপারে বিসরিয়ীন ও কুফিয়ীনের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

বিস্ময়ান্বিত: তাদের মতে, اسم শব্দটির আসল রূপ ছিল سمو। অর্থ- উচ্চতা। শেষের -واو-কে হযফ করে প্রথম অক্ষর তথা سين-কে-سكون দেয়া হয়েছে। অতঃপর শুরুতে একটি همزة যুক্ত করা হয়েছে। ফলে اسم হয়ে গেল।

বিস্ময়জনক দলীল:

- (১) اوسام جمع হতো جمع اسم হত ভাল শব্দটি اسم যদি اسماء আসে جمع এর- اسم
- (২) اواسام جمع হতো جمع الجمع اسم যদি اسمی اسمی جمع الجمع এর- اسم
- (৩) وسیم হত تصغیر হত যদি سمي تصغیر হয় اسم
- (৪) وسمت হত فعل হত ভাল শব্দটি فعل যদি سميت আসে فعل
- (৫) هدى এর- هدى যা سمي আসে لغت এক এর- اسم

(১) أَرْسَلَ فِيهَا بَارَأً لَا يُفْرِمُهُ ☆ فَهُوَ بِهَا يَنْحُو طَرِيقًا يَعْلَمُهُ

(২) بِسْمِ الَّذِي فِي كُلِّ سُورَةٍ يَمُتُهُ ☆ قَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى طَرِيقٍ تَعْلَمُهُ

অর্থ: (১) রাখাল লোকটি উটের দিকে শক্তিশালী একটি ষাঁড় ছেড়ে দিল, আর ঐ ষাঁড়টি উটের সাথে এমন কাজ করতে উদ্যত হল যা তার জানা ছিল।

(২) (রাখাল লোকটি ষাঁড় প্রেরণ করল) সেই সত্তার নামে যার নাম রয়েছে প্রতিটি সূরায়, যে সূরাটি এমন পদ্ধতিতে নাখিল করা হয়েছে যা তোমার জানা আছে।

মحل استشهاد : এ কবিতার মধ্যে محل استشهاد হল سمة শব্দটি। মুসাম্মিফ (র.) এ কবিতাটি উপস্থাপন করেছেন اسم -এর যে একটি লোগাত اسمে আসে তা প্রমাণ করার জন্য। এর দ্বারা বিসরিয়ানের মাযহাবের সমর্থনও হয়।

☆☆☆

فَالِاسْمُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ فَغَيْرُ الْمُسْمَى لِأَنَّهُ يَتَأَلَّفُ مِنْ أَصْوَاتٍ مُقَطَّعَةٍ غَيْرِ قَارَةٍ
وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمِّ وَالْأَعْصَارِ وَيَتَعَدَّدُ تَارَةً وَيَتَّحِدُ أُخْرَى وَالْمُسْمَى لَا يَكُونُ
كَذَلِكَ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ ذَاتُ الشَّيْءِ فَهُوَ الْمُسْمَى لِكِنَّةٍ لَمْ يَشْتَهَرْ بِهَذَا الْمَعْنَى وَقَوْلُهُ:
تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ“ وَ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ“ وَالْمُرَادُ بِهِ اللَّفْظُ لِأَنَّهُ كَمَا يَجِبُ تَنْزِيهِ ذَاتِهِ
وَصِفَاتِهِ عَنِ النِّقَاطِصِ يَجِبُ تَنْزِيهِ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُوعَةِ لَهَا عَنِ الرَّفْعِ وَسُوءِ الْآدَبِ
وَالِاسْمُ فِيهِ مُفْحَمٌ كَمَا فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ: إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا. وَإِنْ
أُرِيدَ بِهِ الصِّفَةُ كَمَا هُوَ رَأَى الشَّيْخُ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ انْقِسَامَ الصِّفَةِ عِنْدَهُ
إِلَى مَا هُوَ نَفْسُ الْمُسْمَى وَإِلَى مَا هُوَ غَيْرُهُ وَإِلَى مَا لَيْسَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ.

অনুবাদ:

اسم দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা غیر মسمى হবে। কেননা, اسم এমন বিচ্ছিন্ন
আওয়াজ দ্বারা গঠিত হয় যা স্থায়ী নয়, আবার কখনো (سمى) অভিন্ন হওয়া সত্ত্বে ভিন্ন হয়
এবং (سمى) ভিন্ন হওয়া সত্ত্বে (سمى) ভিন্ন হয়। কিন্তু এমনটি হয়না। আর যদি اسم দ্বারা
ذات উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা عين مسمى হবে। তবে اسم এই অর্থে প্রসিদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'লার
বাণী - تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ - سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ - এর মধ্যে اسم দ্বারা উদ্দেশ্য। কেননা, যেমনিভাবে
আল্লাহ তা'লার সত্তা ও গুণাবলী সমস্ত দুঃ-ক্রটি হতে পবিত্র তেমনিতাবে তাঁর জন্য গঠিত
শব্দাবলী ও অশ্লীলতা ও অশালীনতা হতে পবিত্র থাকা আবশ্যিক। অথবা এখানে اسم শব্দটি
অতিরিক্ত। যেমন কবির কবিতায় অতিরিক্ত এসেছে - إِلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلَامِ عَلَيْكُمَا. আর যদি
اسم দ্বারা صفة উদ্দেশ্য হয় যেমন নাকি শায়েখ আবুল হাসান আশআরী (রঃ) -এর অভিমত,

তাহলে তার মতানুযায়ী صفة -এর মত اسم (তিন প্রকার) عين مسمى - عين مسمى (তিন প্রকার) ولا غير

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা :

السؤال: ما المراد بالاسم؟ بين كما بين المفسر العلام

উত্তর : اسم দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

ইলমে কালামের একটি মাসআলা হল, اسم এবং مسمى উভয়টি এক না ভিন্ন এসম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, اسم বলা হয় সেই শব্দকে যা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বুঝায় আর ঐ ব্যক্তি বা বস্তুকে বলা হয় مسمى

কিছু জায়গা এমন রয়েছে যেখানে اسم টি عين مسمى (হব্ব সত্তা) হওয়া সুনিশ্চিত। যেমন- قلت زيذا (আমি যায়েদকে হত্যা করেছি) এখানে যায়েদ দ্বারা নিশ্চিতভাবে যায়েদের সত্তা উদ্দেশ্য। অতএব এখানে زيذا হল عين مسمى (হব্ব যায়েদ)। কেননা, কোন ব্যক্তির নামকে হত্যা করা যায়না; বরং ব্যক্তিকেই হত্যা করা হয়।

আর কিছু এমন রয়েছে যেখানে اسم টি غير مسمى (সত্তা নয়; শব্দ) হওয়া সুনির্ধারিত। যেমন- كتبت زيذا (আমি যায়েদ শব্দ লিখেছি) এখানে زيذا দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে زيذا উদ্দেশ্য।

আর কিছু জায়গা এমন আছে যেখানে اسم টি عين مسمى ও غير مسمى হতে পারে আবার مسمى হতে পারে। এই সূরতে হল মতভেদ। যেমন- رأيت زيذا এখানে যায়েদ দ্বারা عين مسمى (সত্তা যায়েদ) উদ্দেশ্য নাকি غير مسمى বা زيذا উদ্দেশ্য এব্যাপারে আশায়েরা এবং মু'তামিলার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

মু'তামিলা বলেন, এই তৃতীয় স্থানেও اسم টি غير مسمى (সত্তা নয়; শব্দ) উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে আশায়েরা বলেন, عين مسمى উদ্দেশ্য।

মুশাম্মিফ (র.) -এর অভিমত : বায়যাবী (র.) মীমাংসার সার্থে বলেন, اسم টি عين مسمى না غير مسمى তা নির্ভর করে নিয়তের উপর। যদি اسم দ্বারা শুধু শব্দ উদ্দেশ্য নেয়া হয়; যাত বা সত্তা উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তো اسم টা غير مسمى হবে। কেননা, لفظ বা শব্দ বিচ্ছিন্ন কয়েকটি আওয়ায দ্বারা গঠিত; যা স্বামী থাকে না। যেমন زيذا শব্দটির প্রথম ذاء টি উচ্চারণ হবে তারপর ياء তারপর ىء তাছাড়া যুগ এবং জাতির ভিন্নতার কারণে اسم বা নামের মধ্যেও ভিন্নতা ঘটে। যেমন হিজরতের পূর্বে মদীনার নাম ছিল ইয়াছরাব অতঃপর তার নাম পড়ে মদীনা। এই পরিবর্তন ঘটেছে যুগের পরিবর্তনের কারণে। তদ্রূপ জাতি ও গোত্রের পরিবর্তনের কারণেও নামের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন আরবী ভাষায় الله সুরিয়নী ভাষায় لا এবং ফার্সী ভাষায় বলা হয় خدا। আবার কখনো اسم একটি হয় আর مسمى কয়েকটি হয়। যেমন عين একটা اسم তার مسمى হল চক্ষু, বর্ণা, স্বর্ণ। এখন যদি اسم টি হব্ব মسمى হয় তাহলে مسمى -এর ভিন্নতার কারণে اسم -এর মধ্যেও ভিন্নতা সৃষ্টি হবে; যা সমীচীন নয়। আবার কখনো একই মسمى -এর বিভিন্ন اسم বা নাম হয়ে থাকে। যেমন রূপা এক মسمى আর তার اسم হল اسم -এর একাধিকতার কারণে। এখন যদি اسم টি হব্ব মسمى হয় তাহলে اسم -এর একাধিকতার কারণে اسم ও একাধিক হয়ে পড়বে আর এটাও সমীচীন নয়। কাজেই এর দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, যখন اسم দ্বারা লفظ বা শব্দ উদ্দেশ্য নিবে তখন اسم টি হবে غير مسمى আর হব্ব তার সত্তা উদ্দেশ্য নিলে اسم

টি হবে عین مسمی

সারকথা হল, اسم হুবহু সত্তা হবে না সত্তা ভিন্ন হবে বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপর।

আশায়েহা তাদের মায়হাবের স্বপক্ষে নিম্নের দুই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। যথা—

আল্লাহ তা'লার বাণী- ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ﴾ এ দুই আয়াতে বরকত ও পবিত্রতার নিসবত করা হয়েছে اسم-এর দিকে। অথচ বরকতময় ও সমস্ত দোষ-ক্রটি হতে পবিত্র হওয়া এটা আল্লাহ তা'লার সিফাত, الفاظ-এর নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে- আল্লাহর সত্তা বরকতময় এবং আল্লাহর সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন। অতএব বুঝা গেল, اسم টি عین مسمی হয়।

বায়যাবী (র:) উক্ত দলীলের জবাবে বলেন, এ দুই আয়াতের মধ্যে اسم দ্বারা শব্দ উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ হল, তোমার প্রভুর নাম বরকতময়” তুমি তোমার প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা কর”। কারণ, যেভাবে আল্লাহ তা'লার সত্তা বরকতময় ও সমস্ত দুষ-ক্রটির উর্ধে সেভাবে তাঁর সকল নামও বরকতময় এবং যাবতীয় দুষ-ক্রটির উর্ধে। কাজেই এই আয়াতদ্বয় দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। দ্বিতীয় জবাব হল, এখানে اسم শব্দটি زائده অতিরিক্ত।

আর যদি اسم দ্বারা صفة উদ্দেশ্য নেয়া হয় যেমন নাকি শায়খ আবুল হাসান আশআরী (রঃ) اسم দ্বারা উদ্দেশ্য নেন, তাহলে তাঁর মতে, সিফাত যেরকম তিন প্রকার ইসমও তিন প্রকারে বিভক্ত হবে। আবুল হাসান আশআরী (রঃ)-এর মতে সিফাত তিন প্রকার। যথা-

(১) এমন সিফাত যা عین موصوف হয়। যেমন- وجود

(২) এমন সিফাত যা غير موصوف হয়। যেমন- خلق

(৩) এমন সিফাত যা عین موصوف নয় আবার غير موصوف নয়। যেমন- فطرة

আবুল হাসান আশআরী (রঃ)-এর মতে, যেরকম সিফাত তিন প্রকার তেমনি ইসমও তিন প্রকার হবে। যথা-

(১) এমন ইসম যা عین مسمی হয়। যেমন- الله

(২) এমন ইসম যা غير مسمی হয়। যেমন- رازق

(৩) এমন ইসম যা عین مسمی নয় আবার غير مسمی নয়। যেমন- قدر-علم

السؤال: كما في قول الشاعر: اني الحول ثم اسم السلام عليكما

اكتب الشعر كاملا ثم ترجمه ثم اوضح الاستشهاد به

উত্তর : পূর্ণ কবিতা হল এই-

(১) تمنى ابتناى ان يعيش ابوهما ☆ وهل انا الا من ربعة او مضر

(২) فقوموا وقولا بالذى قد عرفتما ☆ ولا تخمشا وجها ولا تحلقا الشعر

(৩) الى الحول ثم اسم السلام عليكما ☆ ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر

কবিতার অর্থ: (১) (কবি লবিদ তার মৃত্যুর সময় আপন কন্যাদ্বয়কে নসীহত করে বলছে) আমার কন্যা দুটি এ আকাঙ্ক্ষা করে যে, তাদের বাবা দীর্ঘজীবী হোক। অথচ আমি রবিআ বা মুযার গোত্রের একজন, (তাদের মত আমাকেও মরতে হবে)।

(২) সুতরাং হে আমার কন্যাদ্বয়! আমার যেসব গুণ তোমাদের জানা আছে সেগুলোর আলোচনা

করবে এবং জাহেলী যুগের স্বারাপ প্রথানুযায়ী তোমাদের চেহারায়া আঘাত করবেনা এবং মাথা মুড়াবে না।

(৩) এক বছর পর্যন্ত আমার গুণাবলীর কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকবে। এরপর তোমাদেরকে বিদায়ী সালাম (অর্থাৎ আর কাঁদতে হবেনা)। কারণ যে ব্যক্তি পূর্ণ এক বছর কাঁদবে সে অপারগ বলে বিবেচিত হবে।

﴿سُبْحَ اسم﴾ কাযী বায়যাবী (রঃ) পূর্বে বলেছিলেন যে, আল্লাহর বাণী : ﴿سُبْحَ اسم﴾ এ দুই আয়াতের মধ্যে اسم শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে। এখন এর প্রমাণ হিসেবে উপরোক্ত কবিতাটি পেশ করেছেন যে, এ কবিতার মধ্যেও اسم শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে।

وَأَنَّمَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ بِاللَّهِ لِأَنَّ التَّبَرُّكَ وَالِاسْتِعَانَةَ بِذِكْرِ اسْمِهِ أَوْ لِفَرْقِ
بَيْنَ الْيَمِينِ وَالْتَّيْمَنِ وَلَمْ يُكْتَبِ الْأَلِفُ عَلَى مَا هُوَ وَضِعَ الْخَطُّ لِكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ
وُطُوِّتِ الْبَاءُ عَوَضًا عَنْهَا۔

অনুবাদ :

(কুরআনে) بِسْمِ اللَّهِ বলেছেন কিন্তু بِاللَّهِ বলেননি। কেননা, বরকত হাসিল করা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা اسم শব্দকে বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই হতে পারে। অথবা (بِسْمِ اللَّهِ বলা হয়েছে) بِاء এর পর بِاء এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। আরবী লিখন-পদ্ধতি অনুসারে بِاء এর পর بِاء লেখা হয়নি; বরং উহা আলিফের পরিবর্তে بِاء এর মাথাকে লম্বা করে টেনে দেয়া হয়েছে (যাতে হযফকৃত আলিফের প্রতি ইঙ্গিত করে)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: لم قال بسم الله ولم يقل بالله؟
وفاء المدارس: ١١، ١٧، ٢٢ هـ

উত্তর :

এর মধ্যে - بِاء এর - بِسْمِ اللَّهِ - প্রশ্ন হল- এটি একটি উহা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল- بِسْمِ اللَّهِ - এর দু'টি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। (ক) استعانت - এর অর্থে (খ) مصاحبت - এর অর্থে। مصاحبت - এর অর্থে হলে অর্থ হবে, 'আল্লাহর নামের সাহায্যে' আর مصاحبه - এর অর্থে হলে অর্থ হবে, 'আল্লাহর নামের বরকতে'। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পাঠক তার পাঠের শুরুতে আল্লাহর নাম দ্বারা বরকত হাসিল করতে হবে অথবা তাঁর নামের সাহায্য নিতে হবে। আর এ উদ্দেশ্য তো শুধু بِاللَّهِ বলাইই হাসিল হয়ে যায়; কিন্তু দেখা যায় যে, بِاء এবং اللَّهِ শব্দের মধ্যখানে একটি اسم শব্দকে যুগ করে بِسْمِ اللَّهِ বলা হয়েছে; তার কারণ কি?

এর উত্তর হল- بِسْمِ اللَّهِ বলাছেন দুই কারণে। যথা-

(১) আল্লাহ তা'লার সত্তা অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন। তাই কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তাঁর থেকে বরকত ও সাহায্য কামনা করা উত্তমের পরিপন্থী। এ কারণে মাধ্যম হিসেবে اسم শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
 (২) যদি بِسْمِ اللّٰهِ না বলে بِاللّٰهِ বলতেন তাহলে এ ধারণার সৃষ্টি হত যে, بَاء টি কসমের অর্থে এসেছে। অথচ بَاء টি এখানে কসমের অর্থে নয়; বরং তিম্নিহ বা বরকত হাসিল করার অর্থে। তাই بِسْمِ اللّٰهِ বলেছেন যাতে এখানে تিম্নিহ টি -এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কেননা, بَاء قسميه আল্লাহ তা'লার কোন নাম বা সিফাতের পূর্বে আসে, اسم শব্দের শুরুতে আসে না।

السؤال: لم لم يكتب الهمزة في رسم الخط؟

وفاق: ١٧، ٢٢، ١١ هـ

উত্তর :

اسم -এর- بِسْمِ اللّٰهِ -এটা একটি উহা প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল- اسم শব্দের মধ্যকার হমزه হল همزه وصلی। আর همزه وصلی -এর ক্ষেত্রে লিখন-পদ্ধতির নিয়ম হল, যদি همزه বাক্যের শুরুতে আসে তাহলে লেখা ও পড়া উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। আর বাক্যের মধ্যখানে আসলে লেখার মধ্যে বাকী থাকে কিন্তু উচ্চারণের সময় পড়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ -এর মধ্যে اسم শব্দের মধ্যকার همزه وصلی লেখাতে এসেছে কিন্তু পড়ার ক্ষেত্রে উচ্চারণ হয়নি। ঠিক এমনিভাবে بِسْمِ اللّٰهِ -এর মধ্যকার اسم শব্দের হামযা বাক্যের মধ্যখানে আসার কারণে হামযাটি উচ্চারণে যদিও না আসার কথা কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আসার কথা। কিন্তু আসেনি কেন?

এর উত্তর হল- بِسْمِ اللّٰهِ যেমনিভাবে পড়ার ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহার হয় তেমনিভাবে লেখার ক্ষেত্রেও বেশী ব্যবহার হয়। আর যে জিনিস অধিক ব্যবহার হয় সে জিনিস সহজতার কামনা করে। তাই সহজ করণার্থে اسم -এর হামযাকে হযফ করে দেয়া হয়েছে। আর এ হযফকৃত হামযার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য بَاء -এর মাথাকে লম্বা করে টেনে দেয়া হয়েছে।

☆☆☆

وَاللّٰهُ أَضَلُّهُ إِلَّاهُ فَحَذَفَتِ الْهَمْزَةُ وَعَوَّضَ عَنْهَا الْآلِفُ وَاللَّامُ وَلِذَلِكَ قِيلَ يَا اللّٰهُ بِالْقَطْعِ إِلَّا أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَعْبُودِ بِالْحَقِّ وَالْإِلَٰهَ فِي أَصْلِهِ لِكُلِّ مَعْبُودٍ ثُمَّ غُلِبَ عَلَى الْمَعْبُودِ بِحَقِّ -

অনুবাদ :

اللّٰহ শব্দটি মূলত হে ছিল। (এর- হামযাকে হযফ করে তার পরিবর্তে শুরুতে لام লাগানো হয়েছে। আর এ কারণেই همزه قطعی -এর সাথে ي়া বলা হয়।) যদিও اللّٰহ শব্দের

মূল) কিন্তু لفظ الله সত্যিকার মা'বুদের জন্য নির্ধারিত, আর الله শব্দ মূলত সকল প্রকার মা'বুদকে বুঝায়। পরবর্তীতে الله শব্দটি সত্যিকার মা'বুদ বুঝানোর উপরই প্রাধান্য লাভ করেছে।

عنه قوله والله اصله الى الخ : এখান থেকে الله শব্দের বিশ্লেষণ শুরু হচ্ছে। এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মুসাম্মিফ (রঃ) চারটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। অভিমতগুলো হলো— (১) اسم مشتق হল الله (২) اسم مشتق হল علم (৩) وصف مشتق (৪) সিরয়ানী শব্দ।

قوله الا انه يختص بالمعبود بالحق এটা একটা সন্দেহের অবসান। সন্দেহ হল, মুসল্লিফ (রঃ) বলেছেন যে, **مُولُتَ اِلَهِ هِجْلٍ**। আর **اِلَهِ** টি হল **اسم جنس** যা হক ও বাতিল সকল মা'বুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, **اسم جنس ولفظ الله** যা হক ও বাতিল সকল প্রকার মা'বুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। এ সন্দেহকে দূর করে দিয়েছেন উপরোক্ত ইবারত দ্বারা। সন্দেহের নিরসন বুঝার আগে কয়েকটি কথা বুঝতে হবে।

যেমনভাবে الاله শব্দের হামযা হযফ করার পরে শব্দটি মহান সত্তার علم তেমনভাবে হামযা হযফ করার পূর্বেও মহান সত্তার علم। কিন্তু لفظ الله টি কখনো গায়রক্বাহের বেলায় ব্যবহৃত হয়নি।

এই কয়েকটি কথা স্মরণ রেখে সন্দেহ নিরসনটি বুঝুন! মুসামিফ (রঃ) বলেন, الاله শব্দটি যদিও হক ও বাস্তি সকল প্রকার মা'বুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর এ হিসেবে الاله শব্দও মূল অর্থ হিসেবে সকল প্রকার মা'বুদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সত্যিকার মা'বুদ বুঝানোর উপর الاله শব্দটি প্রাধান্য লাভ করেছে। আর لفظ الله টি যেহেতু الاله থেকেই রূপান্তরিত হয়েছে তাই এ শব্দটিও সত্যিকার মা'বুদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

☆☆☆

وَأَشْتَقُّقَهُ مِنْ إِلَهٍ إِلَهَةٍ وَالْوَهِيَّةُ بِمَعْنَى عَبْدٍ وَمِنْهُ تَأَلَّهَ وَاسْتَأَلَهُ وَقِيلَ مِنْ إِلَهٍ إِذَا تَحَيَّرَ إِذِ الْعُقُولُ تَحَيَّرَ فِي مَعْرِفَتِهِ أَوْ مِنْ إِلَهٍ إِلَى فَلَانٍ أَيْ سَكَنْتُ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْقُلُوبَ تَطْمَئِنُّ بِذِكْرِهِ وَالْأَرْوَاحُ تَسْكُنُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ أَوْ مِنْ إِلَهٍ إِذَا فَرَعَ مِنْ أَمْرِ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْهَيْ غَيْرُهُ أَجَارَهُ إِذَا الْعَائِدُ يَفْرُغُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُهُ حَقِيقَةً أَوْ بَزْعِمِهِ أَوْ مِنْ إِلَهٍ الْفَصِيلُ إِذَا وَلَعَ بِأَمِهِ إِذِ الْعِبَادُ مَوْلُوعُونَ بِالْتَضَرُّعِ إِلَيْهِ فِي الشَّدَائِدِ أَوْ مِنْ وَلَهٍ إِذَا تَحَيَّرَ وَتَحَبَّطَ عَقْلُهُ وَكَانَ أَضْلُهُ وَلَاهَ فَقُلِبَتْ الْوَاوُ هَمْزَةً لِاسْتِفْقَالِ الْكُسْرَةِ عَلَيْهَا اسْتِفْقَالُ الضَّمَّةِ فِي وَجْهِهِ فَقِيلَ إِلَهٌ كَأَعَاءٍ وَإِشَاحٍ وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَى إِلَهَةٍ دُونَ أُولَئِهِ وَقِيلَ أَضْلُهُ لَاهٌ مُضَدَّرٌ لَاهٌ بِلَيْتِهِ وَلَاهَا إِذَا احْتَجَبَ وَارْتَفَعَ لِأَنَّهُ تَعَالَى مَحْجُوبٌ عَنْ إِدْرَاكِ الْأَبْصَارِ وَمُتَرَفِّعٌ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَعَمَّا لَا يَلِيْقُ بِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : كَحَلْفَةٍ مِنْ أَبِي رَبَاحٍ ☆ يَسْمَعُهَا لَاهَهُ الْكِبَارِ۔

অনুবাদ:

এই শব্দ مشتق হয়েছে الاله থেকে। অর্থ ইবাদত করা। আর তার থেকেই تَأَلَّهَ এসেছে। কেউ কেউ বলেন, الله শব্দ নির্গত হয়েছে إِلَه থেকে, যার অর্থ অস্তির হওয়া। কেননা, সকল বিবেক আল্লাহর পরিচয় জানতে অস্তির হয়ে আছে। অথবা إِلَى فَلَان থেকে নির্গত। অর্থ- প্রশান্তি লাভ করা। কেননা, অন্তর সমূহ তাঁর যিকির করে প্রশান্তি লাভ করে এবং আত্মা সমূহ তাঁর পরিচয় পেয়ে স্থির হয়। অথবা সেই إِلَه থেকে নির্গত যার অর্থ- আপতিত বিপদে বিচলিত হওয়া এবং অন্যের তাকে আশ্রয় দেওয়া। কেননা, আশ্রয় প্রার্থনাকারী তাঁর কাছে বিচলিত হয়ে আসে আর তিনি তাকে বাস্তবিকভাবে আশ্রয় দেন অথবা তার ধারণানুযায়ী আশ্রয় প্রদান করেন। অথবা إِلَه الْفَصِيل থেকে নির্গত। অর্থ- উষ্টির বাচ্চা তার মায়ের কাছে আশ্রয় চাওয়া। কেননা, বাচ্চা

৭ম অভিযত: ৭ম শব্দ الله লাহে ইলিহা ওলামা হতে নির্গত। যার দু'টি অর্থ- (১) গোপন হওয়া (২) উচ্চ হওয়া। যেহেতু আল্লাহ তা'লা দৃষ্টির দর্শন হতে গোপন এবং সকল জিনিসের উর্ধে ও অসমীচীন বস্তু হতে উচ্চে এজন্য আল্লাহকে الله বলা হয়।

السؤال: قول الشاعر: كحلقة من ابى رباح ☆ يسمعها لاهه الكبار
ترجم الشعر ثم اوضح الاستشهاد به

উত্তর : كحلقة من ابى رباح ☆ يسمعها لاهه الكبار

কবিতার অর্থ: আবু রাবাহের একবারের শপথের মত যেই শপথ বাণী শুনছেন তার অনেক বড় প্রভু।

ফায়দা : আবু রাবাহ এটা حصن بن عمرو بن بدر -এর উপনাম। সে একবার বনু সা'দ ইবনে সা'লাবা গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। বনু সা'লবার লোকেরা তাকে বললো, তুমি হয়তো শপথ করে-বলো যে, তুমি হত্যা করোনি, না হয় দিয়ত প্রদান করো। আবু রাবাহ শপথ করলো। কিন্তু তা সত্ত্বে তাকে হত্যা করে দেয়া হলো। এ ঘটনা থেকেই كحلقة من ابى رباح একটি প্রবাদ বাক্যে রূপান্তরিত হয়। কারো শপথ কোন প্রকার উপকারে না আসলে তার জন্য এবাক্যটি ব্যবহার করা হয়।

মحل استشهاد : মুসাম্মিফ (রঃ) لفظ الله -এর বর্ণনা করতে গিয়ে সাতটি অভিযত উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ৭ম অভিযতটি ছিল, الله শব্দের له مشتق منه এই মতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উক্ত কবিতাটি পেশ করেছেন। এখানে له শব্দটি হল محل استشهاد যার অর্থ হল আল্লাহ। কাজেই বুঝা গেল যে, لفظ الله -এর له مشتق منه ।

☆☆☆

وَقِيلَ عَلِمَ لِدَائِهِ الْمَخْصُوصَةَ لِأَنَّهُ يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ تَجَرُّى عَلَيْهِ صِفَاتُهُ وَلَا يَصْلَحُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ سِوَاهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصِفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا مِثْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا الرَّحْمَنُ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الشَّرْكَهَ

অনুবাদ :

আর কেউ কেউ বলেন, لفظ الله (له مشتق নয়; বরং) আল্লাহ তা'লার নির্দিষ্ট সত্তার নাম। কেননা, الله টি লفظ হয় কিন্তু صفة হয়না। তাছাড়া আল্লাহর জন্য এমন একটি নামের প্রয়োজন যার উপর তাঁর সকল গুণ প্রয়োগ হয়, আর الله লفظ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ এর যোগ্যতা রাখেনা। উপরন্তু الله যদি صفة হয় তাহলে لا اله الا الرحمن -এর মত لا اله الا الله ব্যাকটি হিচ (একত্ববাদ) বুঝাবেনা। কেননা, وصف অংশিদারিত্বকে বাধা দেয়না।

উত্তর :

এর তাহকীক সম্পর্কে দ্বিতীয় মতের
 -এটা লفظ الله : قوله وقيل علم لذاته المخصوصة الخ

علم इन لفظ الله: ২য় অতিযত:

কেউ কেউ বলেন, لفظ الله হল আল্লাহ তা'লার নির্দিষ্ট সন্তার নাম। এটা প্রথম থেকেই আল্লাহর নাম হিসেবে গণিত। যাজ্জাজ নাহবী, সিবাওয়ায়েহ নাহবী, জমহুর ফুকাহা ও ইমাম রাযি (রঃ) এমত পোষণ করেন। لفظ الله যে علم এব্যাপারে তারা তিনটি দলীল ও প্রমাণ পেশ করেছেন।

১। **لفظ الله** নিজে অনেক ক্ষেত্রে **موصوف** হয় আর অন্যান্য **ইসম** তার **صفة** হয়, কিন্তু **الله** শব্দ কারো **صفة** হয়না। আর **صفة** না হওয়াটা **علم** বা নামের আলামত। তাই **لفظ الله** টি আল্লাহর সত্তার **علم** হবে।

২। নিয়ম হল, প্রতিটি বস্তুর জন্য একটা নাম থাকা চাই যার উপর বস্তুটির যাবতীয় গুণ প্রয়োগ হতে পারে। সুতরাং এ নিয়ম হিসেবে আল্লাহর জন্যও এমন নাম থাকার প্রয়োজন যার উপর তাঁর সকল গুণকে প্রয়োগ করা যায়। আর যখন আমরা আল্লাহর সেসব নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম যার প্রয়োগ আল্লাহ তাঁলার উপর বৈধ ও সहीহ। সেগুলোর মধ্যে لفظ الله ব্যতীত কোন শব্দ এমন পাওয়া যায়নি যার উপর সমস্ত সিফাতের প্রয়োগ হতে পারে। কেননা, অন্যান্য নামের মধ্যে যেরকম গুণবাচক অর্থ পওয়া যায় সেরকম অর্থ الله لفظ -এর মধ্যে পাওয়া যায়না। এর দ্বারা বুঝে আসে যে, لفظ الله সিফাত নয়। যখন সিফাত না হওয়া প্রমাণিত হল কাজেই তা علم হবে।

لا اله الا الله - কে যদি সিফাত ধরা হয় তাহলে الرحمن শব্দটি সিফাত হওয়ার কারণে যেরকম لا اله الا الله তাওহীদের ফায়দা দেয়না সেরকম لا اله الا الله বাক্যটিও তাওহীদের ফায়দা দিবেনা। আর যেহেতু لا اله الا الله বাক্যটি সর্বসম্মতিক্রমে তাওহীদের ফায়দা দেয়, তাই لا اله الا الله বাক্যটিকে তাওহীদের ফায়দা দেয়না মনে করা বাতিল। আর নিয়ম হল, যে বস্তু কোন বাতিল বিষয়কে অপরিহার্য করে সেও বাতিল। কাজেই لا اله الا الله - কে সিফাত বলা বাতিল।

لفظ الله -কে সিফাত মানার সূরতে مفيد توحيد এজন্য থাকেনা যে, সিফাত বলা হয় যা গুণবাচক অর্থ সহ অনির্দিষ্ট কোম সত্তা বুঝায়। সুতরাং সিফাতটি কোন সত্তাকে নির্দিষ্টভাবে বুঝাতে পারে না; বরং তাতে অস্পষ্টতা থেকে যায়। যার দরুন সিফাতের মধ্যে অন্য কেউও শরীক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব সিফাতটি مانع شریک অংশিদারিত্বের জন্য প্রতিবন্ধক হতে পারে না। আর অংশিদারিত্ব توحيد -এর পরিপন্থী। তাই لفظ الله -কে সিফাত ধরা হলে لا اله الا الله কাশিমাটি مفيد توحيد থাকে না।

لفظ الله -কে-কে সিফাত ধরার সূরতে নির্দিষ্ট সত্তার উপর دلالت করে যা অংশিদার হ্রাসনে অন্তরায়।

কাছেই علم ধরার সূরতে لا اله الا الله প্রমাণ করতে পারবে। সিফাত ধরার সূরতে পারবেনা।

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ وَصَفَ فِي أَصْلِهِ لَكِنَّهُ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ بَحِثُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ وَصَارَ كَالْعَلَمِ مِثْلَ الثَّرْيَا وَالصَّعِي أَجْرِي مَجْرَاهُ فِي إِجْرَاءِ الْوَصْفِ عَلَيْهِ وَأَمْتِنَ الْوَصْفُ بِهِ وَعَدِمَ تَطَرُّقُ إِحْتِمَالِ الشَّرَكَةِ لِأَنَّهُ دَاتَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِلَا اِغْتِيَابِ أَمْرٍ آخَرَ حَقِيقَتِي أَوْ غَيْرِهِ غَيْرُ مَعْقُولٍ لِلْبَشَرِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُدَلَّ عَلَيْهِ بِلَفْظٍ وَلِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ دَاتِهِ الْمَخْصُوصِ لَمَّا أَقَادَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ مَعْنَى صَحِيحًا وَلِأَنَّهُ مَعْنَى الْإِشْتِقَاقِ هُوَ كَوْنُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ مُشَارِكًا لِلْآخَرِ فِي الْمَعْنَى وَالتَّرَكِيبِ وَهُوَ حَاصِلُ بَيِّنَةٍ وَبَيْنَ الْأَصُولِ الْمَذْكُورَةِ.

আর সবচেয়ে প্রাধান্যযোগ্য অভিমত হল، وصف مूलতঃ কিন্তু যখন আল্লাহর সত্তার জন্য অধিকহারে ব্যবহৃত হতে লাগল যে, অন্যের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার হয়না কাজেই তা علم -এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। যেমন- ثريا علم শব্দদ্বয়কে -এর হুলাভিষিক্ত করা হয়েছে সমস্ত সিফাতের موصوف হওয়ার ক্ষেত্রে এবং নিজে সিফাত না হওয়ার ক্ষেত্রে এবং অংশিদারিত্বের সম্ভাবনা না রাখার ক্ষেত্রে। কেননা, আল্লাহর সত্তা সত্তা হিসেবে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সিফাতের প্রতি লক্ষ্য করা ছাড়া মানুষের কাছে অযৌক্তিক বিষয়। সুতরাং তাঁর সত্তার উপর কোন শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা সম্ভব না। তাছাড়া যদি الله শব্দ আল্লাহ তা'লার কোন বিশেষ সত্তা বুঝায় তাহলে আল্লাহ তা'লার বাণী ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ -এর বাহ্যিক গঠন সঠিক অর্থের ফায়দা দিবেনা। তাছাড়া اشتقاق -এর অর্থ হল, দু'টি শব্দের একটি অন্যটির সাথে শরীক হবে অর্থ ও গঠন-পদ্ধতির মধ্যে। আর এ অর্থ الله শব্দ ও উল্লেখিত মূলনীতির মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

السؤال : شرح العبارة شرحا وافيا

অর্থও বুঝায়। কিন্তু আল্লাহর সন্তার জন্য অধিকহারে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে তা علم-এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন দুটির উত্তর হল- الله শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই ব্যবহৃত হয়; অন্য কারো জন্য এ শব্দটির ব্যবহার চলেনা। তাই এটা আল্লাহর সত্তার সাথে খাছ হয়ে গেছে এবং علم এ-পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং যেভাবে علم এ-এর সীফাত উল্লেখ করা হয়, সেভাবে الله শব্দের পরেও সীফাত উল্লেখ করা হয় এবং علم যেভাবে অংশিদারিত্বকে নফী করে সেভাবে الله শব্দেও কোন অংশিদারিত্ব থাকবে না। যেমন- علم و ثريا শব্দদ্বয় এক সময় وصف ছিল কিন্তু পরে علم এ-পরিণত হয়ে গেছে।

۱. مونث এর ثروان শব্দটা ثروى এর تصغير আর ثروى এটা ثريا : قوله: مثل الثريا والصقن সম্পদশালী মহিলাকে ثروى বলা হয়। পরে এ শব্দটি এক বিশেষ তারকার নাম হিসেবে প্রকাশ পায়। ثروى বলা হয় বিকট আওয়াজকে। অতঃপর এটা خويلد بن نفيل এর নাম হয়ে গেছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, একবার সে খাবার তৈরী করে রাখল হঠাৎ দমকা বাতাস এসে খাবার সহ তার পাত্তগুলো উল্টে দিল, ফলে খাবার মাটিতে পড়ে গেল। এতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বাতাসের প্রতি অশ্লীল বাক্য ও লা'নত করল। ফলে আল্লাহর হুকুমে এক বিকট আওয়াজ তাকে ধবংস করে দিল। এরপর থেকে তাকে صعن বলা হত।

سيفات هওয়ার تين دلীل:

১. আল্লাহ তা'লার সত্তার পরিচয় তাঁর সীফাতের পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। তাঁর সীফাত ব্যতীত তাঁর সত্তাকে চিনা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না। কথ্যটি একটু বিশ্লেষণ সহকারে শুনুন! الله শব্দকে যদি আল্লাহর নির্দিষ্ট সত্তার নাম ধরা হয়, তাহলে প্রশ্ন হবে যে, الله শব্দের গঠনকারী কে? এর গঠনকারী সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা থাকতে পারে। হয়ত এর গঠনকারী হবেন স্বয়ং আল্লাহ অথবা মানুষ। কিন্তু এ দু'টির কোনটিই সঠিক নয়। তাই الله শব্দকে علم ধরাও সঠিক নয়। এখন বুঝতে হবে, উপরোক্ত দুই সম্ভাবনার কোন একটি সঠিক নয় কেন? এর কারণ হল- কোন শব্দকে কোন অর্থের বিপরীতে গঠন করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শব্দটি বলার সাথে সাথে এই অর্থ আমাদের বুঝে আসবে। আর একথা পরিষ্কার যে, এটা কল্পনা করা যায় কেবল ঐ সকল অর্থের মধ্যে যা মানুষের আকলের আওতাধীন। আর যে অর্থগুলো মানুষের জ্ঞানবহির্ভূত সেগুলো সম্পর্কে একথা বলা যে, “এ অর্থগুলো বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'লা অমুক শব্দকে গঠন করেছেন” এটা একটা অযৌক্তিক কথা। তাছাড়া কোন অর্থের জন্য কোন শব্দকে গঠন করা এ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যে, এ অর্থটি গঠনকারীর বোধগম্য হতে হবে। এখন যেহেতু আল্লাহর সত্তার হকীকত মানুষের আকলের উর্ধ্বে তাই একথা বলা যে, “মানুষ আল্লাহ তা'লার সত্তার নাম হিসেবে الله শব্দটিকে গঠন করেছে” এটা অযৌক্তিক কথা। মোটকথা الله শব্দকে علم বলা একটি অমূলক কথা।

২. لفظ الله -কে যদি علم ধরা হয় তাহলে আল্লাহর বাণী ﴿وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ﴾ এর বাহ্যিক গঠন থেকে কোন সঠিক অর্থ বের হবেনা। কেননা, সেই সময় অর্থাৎ الله শব্দকে علم ধরা হলে তখন অর্থ হবে- সেই সত্তা যিনি স্বশরীরে আকাশে বিদ্যমান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ সূরতে আকাশ আল্লাহর জন্য বাসস্থান হওয়া এবং তিনি দেহবিশিষ্ট হওয়া লায়েম আসছে। অথচ আল্লাহ তা'লা স্থান ও দেহ হতে পবিত্র। পক্ষান্তরে لفظ الله -কে وصف ধরা হলে আয়াত থেকে কোন ভুল অর্থ প্রকাশ পাবেনা। لفظ الله -এর গুণবাচক অর্থ হল- মা'বুদ বা উপাস্য। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে- তিনি আকাশে উপাস্য। অর্থাৎ আকাশেও তাঁর ইবাদত করা হয়। আর এ অর্থটি একেবারে সঠিক। কেননা, আকাশের মধ্যে অগণিত ফেরেশতারা তাঁর ইবাদত করে থাকেন। সুতরাং الله শব্দকে وصف ধরা হলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না তাই لفظ الله -ও وصف টি লفظ الله -এর

مشتق تي لفظ الله ৩। প্রথম অভিমতের আলোচনায় বর্ণিত সাতটি জিনিসের যেকোন একটি হতে مشتق হয়েছে। কেননা، اشتقاق -এর অর্থ হল, দু'টি শব্দ একটি অপরটির সাথে অর্থ ও মূল অক্ষরের বিচারে শরীক হওয়া। আর এ অর্থটি لفظ الله ও উল্লেখিত সাতটি জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়। তাই বুঝা গেল, لفظ الله উল্লেখিত সাতটি জিনিসের যে কোন একটি হতে مشتق হয়েছে।

☆☆☆

وَقِيلَ أَصْلُهُ لَهَا بِالسَّرْيَانِيَّةِ فَعَرَّبَ بِحَذْفِ الْأَلِفِ الْأَخِيرَةِ وَإِذْخَالِ اللَّامِ عَلَيْهِ۔

অনুবাদ:

আর কেউ কেউ বলেন যে, لَهَا ছিল যা সুরিয়ানি ভাষার শব্দ। অতঃপর শেষের আলিফকে হযফ করে শুরুতে আলিফ-লাম দাখিল করে আরবী বানিয়ে নেয়া হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: اوضح العبارة المذكورة

উত্তর : قوله وقيل اصله لها الخ : এখান থেকে لفظ الله সম্পর্কে চতুর্থ অভিমতের আলোচনা শুরু হচ্ছে।

৪র্থ অভিমত: لفظ الله টি আরবী নয়; বরং সুরিয়ানী ভাষার শব্দ। তার আসল ছিল لَهَا যার অর্থ হল মা'বুদ। অতঃপর শেষের আলিফকে হযফ করে শুরুতে আলিফ-লাম দাখিল করে আরবী বানিয়ে নেয়া হয়েছে।

ফাযলদা : বনী ইসরাঈলের ভাষাকে বলা হয় ইবরানী ভাষা, আর আদম (আঃ) -এর ভাষাকে বলা হয় সুরিয়ানি ভাষা। কেউ কেউ বলেন, আদম (আ.) জান্নাতে থাকা অবস্থায় এবং দুনিয়াতে আসার পরেও তাঁর ভাষা ছিল আরবী ভাষা। কিন্তু পরবর্তীতে এই ভাষাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটতে ঘটতে নতুন এক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। আর এই বিকৃত ভাষার নামই হলো সুরিয়ানী ভাষা। সুরিয়ানী শব্দটি সুরিয়ানা -এর দিকে সম্বন্ধকৃত। সুরিয়ানা একটা ভূ-খন্ডের নাম। এ ভূ-খন্ডেই প্রাবনের পূর্বে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় বসবাস করতেন।

চতুর্থ অভিমতটি দুর্বল:

মুসান্নিফ (র.) এই চতুর্থ অভিমত উল্লেখ করেছেন نِيل শব্দ যোগে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর মতে এ অভিমতটি দুর্বল। কারণ, কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কোন শব্দকে অনারবী বলা অযৌক্তিক।

☆☆☆

وَتَفْخِيمُ لَامِهِ إِذَا انْفَتَحَ مَا قَبْلَهُ أَوْ انْضَمَّ سُنَّةٌ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَحُذِفَ إِلَيْهِ لَحْنٌ
تُفْسِدُ بِهِ الصَّلَاةُ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ صَرِيحُ الْيَمِينِ وَقَدْ جَاءَ لِضُرُورَةِ الشَّعْرِ: أَلَا لَا بَارَكَ اللَّهُ
فِي سَهْلٍ ☆ إِذَا مَا اللَّهُ بَارَكَ فِي الرِّجَالِ-

অনুবাদ :

লম শব্দের লাম-কে মোটা করে পড়া ক্বারীগণের চিরাচরিত নিয়ম। যখন তার পূর্বে مفتوح বা
মضموم হবে। কেউ কেউ বলেন, সর্বাবস্থায় মোটা করে পড়া হবে। লম শব্দের আলিফ (তথা লাম ও
হা-এর মাঝখানের আলিফ) কে হযফ করা এমন ভুল যার কারণে নামায ফাসিদ হয়ে যায় এবং
সুস্পষ্ট শপথ কার্যকর হয়না। তবে কবিতার মধ্যে কবিতার প্রয়োজনের তাগিদে আলিফটি হযফ হয়ে
এসেছে। কবিতা হল- لا بَارَكَ اللَّهُ الْخ-

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله: وتفخيم لامه اذا انفتح ما قبله او انضم الخ
السؤال: (الف) الام اشار المفسر العلام بهذه العبارة ؟ بين بالتفصيل
(ب) بين مراد المصنف العلام بقوله: وحذف الفه لحن الخ

উত্তর : (الف)

قوله وتفخيم لامه اذا انفتح الخ ইবারতের ব্যাখ্যা : এ ইবারত দ্বারা মুসান্নিফ (রঃ) লম শব্দ
সম্পর্কীয় কেরাতের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

লম শব্দের কেরাত বা পঠন-পদ্ধতি: লম শব্দ মহান আল্লাহ তা'লার মোবারক নাম। তাই লম শব্দ
শব্দের মর্যাদার চাহিদা হল যে, তাকে মুখ ভরে আদায় করা। এজন্য ক্বারীগণের চিরাচরিত নিয়ম হল- লম
শব্দের লাম-কে মোটা করে পড়া যখন তার পূর্বে مفتوح বা মضموم হবে। আর কেউ কেউ তো সর্বাবস্থায়
মোটা করে পড়েন।

নোট: এখানে সুন্নত শব্দ দ্বারা আভিধানিক সুন্নত উদ্দেশ্য। সুন্নতের আভিধানিক অর্থ হল- চিরাচরিত
নিয়ম।

(ب) لفظ الله सम्पर्कীয় दुःटि फेकही मासआला :

मुसान्निफ (रः) एखान थेके लفظ الله सम्पर्कীয় दुःटि फेकही मासआला
शुरू करेछेन।

१म मासआला: शाफेयीगणेर मते, नामायेर मध्ये लम शब्द लाम-एर मध्यावर्ती आलिफके
बाद दिये पड़ले नामाया फासिद हये यावे। कारण तादेर मते, लम शब्द हस्ते सूरा फातेहाअर अंश,
आर सूरा फातेहा पड़ा तादेर निकट फरय। आर लम शब्द आलिफके बाद देया पूर्ण शब्दके बाद
देयार नामाअर। आर पूर्ण लम शब्दके बाद देयाते पूर्ण लम शब्दके बाद देया बुवाय। एतावे से येन
पूर्ण फातिहाकेई बाद दिल। सूरा फातेहा येहेतू तादेर मते, फरय ताई नामाया फासिद हये यावे।

उल्लेख ये, एसम्पर्के आहनाफेर अभिमतिओ जेने नेया दरकार। फिकहेर किताबादि अध्यायनेर

পর যে সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া গেছে তা হল এই যে, الله শব্দের আলিফ বাদ দিলে নামায ফাসিদ হবেনা। কেননা, হানারফীদের নিকট ভুল কেরাতের কারণে নামায ফাসিদ হতে হলে অর্থের মধ্যে মারাত্মক পরিবর্তন আসতে হবে। অর্থাৎ কেরাতে যদি এমন ভুল হয় যার দরুন অর্থের মধ্যে মারাত্মক পরিবর্তন আসে তাহলে নামায ফাসিদ হবে অন্যথায় নয়। আর একথা পরিস্কার যে, الله শব্দের আলিফ বাদ দিলে অর্থের মধ্যে মারাত্মক কোন পরিবর্তন আসেনা। তাছাড়া এক লোগাতের মধ্যে الله শব্দের আলিফ বাদ দেয়া আছে।

মেটকথা আমাদের বিশ্লেষণ মতে الله শব্দের আলিফ বাদ দেয়ার কারণে আহনাফের নিকট নামায ফাসিদ হবেনা। (মুফতী আবুল কালাম যাকারিয়া সাহেব রচিত তাকরীরে কাসিমী)

২য় মাসআলা: الله শব্দের আলিফ বাদ দিয়ে যদি শপথ খায় যেমন بالله বলল তাহলে صريح يمين তথা সুস্পষ্ট শপথ কার্যকর হবেনা। কেননা, সুস্পষ্ট শপথ কার্যকর হতে হলে পূর্ণ الله শব্দ থাকা শর্ত। আর আলিফকে বাদ দেয়া পূর্ণ শব্দকে বাদ দেয়ার নামান্তর। তাই সুস্পষ্ট শপথ কার্যকর হবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি শপথের নিয়ত করে নেয় তাহলে শপথটি কার্যকর হয়ে যাবে।

وقد جاء لضرورة الشعر الخ: এখানে মুসাম্মিফ (রঃ) একথা বলতে চাচ্ছেন যে, الله শব্দের আলিফকে হযফ করা যদিও ভুল, কিন্তু কবিতার প্রয়োজনের তাগিদে আলিফ বাদ দেয়া যায়। কেননা, জরুরতের কারণে অবৈধ জিনিস বৈধ হয়ে যায়। যেমন জনৈক কবির কবিতায় الله শব্দের আলিফকে বাদ দেয়া হয়েছে। কবিতা হল-

الا لا بارك الله في سهيل ☆ اذا ماله بارك في الرجال

কবিতার অর্থ: (কবি বলেন আমার কামনা) আল্লাহ সুহাইল নামক ব্যক্তিকে রহম না করুন, যখন তিনি অন্যান্য ব্যক্তিকে রহম করেন।

একবিতার মধ্যে الله শব্দ দু'বার এসেছে। প্রথমটি হল محل استشهد , এখান থেকে আলিফকে বাদ দেয়া হয়েছে। তবে কেউ কেউ বলেন, উভয়টি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অতঃপর এতাদের মতে, উভয়টি محل استشهد।

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ إِسْمَانُ بُنْيَا لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ رَحِمٍ كَالْغَضَبَانِ مِنَ غَضَبٍ
وَالْعَلِيمُ مِنْ عَلِيمٍ وَالرَّحْمَةُ فِي اللَّغَةِ رِقَّةُ الْقَلْبِ وَإِنْعِطَافٌ يَفْتَضِي التَّفَضُّلَ وَالْإِحْسَانَ
وَمِنْهُ الرَّحْمُ لِإِنْعِطَافِهَا عَلَى مَا فِيهَا

অনুবাদ :

رحمن رحيم এমন দুই ইসম যাকে মبالغه (আধিক্য) বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে।
رحم থেকে নির্গত, যেহেতু غضبان টি غضب এবং عليم টি علم থেকে নির্গত হয়েছে। অভিধানে
رحمت বলা হয় অন্তরের এমন কোমলতা ও আকর্ষণকে যা দয়া ও অনুগ্রহকে কামনা করে। আর
তা থেকেই رحم (মহিলার জরায়ু) নির্গত। কেননা, জরায়ুও তার মাঝে অবস্থিত জিনিস বা বাচ্চার
প্রতি কোমল হয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال ﴿الرحمن الرحيم﴾ من اى صيغة؟ اكتب مع اقوال العلماء فيها

উত্তর : رحمن কোন সীগাহ এব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। জমহূরের মতে, উভয়টি
رحمن টি رحمة-এর সীগাহ। তবে অর্ধ দিব্গে মبالغه-এর। ইমাম সিবাওয়ায়হ (রঃ)-এর মতে, رحمن টি
رحمة-এর সীগাহ। কেউ কেউ বলেন, উভয়টি মبالغه-এর সীগাহ।

ফায়দা:

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: رحمن ও رحيم উভয়টিকে صفة مشبهة ধরা হোক অথবা শুধু رحمن
-কে صفة مشبهة ধরা হোক উভয় সূরতে একটি প্রশ্ন জাগে যে, صفة مشبهة তো لازم فعل থেকে গঠিত হয়,
فعل متعدى থেকে গঠিত হয়না। অথচ এখানে رحمن ও رحيم গঠিত হয়েছে رحم থেকে। আর رحم হল
فعل متعدى।

এর উত্তর হল- কোন কোন ক্ষেত্রে فعل متعدى -কে لازم فعل-এর হুলাভিষিক্ত করা হয়। অতঃপর
তার থেকে صفة مشبهة গঠন করা হয়। তাই এখানেও رحم ফে'লে মুতানাদীকে لازم-এর হুলাভিষিক্ত
করে তা থেকে صفة مشبهة গঠন করা হয়েছে।

السؤال : ما معنى الرحمة لغة واصطلاحاً وما هو المراد بها ههنا؟

وفاء المدارس: ١٩, ٢٥, ١٧, ٢٢ هـ

উত্তর : رحمة-এর অভিধানিক অর্থ হল-
অন্তরের কোমলতা ও আকর্ষণ। আর পরিভাষায় رحمة বলা হয় অন্তরের এমন কোমলতা ও আকর্ষণকে যা
দয়া ও অনুগ্রহের কামনা করে। তবে এখানে انعام বা পুরস্কার প্রদান করা অর্থ উদ্দেশ্য।

وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِإِغْتِيَارِ الْغَايَاتِ الَّتِي هِيَ أَفْعَالٌ دُونَ الْمَعَادِي الَّتِي
تَكُونُ إِنْفِعَالَاتٍ

অনুবাদ :

আর আল্লাহ তা'লার নামসমূহকে গ্রহণ করা হয় চূড়ান্ত ফলাফলের ভিত্তিতে, যা অفعال বা প্রভাব বিস্তার কার্যের অন্তর্ভুক্ত। নামের উদ্ভাবন বা মৌলিকত্বের ভিত্তিতে নয়, যা انفعال বা প্রভাব গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: شرح قوله واسماء الله تعالى انما تؤخذ الخ

উত্তর : قوله واسماء الله تعالى الخ : এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন হল- আপনি رحمة এর অর্থ করেছেন “হৃদয়ের প্রবণতা ও আত্মিক আকর্ষণ” দ্বারা। আর আত্মা বা মন বিকশিত হওয়া এবং প্রবণতা হওয়া এটা মনের সেসব অবস্থার বহিঃপ্রকাশ যা দৈহিক স্বভাবের আয়ত্তাধীন, অর্থাৎ প্রথমে দৈহিক স্বভাব কোন ক্রিয়া গ্রহণ করে, তারপর মনের মধ্যে এই অবস্থা সংক্রমিত হয়। এখন যদি আল্লাহর ক্ষেত্রে رحيم ও رحيم এর ব্যবহার করা হয় তাহলে আল্লাহ তা'লার জন্য আত্মা ও দেহ সাব্যস্ত করতে হবে এবং আল্লাহ তা'লা অন্যের ক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল হওয়া আবশ্যক হবে। আর এসব জিনিস তো সম্ভাব্যকে আবশ্যক করে তুলে এবং আল্লাহ তা'লা সম্ভাব্য বস্তু হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তা'লা সম্ভাব্য সত্তা নন; বরং অপরিহার্য সত্তা। কাজেই رحيم ও رحيم এর ব্যবহার আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে কিভাবে সম্ভব হল?

উত্তর হল- আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে رحيم ও رحيم জাতীয় নামগুলো غايه বা পরিণতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। غايه হল অفعال বা ক্রিয়া সৃষ্টিকারী বস্তু। এজাতীয় নাম তার প্রাথমিক অবস্থা যেমন দয়া, অনুগ্রহ ইত্যাদির অর্থ দিতে ব্যবহৃত হয়নি যা মূলত অفعال ক্রিয়া গ্রহণকারী।

افعال বলা হয় যা اثر বা ক্রিয়া সৃষ্টি করে আর انفعال বলা হয় যা متأثر বা ক্রিয়াশীল হয়। এখানে افعال বলতে আল্লাহ তা'লার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যা আল্লাহ তা'লার জন্য প্রযোজ্য হতে পারেনা। কিন্তু এগুলোকে প্রয়োগ করা হয়েছে رحمة এর পরিণতিতে যা আসে তার জন্য। আর رحمة বা দয়ার পরিণতিতে আসে انعام বা পুরস্কার। আর এটা হল افعال কেননা, আল্লাহ তা'লা পুরস্কার দান করেন; অন্যে তা গ্রহণ করে।

কিন্তু এখানে رحمة অর্থ ‘দয়া’ এই অর্থ ধরে আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবেনা। কেননা দয়া অন্যের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখন যদি এটাকে আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে আল্লাহ তা'লা অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া আবশ্যক হয়। কাজেই এই افعال -কে আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে ধরা যাবেনা; বরং افعال বা غايه -কে ধরতে হবে। আর তা হল পুরস্কার প্রদান।

মোটকথা যেখানে এমন নাম উল্লেখ করা হয় যা আল্লাহ তা'লার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারেনা সেখানে তার অর্থ ধরা হবে افعال হিসেবে, অفعال হিসেবে ধরা যাবে না।

وَالرَّحْمَنُ أَبْلَغُ مِنَ الرَّحِيمِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْبِنَاءِ تَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى كَمَا فِي قَطْعٍ
وَقَطْعٍ وَكِبَارٍ وَكِبَارٍ وَذَلِكَ إِنَّمَا تَوْخَدُ تَارَةً بِإِعْتِبَارِ الْكَمِّيَّةِ وَأُخْرَى بِإِعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ
فَعَلَى الْأَوَّلِ قِيلَ يَارْحَمَنُ الدُّنْيَا لِأَنَّهُ يَعْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَرَحِيمُ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ
الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى الثَّانِي قِيلَ يَارْحَمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَرَحِيمُ الدُّنْيَا لِأَنَّ النِّعَمَ الْآخِرَوِيَّةَ
كُلُّهَا جَسَامٌ وَأَمَّا النِّعَمُ الدُّنْيَوِيَّةُ فَحَلِيلَةٌ وَحَقِيرَةٌ

অনুবাদ :

আর রহমণ শব্দটি রহিম শব্দের তুলনায় বেশী মبالغহ (তথা বেশী রহমত) বুঝায়। কেননা, হরফের আধিক্যতা অর্থের আধিক্যতার উপর দালত করে। যেমন- قَطْعٌ ও قُتِبَ وَ قُتِبَ এবং قُتِبَ ও قُتِبَ। আর এই আধিক্যতা কখনো সংখ্যা আবার কখনো মর্যাদার বিচারে নির্ণয় করা হয়। সুতরাং সংখ্যার বিচারে الآخرة رَحِيمُ الدُّنْيَا وَرَحِيمُ الْآخِرَةِ বলা হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'লা দুনিয়াতে মুমিন ও কাফির উভয়ের প্রতি রহম করেন। আর আখেরাতে রহম করেন কেবল মুমিনের প্রতি। আর মর্যাদার বিচারে الآخرة رَحِيمُ الدُّنْيَا وَرَحِيمُ الْآخِرَةِ এবং رَحِيمُ الدُّنْيَا বলা হয়। কেননা, আখেরাতের নেয়ামত সবই বড় বড় আর দুনিয়ার নেয়ামত বড়ও হয় ছোটও হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله الرحمن ابلغ من الرحيم الخ
السؤال: اوضح مراد العبارة ايضا كما تاما

উত্তর :

এর মধ্যে পার্থক্য - رحيم ও رحمن - قوله الرحمن ابلغ من الرحيم الخ এখান থেকে মুসাম্মিফ (রঃ) বর্ণনা করছেন।

এর মধ্যে পার্থক্য: رحيم ও رحمن - رحيم উভয়টি মبالغহ বুঝায়। কিন্তু رحمن -এর মধ্যে মبالغহ বেশী আর رحيم -এর মধ্যে মبالغহ কম। কেননা, কায়দা হল, যে শব্দের মধ্যে অক্ষর বেশী থাকে তা অর্থ দানের ক্ষেত্রে আধিক্য বুঝায়।

সুতরাং যেহেতু رحمن -এর মধ্যে অক্ষর বেশী কাজেই তা অর্থও দিবে বেশী অর্থাৎ অধিক মبالغহ বুঝাবে। পক্ষান্তরে رحيم -এর মধ্যে অক্ষর কম কাজেই তার মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে কম মبالغহ পাওয়া যাবে। যেমন- قَطْعٌ অর্থ- কর্তন করা আর قُتِبَ অর্থ- বারবার কর্তন করা। প্রথমটির মধ্যে অক্ষর কম বলে অর্থও কম বুঝিয়েছে, আর দ্বিতীয়টির মধ্যে অক্ষর বেশী হওয়ার কারণে অর্থও অধিক বুঝিয়েছে। এমনিভাবে كِبَارٌ অর্থ- বড়, আর كُبِّرَ অর্থ- অনেক বড়।

অতঃপর বায়যাবী (রঃ) বলেন, رحمن -এর মধ্যে অর্থের আধিক্যতা كَمِيَّة (সংখ্যা) ও كَيْفِيَّة (মর্যাদা) উভয়ের বিচারে নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ رحمن শব্দটি রহমতের আধিক্যতা ও মর্যাদা উভয়টি বুঝায়। যদি সংখ্যার বিচারে رحمن -কে رحيم -এর তুলনায় বেশী মبالغহ ধরা হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে যে, رحمن -এর মধ্যে রহমতের সদস্য বেশী আর رحيم -এর মধ্যে কম। যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহ

তা'লার রহমত মুমিন ও কাফির উভয়ের মধ্যে ব্যাপক, আর আখেরাতের রহমত শুধু মুমিনের জন্য নির্ধারিত। এজন্য যখন الاخرة ورحيم الدنيا বলা হবে, তখন رحمن الدنيا অর্থ হবে- হে ঐ সত্তা! যিনি দুনেয়াতে সমস্ত সৃষ্টিজীবের প্রতি অসংখ্য অনুগ্রহ করেন। আর رحيم الاخرة অর্থ হবে- আখেরাতে যার রহমত শুধু মুমিনের জন্য নির্ধারিত।

আর যদি رحمن কে মর্যাদার বিচারে অধিক মبالغه ধরা হয় তাহলে رحمن টি রহমতের মর্যাদা বুঝাবে। আর এ হিসেবে رحيم الدنيا والاخرة ورحيم الدنيا বলা হবে। অর্থাৎ رحمن -এর اضافত হবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির প্রতি, আর رحيم -এর اضافত হবে শুধু দুনিয়ার প্রতি।

কেননা, আখেরাতের নেয়ামত সবই বড় বড়, আর দুনিয়ার নেয়ামত বড়ও আছে আবার ছোটও আছে। তাই ছোট নেয়ামতের প্রতি লক্ষ্য রেখে رحيم الدنيا বলা হয়েছে। الاخرة অর্থ হবে- হে দুনিয়ার মধ্যে বড় বড় ও আখেরাতের মধ্যে সমস্ত নেয়ামত দাতা! আর رحيم الدنيا অর্থ হবে- হে দুনিয়ার মধ্যে ছোট ছোট নেয়ামত দাতা!

وَأَنَّمَا قُدِّمَ وَالْقِيَاسُ التَّرَقُّيُّ مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى لِتَقْدِيمِ رَحْمَةِ الدُّنْيَا وَلِأَنَّهُ صَارَ كَمَا عَلِمَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْمُنْعِمُ الْحَقِيقِيُّ الْبَالِغُ فِي الرَّحْمَةِ غَايَتِهَا وَذَلِكَ لَا يُصَدَّقُ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ مَنْ عَدَاهُ فَهُوَ مُسْتَعِضٌّ بِلُطْفِهِ وَإِنْعَامِهِ يُرِيدُ بِهِ جَزِيلَ ثَوَابٍ أَوْ جَمِيلَ ثَنَاءٍ أَوْ مُزِيحَ رَقَّةٍ الْجَنَسِيَّةِ أَوْ حُبَّ الْمَالِ عَنِ الْقَلْبِ ثُمَّ أَنَّهُ كَالْوَاسِطَةِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ ذَاتُ النِّعَمِ وَوُجُودُهَا وَالْقُدْرَةُ عَلَى إِيصَالِهَا وَالِدَاعِيَةُ الْبَاحِثَةُ عَلَيْهِ وَالتَّمَكُّنُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا وَالْقُوَى الَّتِي بِهَا يَحْصُلُ الْإِنْتِفَاعُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ أَوْ لِأَنَّ الرَّحْمَنَ لَمَّا دَلَّ عَلَى جَلَالِ النِّعَمِ وَأُصُولِهَا ذَكَرَ الرَّحِيمَ لِيَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهَا فَيَكُونُ كَالْتِمَّةِ وَالرَّدِيفِ لَهُ وَلِلْمُحَافَظَةِ عَلَى رُؤْسِ الْأَيِّ

অনুবাদ:

যদিও ছোট গুণ হতে বড় গুণের দিকে উন্নীত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু رحمن -কে (কে-এর) পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ (ক) দুনিয়ার রহমত (আখেরাতের রহমতের) পূর্বে আসে (খ) এবং একারণে যে, رحمن এটা علم -এর রূপে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কেননা, رحمن এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সিফাত হয়না। কারণ, رحمن -এর অর্থ হল, সেই প্রকৃত নেয়ামত

দাতা যিনি অনুকম্পা প্রদর্শনের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছেন। আর এ অর্থটি অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্যান্যরা দয়া ও নেয়ামত দানের মাধ্যমে প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা রাখে। (যেমন-) অন্যান্য লোকেরা দানের বিনিময়ে প্রচুর নেকী অর্জনের, উত্তম প্রশংসা লাভের, সমমনাপ্রীতি দূর করার, অন্তর হতে সম্পদপ্রীতি ত্যাগ করার আকাঙ্ক্ষা রাখে। তাছাড়া বান্দা দানের ক্ষেত্রে মাধ্যম মাত্র। কেননা, নেয়ামতসমূহ ও তার অস্তিত্ব দান এবং তা পৌছানোর ক্ষমতা দানে উৎসাহ দানকারী মাধ্যম, নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য অর্জন এবং সেই শক্তি যার প্রভাবে অন্যান্য সৃষ্টিজীবের কাছে উপকার পৌছানো যার এসব কিছুই আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্য কেউ সামর্থ্যবান নয়। (গ) এবং একারণে رَحْمَن -কে আগে ব্যবহার করা হয়েছে যে, যখন رَحْمَن বড় বড় ও মূল নেয়ামতের উপর দালালত করে কাজেই رَحِيم -কে পরে উল্লেখ করা হয়েছে যেন رَحْمَن -এর আওতাবহির্ভূত নেয়ামতসমূহকে শামিল করে নেয়। সুতরাং رَحِيم শব্দটি পরিশিষ্ট ও অনুগামীর মত হবে। (ঘ) অথবা আয়াতের অন্তর্নিহিত রক্ষার্থে رَحِيم -কে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: لم قدم الرحمن على الرحيم؟ اوضح ايضا حاكما
وفاء المدارس: ١٩، ٢٥، ١٨، ١٧، ٢٢ هجرى

উত্তর : رَحْمَن -কে رَحِيم -এর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ :

এখানে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন হয় যে, পূর্বে আমরা জানতে পেরেছি رَحْمَن অধিক অর্থ দিয়ে থাকে আর رَحِيم তার ভুলনায় কম অর্থ দিয়ে থাকে। আর সাধারণ নিয়ম ও বিবেকের চাহিদা হল, গুণাগুণ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমে ছোট ও ক্ষুদ্র গুণকে উল্লেখ করে আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে বড়গুলোকে উল্লেখ করা হবে। কেননা, প্রথমে বড়গুলোকে উল্লেখ করলে ছোট ও ক্ষুদ্রকে উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকেনা। কারণ, সেই বড় গুণের মধ্যে ছোট গুণও তো শামিল আছে। কাজেই বড় গুণ উল্লেখ করার পর ছোট গুণ উল্লেখ করার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই; বরং উপকারিতা হল ছোট গুণ উল্লেখ করার পর বড় গুণ উল্লেখ করার মধ্যে। কেননা, তখন প্রথমে ছোট গুণ জানা হবে তারপর আরেকটু বড় এভাবে বর্ণনা করলে সোধোদিত ব্যক্তি গুণান্বিত ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হবে বেশী।

কিন্তু যদি লক্ষ্য করা হয় তাহলে আমরা দেখি যে, رَحْمَن ও رَحِيم -এর মধ্যে এই নিয়মের বহির্ভূত কাজ করা হয়েছে। কেননা, رَحْمَن অধিক অর্থ দেয়ার কারণে আল্লাহর বড় গুণ, পক্ষান্তরে رَحِيم তার চেয়ে কম অর্থ দেয়ার কারণে ছোট গুণ, তথাপি বড় গুণকে আগে ও ছোট গুণকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিয়মবহির্ভূত হয়েছে। কাজেই এখানে নিয়মবহির্ভূত ব্যবহারের কারণ কি?

উত্তর: চার কারণে رَحْمَن -কে رَحِيم -এর পূর্বে আনা হয়েছে। যথা:-

১। সংখ্যাধিক্য হিসেবে দুনিয়ার রহমতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়ে থাকে। এদিকে দুনিয়ার রহমত আখেরাতের রহমতের পূর্বে অস্তিত্বে আসে। আর আখেরাতের রহমত পরে অস্তিত্বে আসে। এই দিক লক্ষ্য কবেই رَحْمَن -কে প্রথমে আনা হয়েছে।

২। رَحِيم শব্দটি আল্লাহ শব্দের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ। কেননা, যেভাবে الله শব্দটি আল্লাহ

তা'লা ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হতে পারেনা, অনুরূপভাবে رحمن শব্দটিও আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়না। সুতরাং رحمن টি الله শব্দের সাথে অধিক সম্পর্ক রাখার কারণে علم -এর মত হয়ে গেছে। আর যেহেতু علم ও وصف একসাথে বর্ণিত হলে علم -কে আগে উল্লেখ করা হয়, তারপর وصف -কে উল্লেখ করা হয়। এজন্য رحمن -কে رحيم -এর পূর্বে আনা হয়েছে।

পক্ষান্তরে رحيم আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্যের জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন- আল্লাহ তা'লার বাণী ﴿حَرِصْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ এখানে رحيم -কে রাসুলের সীফাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

৩। رحمن শব্দটি মর্যাদার বিচারে বড় বড় নেয়ামাতকে বুঝায় (যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। আর আল্লাহ তা'লার বড়ত্ব প্রকাশের চাহিদা হল, তাঁকে মহান নেয়ামত দাতা বলা। কাজেই প্রথমে আল্লাহ তা'লার বড় গুণ তথা رحمن -কে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এতে এ সন্দেহ হতে পারে যে, হয়ত আল্লাহর কাছে ছোট নেয়ামতের প্রার্থনা করা সমীচীন নয়, তাই এ সন্দেহকে দূরীভূত করার জন্য শেষে رحيم শব্দকে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৪। আয়াতের অন্তর্নিহিত রক্ষার্থে رحمن -কে আগে আনা হয়েছে এবং رحيم পরে আনা হয়েছে। কেননা, যদি رحيم -কে পরে আনা না হত তাহলে পরবর্তীতে যে আয়াতের শেবাংশের মিল রয়েছে যেমন- عالمين - رحيم - يوم الدين - نستعين ইত্যাদি এই মিল থাকত না।

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْصُوفٍ وَإِنْ حَظَرَ اِخْتِصَاصُهُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مُؤَنَّثٌ عَلَى فَعْلَى أَوْ فَعْلَانَةٍ الْخَاقِ لَهُ بِمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي بَابِهِ

অনুবাদ :

অধিক সুস্পষ্ট কথা হল, رحمن শব্দটি غير منصوف । যদিও আল্লাহ তা'লার সাথে খাছ হওয়ার কারণে তার জ্বিলিঙ্গ فَعْلَى বা فَعْلَانَةٍ -এর ওয়ানে আসার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। (তথাপি غير منصوف পড়া হবে) সেসব শব্দাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করে যেগুলো অধিকাংশ সময় غير منصوف হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ﴿رحمن﴾ منصوف ام غير منصوف؟
وفق المدارس: ١٩، ٢٥، ١٨، ١٧، ٢٢ هجرى

উত্তর ৪ رحمن শব্দ منصوف না غير منصوف :

رحمن শব্দ غير منصوف তা নির্ণয় করার পূর্বে একথাটি মনে রাখতে হবে যে, رحمن শব্দটি الف ونون زائدتان বিশিষ্ট শব্দ। আর الف ونون زائدتان -এর غير منصوف ৯ সববের এক সবব। তবে তার জন্য কিছু শর্তও রয়েছে। যদি الف ونون زائدتان বিশিষ্ট শব্দ না হয়; বরং اسم

হয় তাহলে তার জন্য علم হওয়া শর্ত। আর صفت হলে তার জন্য কি শর্ত এব্যাপারে নাহবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তার مؤنث টি فعلی -এর ওয়নে আসা শর্ত। আর কেউ কেউ বলেন, তার مؤنث টি فعلة -এর ওয়নে না আসা শর্ত।

সুতরাং যারা فعلة -এর ওয়নে না আসার শর্ত করেছেন তাদের মতে, رحمن টি غير منصرف -ই হওয়া উচিত। কেননা, তার مؤنث টি فعلة -এর ওয়নে আসা তো দূরে থাক এমনকি তার مؤنث -ই নেই। না। আর যারা فعلی -এর ওয়নে আসার শর্ত করেছেন তাদের মতে, رحمن টি منصرف হবে। কেননা, তার مؤنث টি فعلی -এর ওয়নেও আসেনা। এখন ফলাফল এই দাঁড়াল যে, رحمن শব্দকে منصرف ও غير منصرف উভয়টি বলা যাবে, আর একথা পরিষ্কার যে, একই শব্দের মধ্যে দুই হকুম ধরা অযৌক্তিক। তাই যে কোন একটি নির্ধারণ করা অপরিহার্য হয়ে গেল হয়ত منصرف হবে না হয় غير غير منصرف। তাই কাযী বায়যাবী (রঃ) বলেন, সুস্পষ্ট কথা হল, رحمن শব্দটি غير منصرف। এসম্পর্কে তিনি বলেন, رحمن শব্দ যেহেতু আল্লাহ তা'লার জন্য নির্ধারিত কাজেই তার مؤنث কোন ওয়নেই আসতে পারেনা। না فعلی -এর ওয়নে আর না فعلة -এর ওয়নে। যদি তার مؤনث টি কোন ওয়নে আসতে পারত তাহলে فعلی -এর ওয়নে হওয়ার অথবা فعلة -এর ওয়নে না হওয়ার কারণে منصرف বা غير منصرف -এর হকুম লাগানো যেত। তাই فعلی -এর ওয়নে না হওয়ার কারণে তাকে غير منصرف বলা অথবা فعلة -এর ওয়নে না আসায় তাকে غير منصرف বলা কিছুতেই সম্ভব না। কাজেই رحمن শব্দ غير منصرف না। رحمن -কে সেসব সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে, যেগুলোর অধিকাংশের مؤনث আসে فعلী -এর ওয়নে। তাই رحمن টিও সেই সকল শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে غير منصرف হবে।

وَأَنَّمَا خَصَّ التَّسْمِيَةَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ لِيَعْلَمَ الْعَارِفُ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ لِأَن يُسْتَعَانَ بِهِ
فِي مَحَامِعِ الْأُمُورِ هُوَ الْمَعْبُودُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ مُوَلَّى النِّعَمِ كُلِّهَا عَاجِلِهَا وَآجِلِهَا
جَلِيلِهَا وَخَفِيرِهَا فَيَتَوَجَّهُ بِشَرَّائِهِ إِلَى جَنَابِ الْقُدُسِ وَيَتَمَسَّكُ بِحَبْلِ التَّوْفِيقِ
وَيَشْغُلُ سِرَّهُ بِذِكْرِهِ وَالْإِسْتِمْدَادِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ

অনুবাদ :

এই -الله ও رحيم -رحمن -এর মধ্যে বিশেষভাবে এই ইসমগুলো তথা رحمن -رحيم -এই ইসমগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যেন আল্লাহমুখী ব্যক্তি একথা জেনে নিতে পারে যে, সমস্ত বিষয়ের সাহায্য প্রার্থনার উপযুক্ত হলেন সেই প্রকৃত মা'বুদ যিনি নগদ-বাকি, বড়-ছোট সকল নেয়ামত দানের অধিকারী। অতঃপর পূর্ণরূপে মহা পবিত্র সত্তার দিকে মনোনিবেশ করবে এবং অনুগ্রহের রজ্জ্বকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। তার অভ্যন্তর আল্লাহর সুরশে রত থাকবে এবং অন্য সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে তাঁরই দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السؤال: لم اختير الله الرحمن والرحيم من اسماء الله تعالى وما حسن الترتيب بين الاسماء الثلاثة؟ وفاق المنارس: ١٩، ٢٥، ١٨، ١٧، ٢٢ هجرى

উত্তর : بسم الله -এর মধ্যে বিশেষভাবে الله এই তিনটি ইসমকে উল্লেখ করার কারণ : এর কারণ বুঝার আগে একটি নিয়ম বুঝে নিন। নিয়মটি হল, যদি কোন وصف -এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন হুকুম বর্ণনা করা হয় তাহলে সেই وصف টি উক্ত হুকুমের জন্য علت (কারণ) হয়ে থাকে এবং সেই গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি সেই গুণাবলীর কারণে সেই হুকুমের উপযুক্ত হয়ে থাকে।

এবার মূল আলোচনার প্রতি যাওয়া যাক। কাযী বায়যাবী (রঃ) -এর মতে بسم الله -এর হাল হল باء -এর অর্থ হবে بسم الله الرحمن الرحيم (যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। তাহলে অর্থ: আমি এই তিন নাম বিশিষ্ট সত্তার সাহায্যে প্রার্থনা করে পাঠ করছি। সুতরাং এখানে এই তিন নামের পরিপ্রেক্ষিতে حكم استعانت বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী এই তিন নাম বিশিষ্ট সত্তার সাহায্য প্রার্থনা করার কারণই হল, তিনি যেহেতু আল্লাহ তথা প্রকৃত মা'বুদ, তিনি রাহমান তথা বড় বড় নেয়ামতদাতা, তিনি রাহীম তথা ছোট-বড় নগদ-বাকি সমস্ত নেয়ামত দানের অধিকারী। তাই আল্লাহমুখি ব্যক্তি যখন بسم الله الرحمن الرحيم বলবে তখন সে বুঝে নিতে পারবে যে, সমস্ত বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করার উপযুক্ত হওয়ার কারণই হল, যেহেতু তিনি প্রকৃত মা'বুদ এবং সমস্ত নেয়ামত দানের অধিকারী তিনিই। আর যখন সে একথা বুঝে নিতে পারবে, তখন পূর্ণরূপে মহাপবিত্র সত্তার দিকে মনোনিবেশ করবে এবং তার অভ্যন্তরকে আল্লাহর যিকির ও তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে ব্যস্ত রাখবে। এবং অন্য সবকিছু হতে তার অভ্যন্তরকে বিরত রাখবে।

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾

{ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'লার জন্য }

الْحَمْدُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ الْإِخْتِيَارِيُّ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَالْمَدْحُ هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ مُطْلَقًا تَقُولُ حَمَدْتُ زَيْدًا عَلَى عِلْمِهِ وَكَرَمِهِ وَلَا تَقُولُ حَمَدْتُهُ عَلَى حُسْنِهِ بَلْ مَدَحْتُهُ وَقِيلَ هُمَا أَخَوَانِ وَالشُّكْرُ مُقَابِلَةُ النِّعْمَةِ قَوْلًا وَعَمَلًا وَاعْتِقَادًا قَالَ: أَفَادَتْكُمْ النِّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةٌ ☆ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرُ الْمُحَجَّبُ. فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهِ وَأَخْصُ مِنْ آخَرِ

অনুবাদ:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'লার জন্য। حمد বলা হয় নেয়ামতের বিনিময়ে বা নেয়ামত ছাড়াই ঐচ্ছিক ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা। আর مدح বলা হয় ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা। তুমি বলবে- ক্রমে-ক্রমে حمدت زيدًا على علمه وكرمه বলবেনা; বরং مدحته বলবে। কেউ কেউ বলেন, এই উভয়টা সমার্থবোধক। আর شكر নেয়ামতের বিনিময়ে কথা, কাজ ও অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়। কবি বলেন- الخ..... النعماء. সুতরাং সূতরাং এটা مدح و حمد হতে একদিক বিচারে ব্যাপক আর অন্য দিক বিচারে খাছ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) ما معنى الحمد والمدح والشكر وما الفرق بين هذه الثلاثة؟
(ب) علام استشهد المفسر بقول الشاعر.

افادتكم النعماء مني ثلاثة ☆ يدي ولساني والضمير المحجبا
وفاق المدارس: ١٨, ٢٣ - ازاد ديني: ٢١ هج

উত্তর : -এর পরিচয় :

الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة او غيرها

অর্থঃ, حمد বলা হয় ঐচ্ছিক ভাল কাজের জন্য (মুখে) প্রশংসা করা চাই সেই প্রশংসা কোন দানের

প্রেক্ষিতে হোক বা না হোক।

المدح هو الثناء على الجميل مطلقا من نعمة او غيرها : -এর পরিচয় :

অর্থঃ, مدح বলা হয় ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ভাল কাজের জন্য প্রশংসা করা চাই নেয়ামতের

বিনিময়ে হোক বা নেয়ামত ছাড়াই হোক।

الشكر هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم على النعمة من اللسان -এর পরিচয়:

الشكر هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم على النعمة من اللسان والحنان والاركان
কাছের প্রশংসা করা।

প্রকাশস্থলের বিচারে এম কেননা তার প্রকাশস্থল হল মুখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পক্ষান্তরে حمد তার মুখ-এর বিচারে خاص কেননা, তার প্রকাশস্থল হল কেবল মুখ। মুসাম্মিফ (রঃ) তাঁর দাবীর স্বপক্ষে উপরোক্ত কবিতাটি পেশ করেছেন। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, شكر -এর متعلق হল কেবল নেয়ামত, আর مورد হল মুখ, হাত ও জিহ্বা।

وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شُعَبِ الشُّكْرِ أَشْبِعَ لِلنَّعْمَةِ وَأَدَلَّ عَلَى مَكَانِهَا لِيَخْفَاءَ
الْإِغْتِقَادُ وَمَا فِي آدَابِ الْجَوَارِحِ مِنَ الْإِحْتِمَالِ جُعِلَ رَأْسُ الشُّكْرِ وَالنَّعْمَةِ فِيهِ فَقَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْحَمْدُ رَأْسُ الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللَّهُ مَنْ لَمْ يَحْمَدْهُ وَالْدَّمُ يَقِيضُ الْحَمْدَ
وَالْكُفْرَانُ يَقِيضُ الشُّكْرَ

অনুবাদ:

যখন شكر -এর অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মধ্যে حمد টা নেয়ামতকে অধিক প্রকাশ করে এবং নেয়ামতের অস্তিত্বের প্রতি অধিক ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, (شكر) -এর অন্যান্য প্রকারের মধ্যে) অন্তরের বিশ্বাস গোপনীয় বিষয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিষ্টাচারের মধ্যে অন্যান্য সম্ভাবনাও রয়েছে, কাজেই রাসূল (সঃ) -এর বাণী- الحمد رأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده -এর মধ্যেও حمد -এর বিপরীত। حمد ذم -এর বিপরীত। আর كفر হল شكر -এর বিপরীত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما إذا أراد المفسر العلام بالعبارة المذكورة

উত্তর : قوله ولما كان الحمد الخ -ইবারত দ্বারা মুসাম্মিফ (রঃ) -এর উদ্দেশ্য:

উল্লিখিত ইবারত দ্বারা মুসাম্মিফ (রঃ) একটি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। প্রশ্ন হল- ইতঃপূর্বে মুসাম্মিফ (রঃ) حمد ও شكر -এর মধ্যে عموم خصوص من وجه -এর সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছেন। এই সম্পর্ক সাব্যস্ত করা ঠিক হয়নি। কেননা, حمد ও شكر -এর মধ্যে عموم خصوص من وجه -এর অর্থ হল- حمد ও شكر -এর মধ্য হতে উভয়টি অন্যটির উপর পূর্ণরূপে কতক মিছালের মধ্যে সত্যায়িত হবে। অথচ রাসূল (সঃ) -এর হাদীস- الحمد رأس الشكر (হামদ হল شكر -এর অংশ বা মাথা) এই হাদীসের মধ্যে حمد -এর অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, شكر একটি পূর্ণ দেহ আর حمد সেই দেহেরই একটি অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং এই দু'টির মধ্যে كل و جزء -এর সম্পর্ক সাব্যস্ত হল। যখন كل و جزء -এর সম্পর্ক সাব্যস্ত হল কাজেই যেভাবে كل (একটি পূর্ণ দেহ) তার جزء (অংশ) -এর মধ্যে সংকুলান হতে পারেনা, এমনভাবে حمد-টি-ও حمد এর উপর সত্যায়িত হতে পারবেনা। কাজেই عموم خصوص من وجه -এর সম্পর্ক বাতিল হয়ে গেল। কেননা, من وجه -এর জন্য একটি اجتماعي ماده জরুরী যার মাধ্যমে

উভয়টি পূর্ণভাবে অপরটির ক্ষেত্রে সভ্যায়নকারী হয়। কিন্তু এখানে شكر পূর্ণভাবে حمد -এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারেনা। তাছাড়া হাদীসের অপর বাক্য ما شكر الله من لم يحمد -এর দ্বারা বুঝা যায় যে, حمد -এর নফী হলে شكر -এর নফী হয়ে যায়, যা عموم خصوص من وجه -এর পরিপন্থী। কেননা, عام মধ্যে عام -এর নফী হলে خاص -এর নফী হওয়া অপরিহার্য হয়না। অবশ্য যদি উভয়টির মধ্যে عام خاص مطلق -এর সম্পর্ক অথবা تساوى -এর সম্পর্ক সাব্যস্ত করা হয় তাহলে حمد -এর নফী হলে شكر -এর নফী হতে পারে। কাজেই حمد ও شكر -এর মধ্যে হয়ত عموم -এর সম্পর্ক -এর সম্পর্ক عموم خصوص من وجه -এর সম্পর্ক হতে পারে। কিন্তু عام خاص من وجه -এর সম্পর্ক হতে পারেনা। সুতরাং মুসাম্মিফ (৪ঃ) যে দাবী করেছিলেন যে, উভয়টির মধ্যে সম্পর্ক হল عام خاص من وجه -এর সম্পর্ক তা বাতিল হয়ে গেল।

উত্তর: রাসূল (সাঃ) যে এখানে رأس الشكر বলেছেন যার দ্বারা حمد অংশ বা جزء হওয়া সাব্যস্ত হয়, এই جزء দ্বারা বাস্তবিক অংশ উদ্দেশ্য নয়; বরং جزء ادعائي অর্থাৎ দাবির প্রেক্ষিতে 'অংশ' বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীসের দ্বিতীয় অংশের মধ্যে যে شكر -এর নফী করেছেন, এই নফীও প্রকৃত নফী নয়; বরং দাবির প্রেক্ষিতে নফী করা হয়েছে। অর্থাৎ حمد-তো মূলত شكر -এর অংশ নয় কিন্তু একটি কারণকে পূজি করে অংশ বলে দাবী করেছেন এবং حمد -এর অনুপস্থিতিতে شكر -এর অনুপস্থিতির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

এখানে রাসূল (সাঃ) যেকারণে حمد -কে- شكر -এর অংশ হওয়ার দাবী করেছিলেন তার কারণ হল- جوارح (৩) অন্তরের দ্বারা (২) मुखের দ্বারা (১) لسان মুখের দ্বারা -এর তিন জিনিস দ্বারা- حمد প্রায় তিন জিনিস দ্বারা। পক্ষান্তরে حمد কেবল لسان বা মুখের দ্বারা হয়ে থাকে। কিন্তু حمد এটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ-কর্ম দ্বারা। পক্ষান্তরে حمد কেবল لسان বা মুখের দ্বারা হয়ে থাকে। কিন্তু حمد এটা شكر -এর বাকী দুই প্রকার তথা جوارح ও मुख -এর তুলনায় নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে বেশী প্রকাশ করে। কেননা, অন্তর যেহেতু অদৃশ্য একটি অঙ্গ তাই অন্তরের মাধ্যমে যে শোকরিয়া জ্ঞাপন করা হবে তা-ও নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে। অর্থাৎ অন্তরের সাহায্যে যে কৃতজ্ঞতা জানানো হয় তা কেবল কৃতজ্ঞ জ্ঞাপনকারী ব্যক্তিরই জানা থাকে, অন্য কেউ তা জানতে পারেনা। অনুরূপভাবে جوارح বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে শোকরিয়া জ্ঞাপনের মধ্যে নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ব্যতীতও অন্য বিষয়ের সম্ভাবনা থেকে যায়। যেমন- তোমাকে কেউ পুরস্কার দান করল তুমি তাকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলে। উপস্থিত লোকেরা তোমার দাঁড়ানোকে যেভাবে আগন্তুক ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হিসেবে ধরে নিতে পারে অনুরূপ তারা একথাও বুঝতে পারে যে, তুমি তাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করেছ তার কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশায়। অথচ তোমার দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল, যেহেতু সে তোমাকে দান করেছিল। বুঝা গেল, সম্মানার্থে তোমার দাঁড়ানো কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপারে নিশ্চত নয়; বরং অন্য সম্ভাবনাও রয়েছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, मुखের দ্বারা শোকরিয়া জ্ঞাপন করা যেটাকে حمد -ও বলা হয় এটা যেভাবে পরিষ্কারভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে شكر -এর বাকী দুই প্রকার সেভাবে প্রকাশ করতে পারেনা। তাই রাসূল (সাঃ) দাবীর প্রেক্ষিতে شكر لسانی তথা حمد -কে- حمد -এর বিরূপ অংশ বলেছেন।

وَرَفَعَهُ بِالْإِنْبَاءِ وَخَبَرَهُ لِلَّهِ وَأَصْلُهُ النَّصَبُ وَقَدْ قُرِئَ بِهِ إِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ إِلَى الرَّفْعِ لِيَدُلَّ عَلَى عُمُومِ الْحَمْدِ وَثَبَاتِهِ لَهُ دُونَ تَحْدِيدِهِ وَخُدُوثِهِ وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تَنْصَبُ بِأَفْعَالٍ مَضْمُونَةٍ لِأَنَّا كَادُ تَسْتَعْمَلُ مَعَهَا

হল আসল হ-এর الحمد -। لله خبر হল তার মরফু হওয়ার কারণে এটা الحمد হওয়া। আর نصب হতে হবে এর একটি কেয়াত পাওয়া যায়। তবে رفع হতে হবে পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে সর্বব্যাপী ও স্থায়ী প্রশংসা বুঝায়। আর حمد সেই সব মাসদারের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো উহা ফে'লের কারণে منصوب হয়, যেগুলোর সাথে উক্ত মাসদারগুলো সাধারণত ব্যবহৃত হয়না।

السؤال: بين وجوه الاعراب لقوله تعالى الحمد

বুঝাবে। কিন্তু نصب -এর সূরতে এই অর্থ পাওয়া যায়না। কেননা, نصب -এর সূরতে منصوب -এর জন্য একটি نصب দাতা فعل কে উহা মানতে হয়, আর উহা জিনিস উল্লেখের পর্যায়েই হয়ে থাকে। কাজেই এই نصب দাতা ফে'লও উল্লেখের মতই হবে। আর যখন উল্লেখের ন্যায় ভূমিকা রাখবে, তখন عموم و ثبوت -এর অর্থ বাদ পড়ে যাবে।

عموم -এর অর্থ বাদ পড়ে যাবে এ কারণে যে, ফে'ল এমন একটি فاعل -এর সাথে সম্পর্ক রাখে যা নির্দিষ্ট। কাজেই ব্যাপকতা হারিয়ে এখন সংক্ষিপ্ততায় চলে এসেছে। এ কারণে عموم -এর অর্থ পাওয়া যাবেনা। আর ثبوت -এর অর্থ বাদ পড়বে এ কারণে যে, ফে'ল নির্দিষ্ট কোন কালের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থায়িত্ব দূর হয়ে তাতে ক্ষণত্ব চলে এসেছে। এ কারণে ثبوت -এর অর্থও বাদ পড়ে যায়। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, যদি رفع পড়া হয় তাহলে এর মধ্যে বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু نصب পড়া হলে এই অর্থ পাওয়া যায়না। এ কারণেই نصب থেকে رفع -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে।

وَالْتَّعْرِيفُ فِيهِ لِلْجِنْسِ وَمَعْنَاهُ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَدٍ أَنَّ الْحَمْدَ مَاهُ
وَقِيلَ لِلِاسْتِغْرَاقِ إِذِ الْحَمْدُ فِي الْحَقِيقَةِ كُلُّهُ لَهُ إِذْ مَا مِنْ خَيْرٍ إِلَّا وَهُوَ مُؤَلِّهِ بِوَاسِطِ
أَوْ غَيْرِ وَاسِطٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾

অনুবাদ:

الحمد -এর মধ্যে تعریف لام এসেছে جنس (জাতীয়তা) বুঝাতে। কেননা, لام تعریف দ্বারা উদ্দেশ্য সেই حمد -এর দিকে ইঙ্গিত করা যাকে প্রত্যেক ব্যক্তি জানে যে, حمد -এর প্রকৃত রূপ কি। কেউ কেউ বলেন- لام এসেছে استغراق -এর জন্য। কেননা, حمد -এর প্রতিটি অংশই মূলত আল্লাহ তা'লার জন্য। কারণ, যে কোন কল্যাণের দাতা হলেন আল্লাহ তা'লা, মাধ্যম ধরে বা মাধ্যমবিহীন। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ “যেই নেয়ামতই তোমরা প্রাপ্ত হও তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই।”

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله والتعريف فيه للجنس الخ
السؤال: شرح العبارة شرحا وافيا

উত্তর : التعريف فيه للجنس الخ : উক্ত ইবারতের মধ্যে মুসাম্মিফ (রঃ) ১. الحمد -এর لام সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এসম্পর্কে তিনি দু'টি আভিমত উল্লেখ করেছেন। ১. حمد -এর لام দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ২. جنسى استغراقى । যদি لام হয় তাহলে جنسى টি الف لام যদি استغراقى ২. جنسى -এর حقيقة কি তার দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য হবে। কেননা, الف لام বলা হয় সেই لام -এর দ্বারা সরাসরি কোন বস্তুর حقيقة -এর দিকে ইশারা করা হয়। আর استغراقى হলে অর্থ হবে, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'লার জন্য সাব্যস্ত। কেননা, حمد বা প্রশংসা হয়ে থাকে সুন্দর ও ভাল কাজের

উপর। আর সকল ভাল
মাধ্যমে আর কোনটি গা
হবে।

وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ تَعَالَى حَتَّى قَادِرٌ مُرِيدٌ عَالِمٌ إِذِ الْحَمْدُ لَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا مَنْ كَارَ
هَذَا شَأْنُهُ

অনুবাদঃ

এর মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'লা চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিমান, নিজ ইচ্ছাধীন কর্তা ও সর্বজ্ঞ। কেননা, **حَمْدُ** বা প্রশংসার উপযুক্ত সেই ব্যক্তিই হতে পারে যে এসব গুণের হকদার।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله وفيه اشعار بانه الخ

السؤال: شرح العبارة حق التشريح

উত্তর : قوله وفيه اشعار بانه الخ : এখন থেকে عقائد علم সংক্রান্ত একটি মাসআলা আলোচনা করা হচ্ছে। মাসআলা হল- আল্লাহ তা'লা حى (চিরঞ্জীব), قادر (শক্তিমান), مرید (নিজ ইচ্ছাধীন) ও عالم (মহাজ্ঞানী)। কেননা, পূর্বেই حميد -এর উপযুক্ততা আল্লাহ তা'লার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর প্রশংসার উপযুক্ত সেই ব্যক্তিই হতে পারে যার মধ্যে এই চারটি গুণ বিদ্যমান আছে। কেননা, حميد বলা হয় ঐচ্ছিক ভাল কাজের উপর প্রশংসা করা। আর ঐচ্ছিক ভাল কাজ সেই সত্তা থেকেই সাব্যস্ত হতে পারে যে সেই কাজের শক্তি রাখে। অর্থাৎ কেউ কোন কাজ করতে তখনই ইচ্ছা করে যখন সে বুঝে যে, সে এই কাজ করতে সক্ষম হবে। কাজেই এর দ্বারা আল্লাহ তা'লার قادر (শক্তিমান) ও مرید (নিজ ইচ্ছাধীন) হওয়া সাব্যস্ত হয়।

আর যেহেতু কোন কাজের ইচ্ছা তখনই করা হয় যখন পূর্ব থেকেই সে কাজের علم থাকে। এই কারণে আল্লাহ তা'লার علم হওয়া সাব্যস্ত হয়। আর যার মধ্যে জ্ঞানের যোগ্যতা রয়েছে তার মধ্যে حیات বা জীবনও থাকবে। কাজেই আল্লাহ তা'লা حى বা চিরজীবও হবেন।

وَقُرِئَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِاتِّبَاعِ الدَّالِ الْأَلَامِ وَيَالْعَكْسِ تَنْزِيلًا لَهُمَا مِنْ حَيْثُ أَنْتَهُمَا
يُسْتَعْمَلَانِ مَعًا مَنْزِلَةً كَلِمَةً وَاحِدَةً

অনুবাদ:

الحمد لله (দাল ও লামে যের দিয়ে)ও পড়া হয়ে থাকে। “দাল”কে লামের অনুগামী করে। আবার বিপরীত তথা “লাম”-কে “দাল”-এর অনুগামী করে الحمد لله (দাল ও লামে পেশ দিয়ে)ও পড়া হয়ে থাকে। উভয়টাকে এক কালেমা ধরে। কেননা, উভয়টা (الحمد ও لله) একই সাথে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كم قراءة فى قوله الحمد لله

উত্তর : الحمد لله ৪-এর কেরাত:

الحمد لله -এর অপ্রসিদ্ধ দুই কেরাত সম্পর্কে মুসাম্মিফ এখান থেকে قوله وقرئ الحمد لله الخ আলোচনা করছেন। الحمد -এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কেরাতসহ মোট তিনটি কেরাত রয়েছে। নিম্নে তা পেশ করা গেল।

১. الْحَمْدُ لِلَّهِ এ কেরাতটি প্রসিদ্ধ।

২. الْحَمْدُ لِلَّهِ অর্থاً الحمد -এর “দাল”-কে لله -এর “লাম”-এর অনুগামী করে “দাল”-এর মধ্যে যের পড়া হবে। এটা হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে।

২. الْحَمْدُ لِلَّهِ অর্থاً لام -এর অনুগামী করে دال -কেও مضموم পড়া হবে।

প্রশ্ন জাগে যে, এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরের অনুগামী ও تابع সেই সময়ই করা হয় যখন উভয় অক্ষর একই কালিমায় হয়। আর এখানে তো দুই কালিমা, কাজেই এক অক্ষর অন্য অক্ষরের تابع কিভাবে হবে?

উত্তর হল- যেহেতু الحمد ও لله উভয়টি একই সাথে ব্যবহৃত হয়। এজন্য উভয়টাকে একই কালিমা ধরে একটাকে অন্যটার تابع হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

{ যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক }

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

উত্তর : رُبُّ শব্দটি مصدر না نعت : এব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। ১. رُبُّ শব্দটি মূলত:

হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

ইবারতের ব্যাখ্যা: এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব।
প্রশ্ন হল- এটা যদি مصدر হয় তাহলে رب টি শব্দের صفت হয় কিভাবে। কেননা, مصدر টি ذات-এর صفت হতে পারেনা।

এর উত্তর হল- مصدر টি مصدر-এর صفت হতে পারেনা কথাটি একেবারে সঠিক। কিন্তু কোন কোন সময় مبالغه হিসেবে مصدر-কে- ذات-এর صفت বানিয়ে নেয়া হয়। যেমন- زيد صوم-এর زيد / زيد উপর প্রয়োগ করা হয়। এখানেও مبالغه হিসেবে رب মাসদারকে الله-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

رب-এর অর্থ: رب-এর প্রতিপালনকারী থেকে মালিককেও বলা হয়। কেননা, মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুকে হেফাজত করে এবং তার প্রতিপালন করে। তবে رب শব্দ গায়রুল্লাহের জন্য ব্যবহৃত হয়না। পবিত্র কুরআনে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের বাদশাহর দূতকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- ارجع الى ربك-এখানে رب-কে- رب-এর যমীরের দিকে اضافত করা হয়েছে।

وَالْعَالَمِ إِسْمٌ لِّمَا يُعْلَمُ بِهِ كَالْحَاتِمِ وَالْقَالِبِ غُلْبٌ فِيمَا يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ وَهُوَ كُلُّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضِ فَإِنَّهُمَا لَا مَكَانَ لَهَا وَافْتِقَارُهَا إِلَى مُؤَثِّرٍ وَاجِبٍ لِدَاتِهِ تَذَلُّ عَلَى وَجُودِهِ إِنَّمَا جَمَعَهُ لِيَشْمُلَ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ وَغُلْبَ الْعُقْلَاءِ مِنْهُمْ فَجَمَعَهُ بِالْبَاءِ وَالنُّونِ كَسَائِرِ أَوْصَافِهِمْ وَقِيلَ إِسْمٌ وَضِعَ لِذَوِي الْعِلْمِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ وَتَنَاوَلَهُ لِيُغَيِّرَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِبَاعِ وَقِيلَ عَنَى بِهِ النَّاسَ ههنا فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ مِنْهُمْ عَالَمٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى نَظَائِرِ مَا فِي الْعَالَمِ الْكَبِيرِ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَالْأَعْرَاضِ يُعْلَمُ بِهِ الصَّانِعُ كَمَا يُعْلَمُ بِمَا أَبْدَعَهُ فِي الْعَالَمِ وَلِذَا لِكَ سَوَى بَيْنَ النَّظَرِ فِيهِمَا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾

অনুবাদ:

خاتم-এর হল সেই বস্তুর নাম যার মাধ্যমে কোন জিনিসের জ্ঞান লাভ হয়। যেমন- عالم (সীলমোহর বা মোহরাঙ্কনের মাধ্যম) এবং قالب (ছাঁচের মাধ্যম)। عالم বিশেষভাবে এমন সব বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার মাধ্যমে স্রষ্টাকে জানা যায়। আর আল্লাহ তা'লা ব্যতীত সকল মৌলিক ও যৌগিক বস্তু হল عالم। কেননা, এসকল বস্তুর সৃষ্টি হওয়া এবং অপরিহার্য স্রষ্টার দিকে মুখাপেক্ষি হওয়া তাঁর অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। عالم-কে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে যেন

عالم -এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন প্রকার جنس -কে शामिल করে নেয় এবং তাদের মধ্য হতে জ্ঞানসম্পন্নদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কাজেই عالم -কে نون - ياء - عالم -এর দ্বারা বহুবচন আনা হয়েছে তাদের অন্যান্য সকল গুণাবলীর মত। কেউ কেউ বলেন عالم হল এমন ইসম যা জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী তথা ফেরেশতা, জ্বিন মানুষদের জন্য পঠিত হয়েছে। আর এদের ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীগুলোকে शामिल করেছে অধীন হিসেবে। আর কেউ কেউ বলেন যে, عالم দ্বারা এখানে মানুষ উদ্দেশ্য। কেননা, প্রতিটি মানুষ একটি 'জগত' এ হিসেবে যে, বিশাল জগতে যেসব মৌলিক ও যৌগিক বস্তু রয়েছে মানুষ তার দৃষ্টান্তের উপর ব্যাপ্ত। (কেননা) মানুষের সাহায্যে স্রষ্টাকে জনা যায়। যেমন নাকি জগতের নব আবিষ্কৃত বিষয় দ্বারা স্রষ্টাকে জানা যায়। একারণেই সৃষ্টিজগত ও মানুষের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করাকে সমানভাবে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'লা বলেছেন- "আর তোমাদের মাঝেও নিদর্শন রয়েছে তোমরা কি তা অবলোকন করনা।"

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى العالم؟ وما وجه تسمية به؟ ولم ذكر بلفظ الجمع؟
وفاء المدارس: ١٥، ١٨، ٢٣، ٢٤ هجرى

উত্তর : عالم শব্দের অর্থ:

মুসাম্মিফ (রঃ) عالم -এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, عالم দ্বারা উদ্দেশ্য কি, এসম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে। (১) আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত মাখলুকাত (২) কেবল জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী তথা জ্বিন, মানুষ ও ফেরেশতা।

প্রথম অভিমত : عالم শব্দটি فاعل -এর ওয়ানে اسم ال -এর সীগাহ। আর اسم ال -এর সীগাহ যেভাবে مفعول ও مفعال -এর ওয়ানে اسمে এমনিভাবে فاعل -এর ওয়ানেও আসে।

عالم এটা علم থেকে নির্গত। এর অর্থ হল- ما يعلم به الشيء -এর মাধ্যমে কোন জিনিসের জ্ঞান লাভ হয়। যেমনিভাবে خاتم শব্দ মোহরাক্ষিত করার মাধ্যম এবং قالب শব্দ পাল্টানোর মাধ্যম বা হাতিয়ার, এমনিভাবে عالم -ও জানার মাধ্যম। পরে প্রাধান্যতার ভিত্তিতে সেইসব جنس -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে যার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান লাভ হয়। কেননা, এসকল বস্তুর সৃষ্টি হওয়া এবং অপরিহার্য স্রষ্টার দিকে মুখাপেক্ষি হওয়া তাঁর অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে।

عالم শব্দকে বহুবচন ব্যবহার করার কারণ: এখানে প্রশ্ন হল যে, عالم বলতে সমস্ত সৃষ্টিকূল বুঝায় তাই عالم শব্দকে একবচন ব্যবহার করলেই চলবে। অথচ এখানে عالم শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে বহুবচন হিসাবে। তার কারণ কি?

এর উত্তর হল- একবচন ব্যবহার করার মাধ্যমে যদিও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়, তারপরও এর মধ্যে বিপরীত উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা রয়ে যায় যে, عالم -এর ব্যবহার যেহেতু এক جنس -এর ক্ষেত্রেও রয়েছে যেমন عالم انسان (মানবজাতি)। কাজেই যদি عالم -কে একবচন ব্যবহার করা হত এবং তার উপর افراد প্রবিষ্ট করা হত তাহলে এই আশঙ্কা হত যে, এক جنس -এর সমস্ত افراد -এর উপর প্রভুত্বকে সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য। অথচ বাস্তবে উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন প্রকার ও সকল جنس -এর সকল افراد উপর প্রভুত্বকে সাব্যস্ত করা।

মোটকথা, যদি عالم -কে একবচন ব্যবহার করা হত তাহলে সুনিশ্চিতরূপে উদ্দেশ্য হাসিল হতনা; বরং অন্য কিছুই সম্ভাবনাও থেকে যেত। তাই বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন হল যে, نون - বা واو - দ্বারা কোন শব্দের বহুবচন আনতে হলে শব্দটি ذى العقول (জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী) -এর صفت বা علم হতে হবে। যেমন সিফাত হয়েছে তার উদাহরণ- زيدون । আর علم হয়েছে তার উদাহরণ- عالمين ।

এর- ذى العقول -এর সরাসরি সিফাতও না আবার العالمين -এর ذى العقول -এর- نون - দ্বারা বহুবচন আনা হলে? কিভাবে আনা হলে?

এর- ذى العقول -কে- ذى العقول -এর বহুবচন ব্যবহার করে- ذى العقول -এর অন্যান্য উপর তাদের সম্মানের কারণে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সুতরাং যেমনিভাবে ذى العقول -এর- نون - দ্বারা আনা হয়, এমনিভাবে- ذى العقول -এরও বহুবচন আনা হয়েছে- ذى العقول -এর- نون - দ্বারা।

দ্বিতীয় অভিমত : عالم শব্দ দ্বারা জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী তথা জ্বীন, ইনসান ও ফেরেশতা উদ্দেশ্য। তবে জ্ঞানহীন প্রাণীকেও আবশ্যকীয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা, যখন আল্লাহ তা'লা জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণী (যা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি) এর প্রভু কাজেই যা নিকৃষ্ট বা কম মর্যাদা রাখে তার প্রভু তো আরো আগেই হবেন। তবে প্রশংসার ক্ষেত্রে যেহেতু ভালকেই উল্লেখ করা হয় এজন্য আশরাফুল মাখলুকাতকে উল্লেখ করা হয়েছে, আর আরযালুল মাখলুকাতকে উল্লেখ করা হয়নি।

তৃতীয় অভিমত : এখানে عالم দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষ। কেননা, মানুষের মধ্যে প্রত্যেকটি فرد হল এক একটি عالم । আর মানুষ হল ছোট عالم । আর দুনিয়া হল বড় عالم । কেননা, দুনিয়ার সকল বস্তুর নমুনা মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন পৃথিবীর মধ্যে পাহাড় আছে, মানুষের মধ্যেও তার নমুনা হিসেবে হাড় আছে। সমুদ্রের নমুনা হল মানুষের চক্ষু, বৃষ্টির নমুনা হল তার ঘাম। একারণেই সৃষ্টিজগত ও মানুষের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করাকে সমানভাবে বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'লা বলেছেন- “আর তোমাদের মাঝেও নিদর্শন রয়েছে তোমরা কি তা অবলোকন কর না।”

وَقُرَيْءٌ رَّبِّ الْعَالَمِينَ بِالنَّصَبِ عَلَى الْمَدْحِ أَوْ النَّدَاءِ أَوْ الْفِعْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْحَمْدُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُمَكِّنَاتِ كَمَا هِيَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى الْمُحْدِثِ حَالِ حُدُوثِهَا فَهِيَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى الْمُتَبَقِّى حَالِ بَقَائِهَا

অনুবাদ:

(مفعول به ফে'লের অমদ - তথা مدح) رَّبِّ الْعَالَمِينَ দিয়ে نصب হিসাবে অথবা نداء হিসাবে অথবা এমন ফে'লের কারণে যার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে حمد শব্দটি। এ আয়াতে একথার প্রমাণ রয়েছে যে, সকল সম্ভাব্য বস্তু যেমনিভাবে স্বীয় অস্তিত্ব লাভের ক্ষেত্রে এক অস্তিত্ব দানকারীর মুখাপেক্ষী, তদ্রূপ টিকে থাকার জন্য একজন স্থায়ীত্ব দানকারীর দিকে মুখাপেক্ষী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السؤال: (الف) كم وجهها للآعْرَابِ في رب العالمين؟
(ب) اوضح قول المفسر العلام وفيه دليل على ان الممكنات كما هو مفتقرة الخ

উত্তর ৪ শব্দের আরব দুই রকম। যথা-

(১) আল্লাহ শব্দের সিফাত হিসেবে مجرور। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দ মাওসুফ, আর رب العالمين মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে সিফাত। মাওসুফ যেহেতু مجرور কাজেই সিফাতও مجرور হবে। কেননা, صفت و موصوف -এর মাঝে আরব -এর দিক থেকেও মিল থাকা জরুরী।

(২) رب শব্দ منصوب হবে। منصوب পড়া হবে তিন কারণে।

(ক) امدح হিসেবে অর্থাৎ امدح ফে'লকে উহা মেনে তার مفعول মেনে منصوب পড়া হবে।
يَهْمَنُ-أَمْدَحُ رَبَّ الْعَالَمِينَ

(খ) حرف نداء -এর حرف نداء উহা মেনে منصوب পড়া হবে। যেহেতু حرف نداء -এর منادى টি مضاف হলে منصوب হয়ে থাকে কাজেই এখানেও منصوب হবে।

(গ) نَحْمَدُ -এর যে ফে'লের উপর دلالت করে সেই ফে'লের মাধ্যমে منصوب হবে। যেমন- نَحْمَدُ رَبَّ الْعَالَمِينَ

(ب) اوضح قول المفسر العلام وفيه دليل على ان الممكنات كما هو مفتقرة الخ

উত্তর ৪ الخ.....ইবারতের ব্যাখ্যা: এখন থেকে মুসাম্মিফ

(র.) ইলমে আকাইদ সংক্রান্ত একটি আলোচনা শুরু করছেন। আলোচনাটি হল- رب العالمين -এর আয়াতটি একথার প্রমাণ যে, যেভাবে পৃথিবীর সকল সম্ভাব্য বস্তু সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে একজন সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী হয়, এমনিভাবে ঐ বস্তুগুলো নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে একজন অস্তিত্ব রক্ষাকারীরও মুখাপেক্ষী। কেননা, আল্লাহ তা'লা সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রতিপালক। আর প্রতিপালক হওয়াকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর বস্তু সমূহের প্রতিপালন এভাবেই হতে পারে যে, সেগুলোকে পতন ও সজ্জাত থেকে সংরক্ষণ করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত ভাগ্যলিপিতে লিখিত ভাগ্য পূর্ণতায় পৌঁছে যাবে। আর পতন ও সংঘাত হতে সংরক্ষিত থাকার নামই হচ্ছে অস্তিত্ব টিকে থাকা। সুতরাং আল্লাহ তা'লা যখন প্রতিপালক হওয়ার বিষয়টি নিজের জন্য সাব্যস্ত করলেন কাজেই রক্ষাকারীর বিষয়টিও এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং সমস্ত সম্ভাব্য বস্তু নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় আল্লাহ তা'লার মুখাপেক্ষী।

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

{ যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু }

كَرَّرَهُ لِلتَّعْلِيلِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ

অনুবাদ:

﴿الرحمن الرحيم﴾ (যিনি দয়াময়, করুণাময়) এই আয়াতটিকে حمد-এর যোগ্য হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে আনা হয়েছে। যার বর্ণনা আমরা অচিরেই করব।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: اشرح قول المفسر العلام - كرره للتعليل على ما سنذكره

উত্তর : ইবারতের ব্যাখ্যা: যারা বسم الله কে- ফাতেহা অংশ মানে না তারা الرحمن الرحيم -এর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে চান যে, যদি بسم الله কে- সূরা ফাতেহা অংশ ধরা হয়, তাহলে بسم الله -এর মধ্যে الرحمن الرحيم উল্লেখ করার পর আবার ফাতেহায় الرحمن الرحيم কে- উল্লেখ করার দ্বারা তکرار (ডাবল উল্লেখ করা) আবশ্যিক হয়। আর তکرار তো সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করে, কাজেই بسم الله সূরা ফাতেহার অংশ হবে না।

তবে কাযী বায়যাহী (র.) যেহেতু শাফেয়ী মতাবলম্বী, এজন্য তিনি بسم الله কে- সূরা ফাতেহার অংশ ধরেই الحمد لله -এর মধ্যে الرحمن الرحيم কে- দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এখানে তکرار -এর কারণে সৌন্দর্য বিনষ্ট হবেনা; বরং এখানে তাকরার এজন্য করা হয়েছে যে, এই الرحمن الرحيم এটা علت বর্ণনা করেছে। কেননা, এখানে الرحمن الرحيم হল استحقاق حمد -এর علت (কারণ)। আর কোন وصف -এর কারণে যদি কোন হকুম লাগানো হয় তাহলে সেই হকুমের জন্য علت বা কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং الرحمن الرحيم হল وصف ও علت আর হকুম হল استحقاق حمد (প্রশংসার উপযুক্ততা)। কাজেই الرحمن الرحيم কে- পুনরুল্লেখ করা দুষণীয় হয়নি।

☆☆☆

﴿مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ﴾

{ যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক }

قَرَأَهُ عَاصِمٌ وَالْكَسَائِيُّ وَيَعْقُوبُ وَيَعْضُدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: مَلِكٌ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّهُ قَرَأَهُ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ. وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّعْظِيمِ وَالْمَالِكُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي الْأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ كَيْفَ شَاءَ مِنَ الْمَلِكِ وَالْمَلِكُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي

السَّامُورَيْنِ مِنَ الْمُلْكِ وَقُرِئَ مَلِكٌ بِالتَّخْفِيفِ وَمَلِكٌ يَلْفِظُ الْفِعْلَ وَمَالِكًا بِالنَّصْبِ
عَلَى الْمَدْحِ أَوْ الْحَالِ وَمَالِكٌ بِالرَّفْعِ مُنَوَّنًا أَوْ مُضَافًا عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مُخَذُوفٌ
وَمَلِكٌ مُضَافًا بِالرَّفْعِ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ

অনুবাদ:

“যিনি প্রতিদান দিবসের মালিক”। ক্বারী আসেম, কাসায়ী ও ইয়াকুব মালিক পড়েছেন। এ
মতের সমর্থন করে আল্লাহ তা’লার বাণী- يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ । আর
অন্যান্য ক্বারীগণ মালিক পড়েছেন। আর এটাই হল উত্তম বা পছন্দনীয় মত। কেননা, মক্কা-মদীনার
অধিবাসীগণের ক্বেরাত এটা। তাছাড়া আল্লাহ তা’লার বাণী রয়েছে- لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (আজ কর্তৃত্ব
কার?)। আর এর মধ্যে আল্লাহ তা’লার প্রতি সম্মানের বিষয় রয়েছে- مَالِكٌ বলা হয় যিনি নিজ
আয়ত্তাধীন বস্তুতে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করেন। এটা مَلِكٌ হতে নির্গত। আর مُلْكٌ হতে নির্গত
مَلِكٌ বলা হয় নিজের আদেশপ্রাপ্তদেরকে আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে পরিচালনা করেন। আর কেউ
কেউ সহজ করে مَلِكٌ পড়েছেন এবং فعل ماضی -এর ওয়ানে مَلِكٌও পড়েছেন। কেউ কেউ
مدح -এর উত্তর দিয়ে مَالِكًا পড়েছেন। আবার কেউ কেউ উহা مبتداء -এর
উপর ভিত্তি করে نصب দিয়ে مَالِكًا পড়েছেন তানভীন দিয়ে বা اضافت করে। আর اضافت করে
رفع হিসেবে مَالِكٌ পড়েছেন। আর مَالِكٌ দিয়ে نصب ও رفع

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كم قراءة في مالك يوم الدين؟ هاتوا كل قراءة بالوضاحة وما هو المختار عند البيضاوي

উত্তর : -এর মধ্যে সর্বমোট ক্বেরাত নয়টি। যথা-

(১) مَالِكٌ يوم الدين এটা ক্বারী আসেম, কাসায়ী ও ইয়াকুবের মতে।

(২) مَلِكٌ কাযী বায়যাবী (র.) -এর নিকট এ ক্বেরাতটি পছন্দনীয়।

(৩) مَلِكٌ (লামের সুকুন দিয়ে)।

(৪) مَلِكٌ يوم الدين (ফে’লে মاضী -এর ওয়ানে। তখন يوم টি مفعول হিসেবে

হবে)।

(৫) مَالِكًا يوم الدين (কে-মালিক) দিয়ে امدح উহা ফে’লের مفعول হিসেবে অথবা

لفظ الله থেকে حال হিসেবে)।

(৬) مَالِكٌ يوم الدين (কاف -এর رفع দিয়ে তানভীন সহকারে)।

(৭) مَالِكٌ يوم الدين (কاف -এর رفع দিয়ে اضافত করে)।

(৮) مَلِكٌ يوم الدين (মালিক) -এর আলিফ বাদ দিয়ে اضافত সহকারে رفع দিয়ে)।

উল্লেখ্য যে, مَالِكٌ -কে-মালিক দিয়ে পড়লে উহা مبتداء -এর

খবর হবে। مَالِكٌ -কে-মালিক দিয়ে পড়লে উহা مفعول -এর

অনুবাদঃ

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

উত্তর : মুসান্নিফ (র.) دین শব্দের তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন।

(৩) দ্বীন অর্থ আনুগত্যতা। এ হিসেবে يوم الدين-এর অর্থ হবে আনুগত্যতা দিবস। এখানে

সহজ তাকসীরে বায়যাবী-৯২

সাব্যস্ত করে আপনার প্রশ্ন উত্থাপনই সঠিক হয়নি। কেননা, এখানে اضافت لفظی পাওয়া যায়নি। কারণ, اضافت لفظی বলা হয় صفت -এর সীগাহ তার معمول -এর দিকে مضاف হওয়া। এখানে هلك শব্দটি। আর এই هلك আসল معمول -এর صيغه صفت -এর طرف যা يوم দিয়ে ফেলে দিয়ে معمول -কে معمول উদ্দেশ্যে) (ব্যাপকতা বুঝানোর উদ্দেশ্যে) مضاف করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে معمول يوم الدين -এর আসল ইবারত হবে -ملك الامور يوم الدين কিন্তু যখন তাতে مفعول به দেয়া হয়েছে, এখন يوم -কে مملوك অর্থে নেয়া হয়েছে। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে আসল معمول উল্লেখ নেই, আর اضافت মূল معمول -এর দিকেও হয়নি; বরং যা معمول নয় তার দিকে اضافت معنوی হল। আর اضافت معنوی বলা হয়। আর مضاف مفعول به -এর দিকে مضاف হল তাকে مفعول به -এর সূরতে مضاف الیه -এর مفعول به -এর موصوف و صفت হয়ে যাবে এবং موصوف -এর মাঝে সমঞ্জস্য বিধান হয়ে যাবে।

২য় উত্তর হল- যদি বলা হয় যে, এখানে আসল معمول বা مفعول به উহা নেই; বরং يوم -ই হল আসল معمول ও مفعول به। তাহলে আমরা বলব যে, এখানে اسم فاعل অর্থাৎ ملك শব্দটি عمل -ই করেনি, আর اسم فاعল -এর আল্লাপ তো অনেক দূরের বিষয়। কেননা, اسم فاعل -এর আমল করার জন্য শর্ত হল, সেটি حال বা استقبال -এর অর্থে ব্যবহৃত হতে হবে। কিন্তু ملك শব্দটি حال বা استقبال -এর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছেনা; বরং হয়ত ماضی -এর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা استمرار -এর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যদি ماضی -এর অর্থে ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে -ملك الامور يوم الدين -এর অর্থ তিনি প্রতিদান দিবসে সকল কিছুর মালিক হয়েছেন। যেহেতু ماضী সুনিশ্চিতরূপে কোন জিনিস সাব্যস্ত হওয়াকে বুঝায়, আর আল্লাহ তা'লার প্রতিদান দিবসে মালিক হওয়াও সুনিশ্চিত। কাজেই مستقبل -এর অর্থে ব্যবহৃত اسم فاعل -কে ماضی -এর অর্থের হুলাভিষিক্ত করে নেয়া হয়েছে, যাতে مستقبل টি সুনিশ্চিতের অর্থ দিতে পারে। যেমনিভাবে ونادى اصحاب الجنة -এর মধ্যে نادى হল ماضی فعل। এটা উপরোক্ত কায়দানুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে।

আর যদি استمرار -এর অর্থ দেয়, তাহলে ইবারত হবে -ملك الجزاء على وجه -এর অর্থ দেয়, তাহলে ইবারত হবে -ملك (প্রতিদান দিবসে আল্লাহ তা'লার জন্য হায়ীভাবে মালিকানা বিদিত)। এই সূরতেও ملك -এর মধ্যে اسم فاعل -এর শর্ত পাওয়া যাচ্ছেনা। যখন উভয় সূরতেই اسم فاعل -এর শর্ত পাওয়া যাচ্ছেনা কাজেই ملك টি তার আসল معمول -এর দিকে مضاف হবেনা। আর যখন আসল معمول -এর দিকে اضافت معنوی না হয়ে اضافت لفظی টি اضافত -এর ملك -এর দিকে مضاف হবেনা কাজেই يوم -এর দিকে مضاف হবে, যা تعريف -এর ফায়দা দেয়। কাজেই اضافত দ্বারা ملك টি مفعول به হয়ে যাবে এবং موصوف -এর মাঝে সমঞ্জস্য বিধান হয়ে যাবে। فلا اشكال فيه -এর

وَتَخْصِيصُ الْيَوْمِ بِالْإِضَافَةِ أَمَّا لَتَعْظِيمِهِ أَوْ لَتَقَرُّدِهِ تَعَالَى بِنُفُوذِ الْأَمْرِ فِيهِ

অনুবাদ:

اضافت-এর মাধ্যমে-কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই দিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের কারণে।
অথবা একারণে যে, সেদিন এককভাবে আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: اوضح قول المصنف: وتخصيص اليوم بالاضافة اما لتعظيمه الخ

উত্তর: ৪ قوله وتخصيص اليوم بالاضافة اما لتعظيمه الخ এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল— আল্লাহ তা'লার মালিকানা তো দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। তারপরও স্বীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠাকে বিশেষ করে আখেরাত দিবসের সাথে কেন বাছ করলেন?

এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর—

১. আখেরাত দিবস হল নিজের অবস্থা ও পরিস্থিতির দরুন অত্যন্ত বড় ও গুরুত্ববহ একটি দিবস। কাজেই মালিকানাকে আখেরাত দিবসের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, যাতে মালিকানাও বড় ও মহান জিনিসের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. আখেরাত দিবসের সাথে মালিকানাকে এজন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সবকিছুর মালিকানা যদিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'লার জন্যই প্রমাণিত। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষও দুনিয়ার অনেক কিছুর মালিক। কাজেই এক্ষেত্রে মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিও সন্দ্বিহান থেকে যায়। পক্ষান্তরে আখেরাতে মালিকানা প্রকৃতভাবে ও সাধারণ দৃষ্টিতে একমাত্র আল্লাহ তা'লার জন্য প্রতিষ্ঠিত, অন্য কেউ সেই দিবসের মালিকানায় শরীক হওয়ার সন্দেহ নেই। কেবল এক আল্লাহ তা'লার জন্য। এই একত্বকে বুঝানোর জন্যেই মালিকানার সম্বন্ধ বিশেষভাবে আখেরাত দিবসের দিকেই করা হয়েছে।

وَأَجْرَاءِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِكُونِهِ مُوجِدًا لِلْعَالَمِينَ رَبًّا لَهُمْ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا عَاجِلِهَا وَآجِلِهَا مَالِكًا لِأُمُورِهِمْ يَوْمَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ الْحَقِيقُ بِالْحَمْدِ لَا أَحَدٌ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ سِوَاهُ فَإِنَّ تَرْتَّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يُشْعُرُ بِعِلَّتِهِ لَهُ وَالْإِشْعَارُ مِنْ طَرَفِ الْمَفْهُومِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ لَا يَسْتَأْهِلُ لِأَنَّهُ يُحْمَدُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى مَا بَعْدَهُ

অনুবাদ:

আল্লাহ তা'লার ক্ষেত্রে এই সকল গুণাবলী তথা আল্লাহ তা'লা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা হওয়া, তাদের প্রতিপালক হওয়া, তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, নগদ-বাকি সকল নেয়ামতের দাতা হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তির দিবসে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের মালিক হওয়া, এসবের প্রয়োগ করা হয়েছে একথা বুঝতে যে, তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত, তাঁর থেকে কেউ অধিক প্রশংসার উপযুক্ত নয়। বরঞ্চ মূলতই তিনি ব্যতীত কেউ প্রশংসার উপযুক্ত নেই। কেননা, কোন-বাকি-ও-এর ভিত্তিতে হুকুম লাগানো হলে এটি সেই হুকুমের علت (কারণ) হয়। এর বিপরীত অর্থে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণাবিত নয়, সে প্রশংসার উপযুক্ত নয়। ইবাদতের উপযুক্ততার তো প্রশ্নই উঠে না। যেন পরবর্তী আয়াতের দলীল হতে পারে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: لم خص بالذكر رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين ؟

উত্তর : এই চারটি গুণকে বিশেষভাবে

উল্লেখ করার কারণ:

সূরা ফাতেহা'র মধ্যে আল্লাহ তা'লার জন্য উপরোক্ত চারটি গুণকে বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'লাই প্রশংসার উপযুক্ত। তাঁর থেকে কেউ অধিক প্রশংসার উপযুক্ত নেই। কেননা, যিনি সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, তাদের প্রতিপালক, তাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, নগদ-বাকি সকল নেয়ামতের দাতা প্রতিদান ও শাস্তির দিবসে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের মালিক, একমাত্র তিনিই প্রশংসার উপযুক্ত হবেন। এ চারটি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে বিপরীত অর্থে একথাও প্রমাণিত হল যে, যার মাঝে এ চার গুণ নেই সে প্রশংসার উপযুক্ত হবে না। আর যখন প্রশংসার উপযুক্ত হতে পারল না, কাজেই পরবর্তী বিষয় তথা -إياك نعبد-এর মধ্যে যে ইবাদত রয়েছে এই ইবাদতেরও উপযুক্ত হতে পারবে না।

فَالْوَصْفُ الْأَوَّلُ لِيَّانَ مَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلْحَمْدِ وَهُوَ الْإِنْحَادُ وَالتَّوْبَةُ وَالثَّانِي
وَالثَّالِثُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ مَتَفَضِّلٌ لِسَوَابِقِ الْأَعْمَالِ حَتَّى يَسْتَحِقَّ لَهُ الْحَمْدُ وَالرَّابِعُ
لِتَحْقِيقِ الْإِخْتِصَاصِ فَإِنَّهُ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الشَّرْكَ فِيهِ وَتَضْمِينِ الْوَعْدِ لِلْحَامِدِينَ
وَالْوَعْدِ لِلْمُعْرِضِينَ-

অনুবাদ:

প্রথম সিফাত প্রশংসার উপযুক্তাকে বর্ণনা করার জন্য এসেছে। আর তা (প্রশংসার উপযুক্ততা প্রমাণকারী) হল অভিনব সৃষ্টি ও প্রতিপালন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিফাতকে একথা বুঝাতে আনা হয়েছে যে, তিনি নেয়ামত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন ও স্বেচ্ছায় দান করেছেন। কোন কর্তব্যের তাগিদে এটা তাঁর থেকে প্রকাশ পায়নি অথবা পূর্ববর্তী কৃতকর্মের ফলস্বরূপ দেয়া তাঁর উপর আবশ্যিক নয়, বরং স্বেচ্ছায় দানের ফলে প্রশংসার উপযুক্ত হয়েছেন। চতুর্থ সিফাতটি আনা হয়েছে অল্লাহর সাথে হামদকে নির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত করণার্থে। কেননা, অল্লাহ তা'লা এমন এক সত্তা যিনি অংশীদারিত্বকে গ্রহণ করেন না। আর (চতুর্থ সিফাতটি আনা হয়েছে) প্রশংসাকারীদের জন্য প্রতিশ্রুতি আর বিমুখতা প্রদর্শনকারীদের জন্য শাস্তিকে প্রতিভাত করানোর জন্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله فالوصف الاول لييان ما هو الموجب للحمد..... للمعرضين

اوضح العبارة المذكورة حق الايضاح

উত্তর : قوله فالوصف الاول الخ : **ইবারতের বিশ্লেষণ:** মুসাম্মিফ (র.) উল্লেখিত চতুর্থ গুণাবলীর উপকারিতা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করার পর এখান থেকে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন— প্রথম গুণ ছিল رب العالمين। যেহেতু رب العالمين দ্বারা সৃষ্টি করা ও প্রতিপালন করা অর্থ বুঝে আসে, আর সৃষ্টি করা ও প্রতিপালন করার মত কাজ প্রশংসার দাবীদার। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, رب العالمين গুণকে আনার কারণ প্রশংসার উপযোগিতাকে বর্ণনা করা।

আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিফাত তথা رحيم و رحمن -কে আনা হয়েছে একথা বুঝাতে যে, অল্লাহ তা'লা সব ধরনের নেয়ামত প্রদানের ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন কর্তা। অর্থাৎ তিনি সব ধরনের নেয়ামত দান করেন নিজ অনুগ্রহ ও কৃপার ফলশ্রুতিতেই, কোন ধরনের জোরজবরদস্তিতার ক্ষেত্রে নয়।

চতুর্থ গুণ ছিল مالك يوم الدين -এর দ্বারা অল্লাহ তা'লার প্রশংসার উপযুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হয়। কেননা, যখন প্রশংসার উপযুক্ততাকে مالك يوم الدين -এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কাজেই এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রতিদান দিবসের মালিক হওয়া প্রশংসার উপযুক্ত হওয়ার কারণ। আর এই কারণ অন্যের মাঝে মুটেই পাওয়া যায়না। এর দ্বারা ই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশংসা কেবল অল্লাহ তা'লার জন্যেই হতে পারে, অন্য কেউ এতে শরীক নেই।

তাহাছা এই সিফাতের মধ্যে প্রশংসাকারীদের জন্য রয়েছে ভাল প্রতিদানের অসীকার। আর যারা প্রশংসা করা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে তাদের জন্য রয়েছে শাস্তির হুমকি।

☆☆☆

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

{আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই}

ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْحَقِيقَ بِالْحَمْدِ وَصَفَ بِصِفَاتٍ عِظَامٍ تُمَيِّزُ بِهَا عَنْ سَائِرِ
الدَّوَاتِ وَتَعْلَقُ الْعِلْمَ بِمَعْلُومٍ مُعَيَّنٍ خُوطِبَ بِذَلِكَ أَيْ يَا مَنْ هَذَا شَأْنُهُ نَحْصُكَ
بِالْعِبَادَةِ لِيَكُونَ أَدَلَّ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ وَلِلتَّرَفُّي مِنَ الْبُرْهَانِ إِلَى الْعِيَانِ وَالْإِنْتِقَالِ مِنَ
الْغَيْبَةِ إِلَى الشُّهُودِ فَكَأَنَّ الْمَعْلُومَ صَارَ عِيَانًا وَالْمَعْقُولُ مَشَاهِدًا وَالْغَيْبَةُ حُضُورًا

অনুবাদ:

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই। অতঃপর যখন প্রশংসার উপযুক্ততাকে বর্ণনা করা হল এবং এমন সব বড় বড় গুণে আল্লাহকে গুণান্বিত করা হল যার মাধ্যমে অন্যান্য সকল সত্তা হতে পৃথক হয়ে গেছেন এবং শ্রোতার অনুভূতি এক নির্দিষ্ট সত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, কাজেই এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ হে সেই মহান সত্তা যার শান এত বড়! আমরা আপনাকে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার দ্বারা নির্দিষ্ট করছি। যাতে এ সম্বোধন নির্দিষ্ট করণের ক্ষেত্রে অধিক দালালত করে। আর প্রমাণ থেকে প্রত্যক্ষের দিকে উন্নীত হয় এবং অনুপস্থিত হতে উপস্থিতির দিকে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং কেমন যেন জ্ঞাত বিষয়টি প্রকাশ্য হয়ে গেছে আর যৌক্তিক বিষয়টি দৃশ্যমান হয়ে গেছে আর অনুপস্থিত উপস্থিত হয়ে গেছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كيف صح خطاب الله بعد ذكره على وجه الغيبة وما هي الفائدة فيه؟

প্রশ্ন : ঐয়া-এর আগ পর্যন্ত তো আল্লাহ তা'লাকে ঐয়া বা অনুপস্থিত রেখে আলোচনা করা হচ্ছিল। সুতরাং এই বর্ণনা ধারার চাহিদা ছিল ঐয়াك نستعين কেও ঐয়া-এর ঐয়া-এর দ্বারা উল্লেখ করা। তদুপর ঐয়া নিয়মকে উপেক্ষা করে ঐয়া থেকে ঐয়া-এর ধারায় বর্ণনা করা হল কেন?

উত্তর : এখানে দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয়। একটি হল ঐয়া থেকে ঐয়া-এর ধারায় বর্ণনা করা কিভাবে শুদ্ধ হল, দ্বিতীয়টি হল ঐয়া থেকে ঐয়া-এর দিকে তফাত করা হল কেন।

১. ঐয়া থেকে ঐয়া-এর ধারায় বর্ণনা করা কিভাবে বিতর্ক হল :

প্রারম্ভিক: কাউকে ঐয়া বা সম্বোধন করা তখন শুদ্ধ হয় যখন সম্বোধিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। আর তার ঐয়া উপস্থিতির কারণে যে নির্দিষ্টতা হাসিল হয় তাকে تعين حسی (অনুভূতমূলক নির্দিষ্টতা) বলা হয়। তবে কোন কোন সময় ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলেও তার গুণাবলীর আলোচনার দ্বারা সে নির্দিষ্ট হয়ে অন্যান্য সত্তা হতে পৃথক হয়ে যায়। এজাতীয় নির্দিষ্টতাকে تعين علمي (জ্ঞানগত নির্দিষ্টতা) বলা হয়। আর তখন ঐয়া বা সম্বোধন করা শুদ্ধ হয়না। তবে হ্যাঁ! কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞানগত নির্দিষ্টতা এমন প্রবল হয় যে, তা অনুভূতমূলক নির্দিষ্টতার ন্যায় দৃঢ়তার ফায়দা দেয় এবং তখন সম্বোধনও শুদ্ধ হয়ে যায়।

মূল বক্তব্য: সূরা ফাতেহা'র শুরুতে প্রথমে আল্লাহ'র যিকির রয়েছে, অতঃপর তাঁর এমন গুণাবলী আনা হয়েছে যার দরুন তিনি অন্যান্য সকল সত্তা হতে পৃথক হয়ে গেছেন। আর যখন তিনি অন্যান্য সকল সত্তা হতে পৃথক হয়ে গেছেন, কাজেই তিনি এখন এমনভাবে নির্দিষ্টতা লাভ করেছেন যেন শ্রোতা তাঁকে প্রত্যক্ষ করছে। সুতরাং এ হিসেবে اياك দ্বারা তাঁকে সম্বোধন করা শুদ্ধ হয়ে গেল। অতএব আয়াতের মূল ইয়ারজ হবে- **اِیْهَا الذِّاتُ الْمَوْصُوفَةُ بِالصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ نَحْنُ نَحْصِلُ بِالْعِبَادَةِ وَالِاسْتَعَانَةِ** - অর্থাৎ হে সেই মহান সত্তা যিনি উল্লেখিত গুণাবলী দ্বারা গুণাবৃত। আমরা আপনাকে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনার দ্বারা নির্দিষ্ট করছি। অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনার ইবাদত করি, আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

২. **عِبَادَتُكَ غِیْب** -এর দিকে **التفات** করার কারণ:

عِبَادَتُكَ غِیْب -এর দিকে **التفات** করা হয়েছে দুই কারণে। প্রথম কারণ: এর দ্বারা **حصر** ও **اختصاص** বুঝানো সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা যা আল্লাহ তা'লার মাঝেই সীমাবদ্ধ এ বিষয়টি অধিক ও উত্তমরূপে বুঝানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যদি এই **التفات** -কে অবলম্বন না করে সরাসরি **غِیْب** -এর সীমা ব্যবহার করা হত এবং **ایاه نعبد وایاه نستعین** বলা হত তাহলেও **حصر** ও **اختصاص** পাওয়া যেত তবে এই **التفات** -এর মাধ্যমে যে পরিমাণ পাওয়া গেছে সে পরিমাণ অবশ্যই পওয়া যেতনা। **تقديم ما حقه التأخير** পাওয়া যায় **اختصاص** ও **حصر** -এর মধ্যে যদিও **ایاه نعبد وایاه نستعین** কেননা, **تقديم ما حقه التأخير** -এর ফায়দার **ایک نعبد وایک نستعین** -এর সূরতে **ایک نعبد وایک نستعین** -এর কায়দানুযায়ী। কিন্তু **ایک نعبد وایک نستعین** -এর সাথে সাথে আরো একটি ফায়দা এতে নিহিত রয়েছে। আর সেটি হল- এখানে **كاف** টি নিজের মৌলিক অর্থ তথা সম্বোধন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এখানে উল্লেখিত চারটি গুণের কারণে **تخصیص علمی** (জ্ঞানগত নির্দিষ্টতা) -কে চাক্ষুস দর্শন ও উপস্থিতির হুলাভিষিক্ত করে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ কারণেই **ایک** -এর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে এবং **ایک** -এর পর **عبادت و** -কে আল্লাহ তা'লার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

عبادت و -এর বর্ণনা করার অর্থ হল চার গুণের পর **عبادت و استعانت** -এর সূরতে **ایک نعبد وایک نستعین** -এর মাধ্যমে **عِلت** (কারণ) হয়। এই কায়দানুযায়ী **ایک نعبد وایک نستعین** -এর অর্থ হবে- আমরা আপনার ইবাদত করি ও আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি উল্লেখিত গুণাবলীর সাথে আপনার সম্পৃক্ততার কারণে। আর এই গুণাবলী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো মাঝে পাওয়া যায়না। কাজেই ইবাদতের উপযুক্তও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারেনা।

تقديم ما حقه التأخير -এর সূরতে **حصر** লাভ হয় দুই হিসেবে। ১. **كاف** -এর মাধ্যমে বিশেষ হুকুম লাগানোর কারণে। কিন্তু **غِیْب** -এর সূরতে কেবল **تقديم ما حقه التأخير** -এর কায়দার ভিত্তিতেই **حصر** লাভ হয়। এ কারণেই **غِیْب** থেকে **عِبَادَتُكَ** -এর দিকে **التفات** করা হয়েছে।

برهان -এর দিকে অগ্রগতি হয়। **برهان** -এর সূরতে **عِیَان** থেকে **برهان** -এর দিকে অগ্রগতি এভাবে হয় যে, আল্লাহ তা'লা প্রথমত স্বীয় সত্তার নাম তথা **الله** শব্দকে উল্লেখ করেছেন। তারপর কয়েকটি গুণবাচক নাম বর্ণনা করে নিজেকে প্রশংসার উপযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এই

সমস্ত গুণাবলী আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁর প্রশংসার উপযুক্ত হওয়ার দলীল ও প্রমাণ। সুতরাং مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার পরিচয় দলীল-প্রমাণ দ্বারা হয়েছে। সাথে সাথে এই সকল গুণাবলী উল্লেখ করার কারণে আল্লাহ তা'লার সত্তা অন্যান্য সত্তা থেকে পৃথক হয়ে কেমন যেন চাক্ষুস দর্শনের মতে হয়ে গেছে। এখন حُطَاب করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সমস্ত দলীল-প্রমাণের পর তাঁর সত্তা আর غَيْب রয়নি; বরং চাক্ষুস দর্শন ও সম্মুখস্থিত সত্তার ন্যায় হয়ে গেছে এবং অনুপস্থিত থেকে উপস্থিতির পর্যায় উত্তরণ হয়েছে। সুতরাং যে জিনিস দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছিল তা এখানে সরাসরি সামনে এসে গেছে এবং দলীল-প্রমাণের পর্যায় থেকে উপস্থিতি ও চাক্ষুস দর্শনের পর্যায় চলে এসেছে। ফলে যে জিনিস পূর্ব জ্ঞাত ও যুক্তিযুক্ত ছিল তা এখন বাস্তবে ও সাধারণ দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে গেছে এবং غَيْب পরিবর্তন হয়ে গেছে حضور (উপস্থিত) দ্বারা।

بُنِيَ أَوَّلُ الْكَلَامِ عَلَى مَا هُوَ مَبَادِي حَالِ الْعَارِفِ مِنَ الذَّكَرِ وَالْفَكْرِ وَالتَّامُّلِ فِي أَسْمَائِهِ وَالنَّظَرِ فِي أَلَائِهِ وَالْإِسْتِدْلَالَ بِصَنَائِعِهِ عَلَى عَظِيمِ شَانِهِ وَبَاهِرِ سُلْطَانِهِ ثُمَّ قَفَى بِمَا هُوَ مُنْتَهَى أَمْرِهِ وَهُوَ أَنْ يَخُوضَ لُجَّةَ الْوُضُولِ وَيَصِيرَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ قِيرَاءِ عِيَانًا وَيُنَاجِيهِ شَفَاهَا أَلَلَّهُمْ اجْعَلْنَا مِنَ الْوَاصِلِينَ إِلَى الْعَيْنِ دُونَ السَّامِعِينَ لِأَنَّهُ

অনুবাদ:

বক্তব্য শুরু করা হয়েছে عارف (অল্লাহ মুখী বান্দা) -এর প্রাথমিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ আল্লাহর যিকির-ফিকির করা, তাঁর নামসমূহে চিন্তা-ভাবনা করা, তাঁর নিদর্শনাবলীতে গভীর দৃষ্টি দেয়া, তাঁর অপূর্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর মহামর্যাদাবন ও প্রতাপশালী রাজত্বের উপর প্রমাণ পেশ করা। অতঃপর عارف -এর চূড়ান্ত অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। তার চূড়ান্ত অবস্থা হল- প্রভুর মিলন সাগরের তরঙ্গে অবগাহন করা এবং দর্শন লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। অতঃপর তাঁকে চাক্ষুস দর্শন করা এবং সরাসরি একান্তে কথা বলা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে স্বচক্ষে দর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো। তোমার খবর শ্রবণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله بنى اول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف..... لانه
اوضح غرض للمصنف بهذه العبارة حق الايضاح

উত্তর: قوله بنى اول الكلام الخ: ইবারত দ্বারা মুসাম্মিফ (র.) -এর উদ্দেশ্য: এ ইবারত দ্বারা মুসাম্মিফ (র.) একটা উহা প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছেন। প্রশ্নটি হল- ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, حُطَاب -এর মাধ্যমে برهان থেকে عيان -এর দিকে অগ্রগতি হওয়ার উপকারিতা লাভ হয়। কিন্তু এই অগ্রগতি লাভের তো কোন পদ্ধতি বলে দেয়া হয়নি।

তাই মুসাম্মিয (র.) উপরোক্ত ইবারত দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। জবাবটি বুঝার আগে জুমিকা স্বরূপ কিছু কথা বুঝে নিতে হবে।

১. যারা সৃষ্টিকে ছেড়ে আল্লাহ তা'লার অভিযুক্তী হয় তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। প্রথম স্তরে অবস্থানকারীকে **سالك** বলা হয়। **سالك** সেই ব্যক্তিকে বলে, যে নিজের বাহ্যিক দিককে কু-কর্ম এবং অভ্যন্তরকে মন্দ স্বভাব থেকে পাক-সাফ করে শরীয়তে হুকুম-আহকামের উপর আমল করবে।

سالك -এর প্রাথমিক অবস্থা হল- সে শরীয়তের হুকুম-আহকামের উপর আমল করবে। আর চূড়ান্ত অবস্থা হল- নিজেকে সু-স্বভাব দ্বারা সুসজ্জিত করবে। এর পরবর্তী স্তরে অবস্থান করলে তাকে বলা হবে **عارف**।

عارف সেই ব্যক্তিকে বলে, যে আল্লাহ তা'লার সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষী হয়।

عارف -এর প্রাথমিক অবস্থা হল- রিয়াজত ও মুজাহাদার মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার নাম জপে, তাঁর সন্তাগত ও গুণবাচক নামসমূহে চিন্তা-গবেষণা করে তাঁর নেয়ামতসমূহে গভীর চিন্তার মাধ্যমে তাঁর অভূতপূর্ণ বড়ত্ব ও তাঁর প্রতাপশালী রাজত্বের ব্যাপারে প্রমাণাদি পেশ করে আল্লাহ তা'লার দিকে মনোনিবেশ করা। আর তাঁর চূড়ান্ত অবস্থা হল- আল্লাহ তা'লাকে পাওয়ার চেষ্টা-সাধনা চালানো। এর পরবর্তী স্তরে আরোহন করলে তাকে বলা হবে **واصل**।

واصل সেই ব্যক্তিকে বলে, যার **مشاهده** -এর স্তর অর্জিত হয়েছে। **مشاهده** বলতে সেই অবস্থাকে বুঝায়, যে অবস্থা বান্দার অর্জিত হয় সকল মাখলুক থেকে বিমুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'লার দিকে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করার পর।

এবার মূল ইবারত সহজেই বুঝা যাবে যে, **برهان** -এর দিকে অগ্রগতি এভাবে হয়েছে যে, সূরা ফাতেহার প্রাথমিক অংশ **عارف** -এর প্রাথমিক অবস্থাই বুঝাচ্ছে। কেননা, এ সূরার প্রথম অংশে **غيبوبة** বা অনুপস্থিতি শব্দ দ্বারা সন্তাগত ও গুণবাচক নামসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ তা'লার সন্তাগত নাম উল্লেখ করা অতঃপর গুণবাচক নামসমূহের বর্ণনা করা একতাই বুঝাচ্ছে যে, তাঁর সন্তাগত ও গুণবাচক নামসমূহে ও তাঁর নেয়ামতসমূহে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো, তাঁর অপূর্ব সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর মহামর্যাদাবন ও প্রতাপশালী রাজত্বের উপর প্রমাণ পেশ করো। আর এটাই হল **عارف** -এর প্রাথমিক অবস্থা।

মেটকথা, সূরা ফাতেহার প্রথম অংশে **عارف** -এর প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। আর **خطاب** তথা **اياك نعيد واياك نستعين** -এর দ্বারা **عارف** -এর চূড়ান্ত অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, **عارف** -এর চূড়ান্ত অবস্থা হল **مشاهده**। আর **خطاب** দ্বারাও উদ্দেশ্য হল **مشاهده**। কাজেই এভাবে **برهان** -এর দিকে অগ্রগতি হয়ে গেছে।

وَمِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ التَّفَنُّنُ فِي الْكَلَامِ وَالْعُدُولُ مِنْ أُسْلُوبٍ إِلَى آخَرَ تَطَرُّفٍ لَهُ
وَتَنْشِيطًا لِلْسَّمْعِ فَيَعْدِلُ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ وَمِنْ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكْلِمِ وَبِالْعَكْسِ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ. وَقَوْلِهِ: وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ
الرِّيَّاحَ فَتُبَيِّرُ سَحَابًا فُسْقَنَاهُ. وَقَوْلِ إِمْرَأَ الْقَيْسِ: م

تَطَاوَلَ لَيْلُكَ بِالْأَمْدِ ☆ وَنَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ تَرْفُدْ
وَبَاتَ وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ ☆ كَلَيْلَةٍ ذِي الْعَائِرِ الْأَرْمَدِ
وَذَلِكَ مِنْ نَبَأٍ جَاءَ نِي ☆ وَخَبَرْتُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ

অনুবাদ:

আরব বাসীদের অভ্যাস হল, বক্তব্যের মধ্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করা এবং এক ধারার বর্ণনা হতে অন্য ধারার দিকে ফিরে যাওয়া শ্রোতার আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে। সুতরাং তখন خطاب হতে গীবে আর গীবে হতে তকলিম অথবা এর বিপরিত দিকে ফিরে যাওয়া হয়। যেমন, আল্লাহ তা'লার বাণী - واللّه الذی ارسل الرياح فتبیر سحابا ففسقناه এবং حتى اذا كنتم فی الفلك وجرین بهم - আর ইমরুল কাহিসের কবিতা - تطاول لیلک بالائم الخ - (তরজমা বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

التفات - এর সাধারণ ফায়দা :

এর -التفات- এর দিকে- خطاب থেকে গীবে পূর্বে : قوله ومن عادة العرب التفنن في الكلام الخ দু'টি ফায়দার কথা বলা হয়েছিল। তন্মধ্যে বিশেষ ফায়দাটি এতদ্রুপ যাবৎ বর্ণনা করা হল। এখন সাধারণ ফায়দা যা আরববাসীদের স্বভাবের সাথে সম্পৃক্ত তা বর্ণনা করা হচ্ছে।

সাধারণ ফায়দা বলতে علم معانی -এর মধ্যে التفات -এর যে ফায়দা বর্ণনা করা হয় সেটাই মূলত এখানে উদ্দেশ্য। তবে এই সাধারণ ফায়দা বুঝার পূর্বে التفات -এর সংজ্ঞার ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে তা বুঝে নেয়া প্রয়োজন।

التفات -এর সংজ্ঞা : জমহুরের মতে, التفات হল - শব্দকে উপস্থাপন করার যে তিন পদ্ধতি তথা غائب - غائب - غائب এই তিন পদ্ধতির যে কোন এক পদ্ধতিতে বক্তব্যকে উপস্থাপন করার পর অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা।

এর থেকে বুঝা গেল যে, জমহুরের নিকট তিন পদ্ধতির মধ্য হতে কোন এক পদ্ধতিতে প্রথমে উপস্থাপন করার পর পুনরায় সেই পদ্ধতি ছেড়ে অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা শর্ত।

তবে আল্লামা সكاکی বলেন, স্বাভাবিক চাহিদার পরিপন্থী বক্তব্যকে উপস্থাপন করার নাম হল التفات । অর্থাৎ কোন স্থানে ব্যবহৃত করার কথা غائب সেখানে غائب ব্যবহার না করে حاضر বা متكلم ব্যবহার করা। চাই এতে পূর্ব পদ্ধতি পরিবর্তন করে অন্য পদ্ধতি অবলম্বিত হোক বা না হোক।

এখন বুঝুন التفات -এর সাধারণ ফায়দা কি? সাধারণ ফায়দা হল, আরবের লোকেরা নিজেদের

অভ্যাস অনুযায়ী কথার মধ্যে تفنن (অভিনবত্ব) পছন্দ করে থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন ঢং ও পদ্ধতিতে বর্ণনা করে কথা ব্যক্ত করে থাকে এবং বর্ণনার এক ধারা হতে অন্য ধারা অবলম্বন করে থাকে। আর তারা এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে দু'কারণে— ১. কথায় অভিনবত্ব ও নতুনত্ব সৃষ্টি হয়। ২. কথা শ্রবণে শ্রোতার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কেননা, কথায় আছে, “প্রত্যেক নতুন বস্তু হয় সু-স্বাদু আর এরই পতি মানুষ আগ্রহান্বিত হয়”। সে কারণেই التفات করা হয়।

التفات -এর প্রকারভেদ : মুসাম্মিফ (র.) التفات -এর সাধারণ ফায়াদা বর্ণনা করার পর এখন التفات -এর প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন।

التفات ছয় প্রকার-

১. التفات থেকে غيبة -এর দিকে

২. التفات থেকে غيبة -এর দিকে

৩. التفات থেকে غيبة -এর দিকে

৪. التفات থেকে غيبة -এর দিকে

৫. التفات থেকে غيبة -এর দিকে

৬. التفات থেকে غيبة -এর দিকে

মুসাম্মিফ (র.) এখানে সংক্ষিপ্তাকারে ছয় প্রকারকে ব্যক্ত করেছেন। ১. غيبة থেকে خطاب -এর দিকে ২. غيبة থেকে غيبة -এর দিকে। আর অবশিষ্ট চার প্রকার بالعكس বলে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উদাহরণ দিতে গিয়ে তিন প্রকারের উদাহরণ দিয়েছেন।

التفات -এর উদাহরণ:

১. (এর সীগা) ব্যবহার (حاضر) কন্তম এখনে ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم﴾ ব্যবহার করেছেন এবং পরে بهم -এর মধ্যে بكم না বলে غائب -এর শব্দ بهم ব্যবহার করেছেন। অতএব এটা التفات -এর দিকে غيبة -এর মিছাল।

২. التفات -এর দিকে غيبة থেকে ﴿والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه﴾ এটা التفات -এর দিকে غائب -এর সীগা أرسل ব্যবহার করেছেন এবং পরে مفكلم -এর সীগা سقنا ব্যবহার করেছেন।

৩. ইমরাউল কাইসের আরবী কবিতা—

تطاول ليلك بالاثمد ☆ ونام الخلى ولم ترقد
وبات وباتت له ليلة ☆ كليله ذى العائر الارمد
وذلك من نبأ جاءني ☆ وخبرته عن ابي الاسود

কবিতার অর্থ: ☆হে মন! আহমুদ নামক স্থানে তোমার রজনী দীর্ঘ হয়ে গেছে। প্রেমমুক্ত ব্যক্তি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়েছে, কিন্তু তোমার নিদ্রা আসে না।

☆ তুমি রজনী অতিক্রান্ত করেছ আর রজনীও অতিবাহিত হয়ে গেছে। চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত চিন্তাক্রান্ত ব্যক্তির রাতি অতিবাহিত করার ন্যায়।

☆ এই চিন্তাসমগ্নতা ও অনিদ্রা সেই মহা দুঃসংবাদের কারণে হয়েছে যেই সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে। আর আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে আবুল আসওয়াদের মৃত্যু সংবাদের।

উপরোক্ত কবিতার মধ্যে জমহরের মাযহাব অনুযায়ী দু'টি, আর সাক্বাকীর মাযহাব অনুসারে তিনটি নফাত রয়েছে। প্রথম النفات হল ليلك -এর মধ্যে। স্বাভাবিক বর্ণনার দাবী ছিল, এখানে ليلك না হয়ে ليلى হত। তাই এখানে تكلم থেকে خطاب -এর দিকে নفات হয়েছে। তবে এ নفات টি সাক্বাকীর মাযহাব অনুসারে হবে; জমহরের মাযহাব অনুসারে ليلك -এর মধ্যে কোন النفات নেই। দ্বিতীয় النفات হল- بات -এর মধ্যে। কেননা, প্রথমে ليلك -এর মধ্যে خطاب ছিল এখন بات -এর মধ্যে غيبت -এর দিকে নفات হয়েছে। তৃতীয় النفات হল جاءني -এর মধ্যে। এখানে غيبت থেকে تكلم -এর দিকে নفات হয়েছে।

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

১. জমহুরের মতে, শুধু **يا** টি হল **ضمير**। আর তার শেষে যে **كاف** - **ياء** ইত্যাদি সংযুক্ত গুলি হল এমন হরফ যাকে **تکلم** - **خطاب** -এর অর্থ দেয়ার জন্য বৃদ্ধি করা হয়। এগুলোর **محل اعراب** (এর দেয়ার স্থান) নেই। যেভাবে **انت** -এর মধ্যে **تاء** এবং **أرأيتك** -এর মধ্যে **أ** -এর কোন **محل اعراب** নেই।

সহজ ভাষায় বাখানো ১০৫

وَالْعِبَادَةُ أَقْصَى غَايَةِ الْخُضُوعِ وَالتَّذَلُّلِ وَمِنْهُ طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ إِلَى مَذَلٍّ وَتَوْبٍ دُونَ
عَبْدَةٍ إِذَا كَانَ فِي غَايَةِ الصَّفَاقَةِ وَلِذَلِكَ لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخُضُوعِ لِلَّهِ تَعَالَى

অনুবাদ:

ইবাদত বলা হয় অতিশয় বিনয় ও নম্রতা এবং অতীব লাঞ্ছনাবস্থা প্রকাশ করা। আর এর থেকেই বলা হয় মুক্ত পদদলিত পথ, আরো বলা হয় মুক্ত পদদলিত পথ (মজবুত করে তৈরী কাপড়) যখন তা অত্যধিক মোটা হয়, (যেহেতু ইবাদতের অর্থ অতিশয় লাঞ্ছনাবস্থা প্রকাশ করা) একারণে ইবাদত শব্দটি আল্লাহ তা'লার জন্য বিনম্র হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

سوال: ما معنى العبادة لغة واصطلاحاً؟

উত্তর : معنى العبادة لغة (ইবাদতের আভিধানিক অর্থ) :

ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হল— অতিশয় বিনয় ও নম্রতা এবং অতীব লাঞ্ছনাবস্থা প্রকাশ করা। এই অর্থ থেকেই রাস্তাকে বলা হয় মুক্ত পদদলিত পথ (পদদলিত পথ) এবং মজবুত করে তৈরী কাপড়কে বলা হয় মুক্ত পদদলিত পথ। কেননা, এই কাপড় দ্বারা অধিক প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করা হয় এবং অধিক ব্যবহারের কারণে জীর্ণ ও মলিন হয়ে যায়। ইবাদতের অর্থ যেহেতু অতিশয় বিনয় ও নম্রতা এবং অতীব লাঞ্ছনাবস্থা প্রকাশ করা, এই কারণে ইবাদত শুধু আল্লাহ তা'লার জন্যই ব্যবহৃত হয়, অন্য কারো জন্য ইবাদত শব্দের ব্যবহার বৈধ নয়। শরীয়তের দৃষ্টিতেও নয়, যুক্তির দৃষ্টিতেও নয়। কেননা, অতিশয় বিনয়-নম্রতা প্রকাশের উপযুক্ত সেই সত্তা যিনি বৃহৎ বৃহৎ নেয়ামতদাতা। যেমন— হায়াত ও রিয়িক দান করা, আর এই জাতীয় নেয়ামতের দাতা কেবল আল্লাহ তা'লাই। কাজেই ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তা'লাই হবেন।

معنى العبادة اصطلاحاً **ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ :**

ইবাদতের পারিভাষিক অর্থ বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ইবাদত সেই কাজকে বলে, যাকে আল্লাহ তা'লা বান্দার দাসত্ব প্রকাশের নিমিত্তে আমল সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, ইবাদত সেই ইচ্ছাধীন কর্মকে বলে যা মনের চাহিদার পরিপন্থী হয়, তদুপরি তা আজ্ঞাম দেয়া হয় কেবল আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায়।

وَالِاسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْمَعُونَةِ وَهِيَ اِمَّا ضَرُورِيَّةٌ اَوْ غَيْرُهَا وَالضَّرُورِيَّةُ مَا لَا يَتَأْتَى الْفِعْلُ دُونَهُ كَاِفْتِدَارِ الْفَاعِلِ وَتَصْوِيرِهِ وَحُصُولِ الْاِلَهِّ وَمَادَّةٍ يُفَعَّلُ بِهَا فِيهَا وَعِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا يُوصَفُ الرَّجُلُ بِالْاِسْتِطَاعَةِ وَيَصِحُّ اَنْ يُكَلَّفَ بِالْفِعْلِ اَوْ يَسْهَلَ كَالرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ اَوْ يَقْرُبُ الْفَاعِلُ اِلَى الْفِعْلِ وَيَجْتَنِّ عَلَيْهِ وَهَذَا الْقِسْمُ لَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ التَّكْلِيفِ

অনুবাদ:

এর অর্থ হল সাহায্য চাওয়া। আর সাহায্য হয়ত আবশ্যকীয় হবে অথবা, অনাবশ্যকীয় হবে। **معونت ضروريه** বা আবশ্যকীয় সাহায্য বলা হয় সেই সাহায্যকে যা ব্যতীত কোন কাজ করা সম্ভবই হয় না। যেমন— কোন কাজের কর্তা সেই কাজের ব্যাপারে শক্তিমান হওয়া ও সুষ্ঠু ধারণা থাকা। এমন মাধ্যম ও মৌল উপকরণ উপস্থিত বা অর্জন করা যেই মাধ্যমকে সেই মৌলিক উপকরণের মধ্যে ব্যবহার করে কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। এই আবশ্যকীয় উপকরণসমূহ বিদ্যমান থাকার পরই কোন ব্যক্তিকে কার্য সম্পাদনে সক্ষম বলা হবে। আর তাকে শরীয়তের হুকুম পালনে বাধ্য করা বৈধ হবে। **معونت غير ضروريه** বা অনাবশ্যকীয় সাহায্য হল এমন জিনিস অর্জন করা যা দ্বারা কার্যসম্পাদন সহজ হয়। যেমন— পদব্রজে চলতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা। অথবা সেই জিনিস কর্তাকে কার্য সম্পাদনের নিকটবর্তী করে দেয় এবং তাকে সেই কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এই দ্বিতীয় প্রকারের উপর শরীয়তের হুকুম পালনে বাধ্য করা নির্ভরশীল নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الاستعانة وكم قسما للمعونة وما هي؟

উত্তর : استعانت :—এর অর্থ ও معونت —এর প্রকারভেদ:

(সাহায্য প্রার্থনা করা)। **استعانت** শব্দটি **باب استفعال** —এর মাসদার। অর্থ হল **المعونت** (সাহায্য)। **معونت غير ضروريه** ১. (অবশ্যকীয় সাহায্য) ২. **معونت ضروريه** ৩. (অনাবশ্যকীয় সাহায্য)।

معونت ضروريه সেই সাহায্যকে বলা হয়, যা ব্যতীত কোন কাজ করা সম্ভবই হয় না। যেমন— কোন কাজ করার জন্য কর্তা সেই কাজের ব্যাপারে শক্তিমান ও সক্ষম হওয়া, সেই কাজের ব্যাপারে তার পূর্বজ্ঞান থাকা এবং সেই কাজের মৌলিক উপাদান ও হাতিয়ার থাকা যা দ্বারা সে কার্য সম্পাদন করবে। এই আবশ্যকীয় উপকরণসমূহ বিদ্যমান থাকার পরই কোন ব্যক্তিকে কার্য সম্পাদনে সক্ষম বলা হবে। আর তাকে শরীয়তের হুকুম পালনে বাধ্য করা বৈধ হবে।

معونت غير ضروريه বা অনাবশ্যকীয় সাহায্য হল এমন জিনিস অর্জন করা যা দ্বারা কার্যসম্পাদন সহজ হয়। যেমন— পদব্রজে চলতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা। অথবা সেই জিনিস কর্তাকে কার্য সম্পাদনের নিকটবর্তী করে দেয় এবং তাকে সেই কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। এই দ্বিতীয় প্রকারের উপর শরীয়তের হুকুম পালনে বাধ্য করা নির্ভরশীল নয়।

وَالْمَرَادُ طَلَبُ الْمَعُونَةِ فِي الْمِهْمَاتِ كُلِّهَا أَوْ فِي آذَاءِ الْعِبَادَاتِ

অনুবাদ:

(আল্লাহ তা'লার বাণী اياك نستعين) উদ্দেশ্য হল সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অথবা সকল ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে সাহায্য কামনা করা।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما هو المستعان فيه في اياك نستعين؟

উত্তর: اياك نستعين: বলে কিসের সাহায্য কামনা করা হচ্ছে?

اياك نستعين “আমরা তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি”। এখানে কোন ব্যাপারে সাহায্য কামনা করা হচ্ছে তার মধ্যে দু’টি সম্ভাবনা রয়েছে— ১. সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থাৎ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমরা আপনার কাছে সাহায্য কামনা করছি। ২. ইবাদত আদায় করা অর্থাৎ ইবাদত আদায় করার ব্যাপারে সাহায্য কামনা করি।

وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَكْنُ فِي الْفَعْلَيْنِ لِلْفَارِي وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْحَفَظَةِ وَحَاضِرِي صَلَوَةِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَهُ وَلِسَائِرِ الْمُؤَحِّدِينَ أَذْرَجَ عِبَادَتَهُ فِي تَضَاعُفٍ عِبَادَتِهِمْ وَخَلَطَ حَاجَتَهُ بِحَاجَتِهِمْ لَعَلَّهَا تَقْبَلُ بِرِكَّتِهَا وَتُجَابَ إِلَيْهَا وَلِهَذَا شُرِعَتْ الْجَمَاعَةُ

অনুবাদ:

উভয় ফে'ল তথা نَعْبُدُ ও نستعين -এর মধ্যকার ضمير টি পাঠক তার সাথে হেফাজতাকারী ফেরেশতা এবং জামাতে উপস্থিত মুসল্লিগণকে অন্তর্ভুক্ত করতে এসেছে। অথবা পাঠক ও সমস্ত মু'মিনকে অন্তর্ভুক্ত করতে এসেছে। সে তার ইবাদতকে অসংখ্য ইবাদতের সাথে মিলিয়ে নেবে এবং তার প্রয়োজনকে তাদের প্রয়োজনের সাথে একাকার করে নেবে। যেন তাদের ইবাদতের উসিলায় নিজের ইবাদতকে কবুল করা হয় এবং তার ডাকে সাড়া দেয়া হয়। এই দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখেই জামাতকে শরীয়তে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

جمع বা বহুবচনের সীগার مصادق কি?

উত্তর: جمع متكلم হল نستعين ও نَعْبُدُ -এর সীগা। আর جمع متكلم মূলতঃ সংখ্যার আধিক্য বুঝাতে আসে। তবে অনেক সময় جمع متكلم দ্বারা সম্মান বুঝানোও উদ্দেশ্য হয়। যেমন— আল্লাহ তা'লা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় নিজের জন্য جمع متكلم -এর সীগা ব্যবহার করেছেন। তবে এখানে তা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এ স্থানটি হল ইবাদত ও সাহায্য চাওয়ার স্থান, যা সম্মান প্রকাশের স্থান নয়; বরং এটা নিজের অক্ষমতা প্রকাশের স্থান। কাজেই نَعْبُدُ ও نستعين -কে সম্মান প্রকাশের ক্ষেত্রে

ব্যবহার করা যাবে না; বরং পাঠকদের সংখ্যার আধিক্যতা প্রকাশক হিসেবে গণ্য করা যাবে। এখন বুঝতে হবে যে, এখানে কিভাবে পাঠকদের সংখ্যার আধিক্যতাকে প্রকাশ করা হয়েছে। জর সূরত হল এভাবে যে- اياك نعبد و اياك نستعين -এর পাঠকের দুই অবস্থা-

১. হয়ত পাঠক নামাজের বাইরে এটা পাঠ করবে। অথবা-

২. নামাজের ভিতরে। যদি নামাজের বাইরে পাঠ করে, তাহলে বহুবচনের সীগা ব্যবহারের مصداق হবে তিনটি-

ক. পাঠকারী নিজে।

খ. সকল তাওহীদপন্থীগণ।

গ. সকল মুমিন-মুসলমান এবং মুমিন-মুসলমানের হেফাজতকারী ফেরেশতাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

আর যদি নামাজের ভিতরে পাঠ করে, তাহলে তার দুই সূরত-

১. একাকী নামাজ আদায়কারী হবে অথবা ২. জামাতের সাথে আদায়কারী হবে। যদি একাকী হয়, তাহলে جمع -এর সীগার مصداق হবে নামাজ আদায়কারী নিজে ও হেফাজতকারী ফেরেশতার।

যেহেতু এই সূরতে সংখ্যা একাধিক, এজন্য جمع -এর সীগা ব্যবহার করা হয়েছে।

আর যদি জামাতের সাথে নামাজ আদায়কারী হয়, তাহলে جمع -এর সীগার مصداق হবে নিজে ও জামাতে উপস্থিত সকলে। এই সূরতেও সংখ্যা একাধিক। কাজেই جمع -এর সীগা ব্যবহার করা বৈধ হয়েছে।

বহুবচনের সীগা ব্যবহারের পিছনে রহস্য কি?

উত্তর : ইতিপূর্বে আমরা বহুবচনের সীগার مصداق জানতে পালাম। এখন বহুবচনের সীগা ব্যবহারের পিছনে রহস্য কি এবং সাথে সাথে তাওহীদপন্থী ও মুমিনদেরকে শরীক করার পিছনে সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণটি কি তা জানবো।

এখানে জমা'র সীগা ব্যবহারের পিছনে রহস্য ও তাওহীদপন্থী সকল মুমিনদেরকে শরীক করার পিছনে সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণটি হল। এই যে, যখন ইবাদতকারী নিজের ইবাদতকে তাওহীদপন্থীদের ইবাদতের সাথে শরীক করে নিবে এবং নিজের প্রয়োজনকে তাদের প্রয়োজন সমূহের সাথে মিলিয়ে নিবে, তখন তাদের ইবাদত ও প্রয়োজন পূরণের বরকতে ইবাদতকারীর নিজের ইবাদত ও প্রয়োজন কবুল হয়ে যাবে। কেননা, যখন সমস্ত ইবাদতের মধ্যে নিজের ইবাদতকে शामिल করে আল্লাহ তা'লার দরবার পেশ করবে, তখন হয়ত (ক) আল্লাহ তা'লা সকলের ইবাদতকেই প্রত্যাখ্যান করবেন অথবা (খ) সকলের ইবাদতকে কবুল করে নিবেন। অথবা (গ) কারো কারো ইবাদতকে কবুল করে নিবেন আর (ঘ) কারো কারো ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করবেন। এই কয়েকটি সূরত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এমন দেখা যায়না যে, আল্লাহ তা'লা সকলের ইবাদতকে প্রত্যাখ্যান করবেন। কেননা, তাদের মধ্যে এমন কিছু বান্দা রয়েছেন যাদের প্রয়োজন ও দো'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হতে পারে না। যেমন- আল্লাহর ওলীগণ। আবার এমনও হতে পারে না যে, কিছু প্রত্যাখ্যান করবেন আর কিছু কবুল করবেন। কেননা, এটা দয়াময় ও দাতা আল্লাহ তা'লার শানের পরিপন্থী। সুতরাং উপরের উভয় সম্ভাবনাই বাতিল হয়ে গেল। যখন সকলের দো'আকে প্রত্যাখ্যান করা বা কিছু দো'আকে কবুল করা আর কিছু দো'আকে প্রত্যাখ্যান করা উভয় সূরত বাতিল হয়ে গেল। এখন সকলের দো'আ কবুল হওয়ার সূরত বাকি রয়ে গেল। সুতরাং যখন বান্দা اياك نعبد و اياك نستعين বলে এবং এ কথা বলে- “হে আল্লাহ! আমার ইবাদত নিতান্তই ত্রুটিপূর্ণ, কিন্তু আমি

আমার ইবাদতকে তোমার প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলিয়ে নিলাম, যেন তাদের সঠিক ও বিতর্ক ইবাদতের সাথে আমার ত্রুটিপূর্ণ ইবাদতকে কবুল করে নেয়া হয়। আমার ত্রুটিপূর্ণ ইবাদতের প্রতি লক্ষ্য করে কবুল না করা এটা তোমার কৃপা ও মহিমার শানের পরিপন্থী কাজ হবে। বরং তুমি তোমার শানের খাতিরে কবুল করে নিবে”।

এই দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে জামাতে নামাজ পড়াকে শরীয়তে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সুন্নাতে মোআফাদা সাবাস্ত হয়েছে। যাতে বান্দারা একত্রিত হয়ে ইবাদত ও দো'আ করে এবং তা আল্লাহ রাসুল আলামীনের দরবারে মাকবুল হয়।

وَقَدَّمَ الْمَفْعُولَ لِلتَّعْظِيمِ وَالْإِهْتِمَامِ بِهِ وَالذَّلَالَةَ عَلَى الْحَضَرِ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَاهُ: نَعْبُدُكَ وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَكَ . وَتَقْدِيرُهُ مَا هُوَ مُقَدَّمٌ فِي الْوُجُودِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْعَابِدَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ إِلَى الْمَعْبُودِ أَوَّلًا بِالدَّاتِ وَمِنْهُ إِلَى الْعِبَادَةِ لَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا عِبَادَةٌ صَدَرَتْ عَنْهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا نِسْبَةٌ شَرِيفَةٌ إِلَيْهِ وَوُضْعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَقِّ فَإِنَّ الْعَارِفَ إِنَّمَا يَحِقُّ وَضُوءُهُ إِذَا اسْتَغْرَقَ فِيهِ فِي مُلَاحَظَةِ حَنَابِ الْقُدْسِ وَغَابَ عَمَّا عَدَاهُ حَتَّى أَنَّهُ لَا يَلَاحِظُ نَفْسَهُ وَلَا حَالًا مِنْ أَحْوَالِهَا إِلَّا مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا مُلَاحَظَةٌ لَهُ وَمُنْتَسِبَةٌ إِلَيْهِ وَلِذَلِكَ فَضَّلَ مَا حَكَى اللَّهُ عَنْ حَبِيبِهِ حَيْثُ قَالَ: لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا . عَلَى مَا حَكَاهُ عَنْ كَلِيمِهِ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيِّدُهُ

অনুবাদ:

হওয়ার কারণে এবং সীমাবদ্ধতা বুঝাতে। এ কারণে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হল- আমরা আপনার ইবাদত করি, আপনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। তাছাড়া সৃষ্টিগত দিক হতে যে অশ্রে তাকে বাস্তবেও আগে ব্যবহার করতে **إِيَّاكَ** -কে আগে আনা হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করতে যে, ইবাদতকারীর দৃষ্টি প্রথমতঃ ইবাদতের যোগ্য সত্তার দিকে হওয়া সমীচীন। তার থেকে ইবাদতের দিকে হবে। তবে এই ধারণা নিয়ে নয় যে, ইবাদত তার থেকে প্রকাশ পাচ্ছে; বরং এ হিসেবে যে, এই ইবাদত হল তার সাথে পবিত্র সম্পর্কের সূত্র এবং আবিদ ও মা'বদের মাঝে সেতুবন্ধন। কেননা, **واصل** তখনই **عارف** -এর স্তরে পৌছতে সক্ষম হয় যখন সে পবিত্র সত্তার ধ্যানে মগ্ন হয় এবং তাকে ব্যতীত অন্য সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

উত্তর : اياك মাফুউল বিহিকে فعل -এর পূর্বে আনার পীচ কারণ:

السؤال: اذكر وجه فضل قوله: ان الله معنا " على قوله: ان معي ربي

উত্তর : যেহেতু আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণে নিমগ্ন হওয়া وصول الى الله -এর ভিত্তি। সর্বাবস্থায় আল্লাহকে অগ্রগণ্য রাখা, তাঁর স্মরণকে প্রাধান্য দেয়ার মধ্যেই সাধনার সার্থকতা। তাই আল্লাহ তা'লা কর্তৃক বর্ণিত তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সা.) -এর উক্তি- ان الله معنا -কে হৃদয়ত মুসা (আ.) থেকে বর্ণিত উক্তি- ان معي ربي سيهدين -এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। কেননা, ان الله معنا -এর মধ্যে আল্লাহ তা'লাকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ان معي ربي سيهدين -এর মধ্যে আল্লাহর পূর্বে নিজেকে তুলে ধরা হয়েছে।

وَكَّرَرَ الضَّمِيرَ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى أَنَّهُ الْمُسْتَعَانُ بِهِ لَا غَيْرُ

অনুবাদ:

ایک যমীরকে পুনরুল্লেখ করেছেন এবিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য যে, তাঁর কাছেই কেবল সাহায্য প্রার্থনা করা হবে, অন্য কারোর কাছে নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما فائدة في تكرير الضمير اياك؟

উত্তর : اياك -কে দু'বার উল্লেখ করার কারণ:

ایک -এর মধ্যে اياك -এর দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এখানে দু'বার উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, উভয় اياك দ্বারা আল্লাহ তা'লা উদ্দেশ্য। তথাপি দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ হল- اياك -কে দু'বার উল্লেখ করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, যেমনিভাবে আল্লাহ তা'লা একক মা'বুদ ভেমনিভাবে তিনি مستعان (তাঁর কাছে সাহায্য কামনার তিনিই উপযুক্ত ও সাহায্যদাতা)। কেননা, اياك -কে যদি দু'বার উল্লেখ না করে واو -এর মাধ্যমে এভাবে বলা হতো- مستعان و معبود اياك نعبد ونستعين -এর সমষ্টি তো আল্লাহ তা'লা, কিন্তু পৃথক পৃথকভাবে এই দু'টি আল্লাহ তা'লার উপর সীমাবদ্ধ নয়। এই ধারণাকে নির্মূল করতেই দু'বার اياك -কে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقَدَّمَ الْعِبَادَةَ عَلَى الْإِسْتِعَانَةِ لِيَتَوَافَقَ رُؤُوسَ الْأَيِّ وَيُعْلَمَ مِنْهُ أَنَّ تَقْدِيمَ الْوَسِيلَةِ عَلَى طَلَبِ الْحَاجَةِ أَذْعَى إِلَى الْإِجَابَةِ وَأَقْوَلُ لَمَّا نَسَبَ الْمُتَكَلِّمُ الْعِبَادَةَ إِلَى نَفْسِهِ أَوْهُمْ ذَالِكَ إِعْتِدَادًا مِنْهُ بِمَا يَصْدُرُّ عَنْهُ فَعَقِبَهُ بِقَوْلِهِ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ أَيْضًا مِمَّا لَا يَتِمُّ وَلَا يَنْسَبُ لَهُ إِلَّا بِمَعُونَتِهِ مِنْهُ وَتَوْفِيقِهِ

অনুবাদ:

এ-এর পূর্বে আনা হয়েছে আয়াতের অন্তর্নিহিত রক্ষার জন্য এবং এ ব্যাপারে অবহিত করার জন্য যে, প্রার্থনার পূর্বে কোন উসিলা পেশ করা প্রার্থনা কবুল হওয়ার ব্যাপারে অধিক সহায়ক। আর আমি (গ্রন্থকার) বলব যে, যখন পাঠক ইবাদতকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করে তখন এটা তার মনে গর্ভ করার ও নিজেকে বিশেষভাবে গণ্য করার সংশয় সৃষ্টি করে যে, ইবাদত তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে (এই কারণে) -এর পর নস্টেইন -কে উল্লেখ করা হয়েছে যেন এ কথা বুঝায় যে, ইবাদতও তাঁর সাহায্য ও তাওফীক ছাড়া পূর্ণ ও শুদ্ধ হয় না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ماهى النكته فى تقديم العبادة على الاستعانة؟

উত্তর : কে-এর পূর্বে আনার তিন কারণ:

১. আয়াতের শেষাংশের মিল রক্ষার জন্য -এর পূর্বে আনা হয়েছে। কেননা, সূরা ফতেহার বিশেষ অবস্থা হল- আয়াতের শেষাংশের পূর্বে ইয়া সাঈন হওয়া। যেমন- الدين -رحيم -عالمين -এখন যদি কে-এর আগে না এনে নস্টেইন -কে আগে আনা হত, তাহলে আয়াতের শেষ শব্দের মিল খুঁজে পাওয়া যেত না। এই মিল রক্ষার্থে -এর আগে এনে নস্টেইন -কে পরে আনা হয়েছে।

২. কে-এর হাদিয়া স্বরূপ -এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, মূলতঃ একটি দরখাস্ত। আর দরখাস্ত পেশ করার নিয়ম হল, দরখাস্ত পেশ করার পূর্বে কিছু হাদিয়া-তুহফা পেশ করা। কারণ, দরখাস্ত পেশ করার পূর্বে যদি কিছু হাদিয়া-তুহফা দেয়া হয়, তাহলে দরখাস্তটি মঞ্জুর হওয়ার ব্যাপারে বেশী আশা করা যায়। কাজেই -এর পূর্বে -এর হাদিয়া-তুহফা স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. কে-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বান্দার মনের অহংকারকে দূরীভূত করার জন্য। কেননা, ইবাদতের উদ্দেশ্য হল- নিজের অক্ষমতা ও অসহায়ত্বকে প্রকাশ করা। এই উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হবে, যখন বান্দা ইবাদতকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করবে এবং নিজেকে আবিদ ও আল্লাহকে মা'বুদ সাব্যস্ত করবে। এখন এর দ্বারা বান্দার অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, আমি ইবাদতের ন্যায় এত বড় কাজ-করে ফেলেছি, যা অক্ষমতা প্রকাশের পরিপন্থী। এই ধারণা দূর করার জন্য পরে বলে দেয়া হলো: "وإياك نستعين" "ইবাদতও তোমার সাহায্য ও সহযোগিতায় হবে, আমার তাতে কোন দখল নেই"। অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে যে ইবাদত হবে, তাও আবার আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত পূর্ণ হতে পারবে না। এই বিশেষ কারণে -এর পূর্বে আনা হয়েছে।

وَقِيلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَالْمَعْنَى نَعْبُدُكَ مُسْتَعِينِينَ بِكَ . وَبِكَسْرِ النُّونِ فِيهِمَا وَهِيَ لَعَةُ بَنِي تَمِيمٍ فَإِنَّهُمْ يَكْسِرُونَ حُرُوفَ الْمُضَارَعَةِ سِوَى إِذَا لَمْ يَضُمَّ مَا بَعْدَهَا

অনুবাদ:

নেকদ মুস্তেইনীন -এর অর্থ দিতে এসেছে। অর্থ হবে-“আমরা তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা অবস্থায় তোমার ইবাদত করি”। আর উভয় ফে'লে নূনের মধ্যে কসর দিয়েও পড়া হয় (অর্থীৎ নَعْبُدُ ও نَسْتَعِينُ)। এটা বনু তামীমের কেরাত। কেননা, তারা বয্যতীত মূসার এলাত গুলোকে কাছরা দিয়ে পড়ে থাকে যদি এলাত মূসার পরে ঝমে না হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كم قراءة في نعيد ونستعين؟

উত্তর : এর মধ্যে দুই কেরাত-

১. নেকদ ও নেকদীন (উভয়টির প্রথম নূনে ফহে দিয়ে)। আর এটাই প্রসিদ্ধ কেরাত।
২. নেকদ ও নেকদীন (উভয়টির প্রথম নূনে কসর দিয়ে)। এটা বনু তামীমের কেরাত। তারা বয্যতীত মূসার এলাত গুলোকে কাছরা দিয়ে পড়ে থাকে যদি এলাত মূসার পরে ঝমে না হয়।

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

{ আপনি আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন }

يَبَّانُ لِلْمَعْوَةِ الْمُطْلُوَةِ فَكَأَنَّهُ قَالَ كَيْفَ أُعِينُكُمْ؟ فَقَالُوا إِهْدِنَا أَوْ أَفْرَادًا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ

অনুবাদ:

এই আয়াত উদ্দিষ্ট সাহায্যের বর্ণনা। কেমন যেন আল্লাহ তা'লা বললেন- আমি কিভাবে তোমাদের সাহায্য করব? তখন বান্দারা বলল যে, اهْدِنَا (আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করুন)। অথবা (এর মধ্যে) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটি পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: اكتب ربط الآية بما قبلها

উত্তর : পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র

পূর্বের আয়াতের সাথে এই আয়াতের সম্পর্ক দুইভাবে হতে পারে। ১. প্রশ্নোত্তরের সম্পর্ক। অর্থীৎ এই আয়াতটি وَايَاكَ نَسْتَعِينُ হতে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছে। তার বিবরণ হল- যখন اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ -এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছে, চাই সেই প্রার্থনা ইবাদত

আদায় করার ব্যাপারে হোক বা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাপারে হোক। এরকম প্রার্থনার পর কেমন যেন আল্লাহ তা'লা বান্দাকে প্রশ্ন করলেন যে, হে বান্দা ! আমি তোমার কিরকম সাহায্য-সহযোগিতা করব? তখন বান্দা আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলে যে, اهدنا الصراط المستقيم (আপনি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে সাহায্য করো)। ২. পূর্বের সাথে এই আয়াতের প্রশ্নোত্তরের কোন সম্পর্ক নেই; বরং আয়াতটি পৃথক একটি দরখাস্ত হিসেবে এসেছে। তার বিবরণ হল- বান্দা نستعين -এর মাধ্যমে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহায্য কামনা করে একথার সংবাদ দিল যে, সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে সাহায্য কামনার উপযোগী একমাত্র আল্লাহ তা'লার সত্তা। তারপর পুনরায় اهدنا الصراط المستقيم -এর মাধ্যমে পৃথকভাবে সেই জিনিস কামনা করছে যা সেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় উদ্দেশ্য অর্থাৎ সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করা।

وَالْهُدَايَةُ دَلَالَةٌ بِلُطْفٍ وَلِذَلِكَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَكِيمِ . عَلَى التَّهَكُّمِ وَمِنْهُ الْهُدَايَةُ وَهُوَ إِدَى الْوَحْشِ لِمُقَدَّمَاتِهَا

অনুবাদ:

হেদায়েত বলা হয় ইবাদতের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করে পথ প্রদর্শন করা। এ কারণেই কল্যাণ বা ভাল অর্থের ক্ষেত্রে হেদায়াত ব্যবহৃত হয়। তবে আল্লাহ তা'লার ভাষ্য صراط الحليم (তাদেরকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করো) এটা উপহাসের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। এ অর্থ থেকেই হেদায়েত ব্যবহৃত হয় এবং অশ্রে চলার কারণে هوادى الوحش ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الهداية؟

উত্তর : هداية -এর অর্থ:

হেদায়েত -এর অর্থ হল دلالة بِلُطْف অর্থাৎ ইবাদতের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করে পথ প্রদর্শন করা। এজন্য হেদায়েত শব্দটি ভাল অর্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে فاهدوهم الى صراط الحليم (তাদেরকে জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করো) এই আয়াতের মধ্যে যে হেদায়েত মন্দ অর্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তা বিদ্রূপাত্মক হিসেবে। অথবা এ-ও বলা যেতে পারে যে, এখানে হেদায়েত “পথ প্রদর্শন করা” অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং “নিয়ে যাওয়া” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হেদায়েত থেকে হেদায়েত শব্দ এসেছে। কেননা, হাদিয়া এটা প্রীতি ও ভালবাসার প্রতি পথপ্রদর্শন করে। এমনিভাবে هوادى الوحش শব্দও হেদায়েত থেকে এসেছে। এর মধ্যেও পথপ্রদর্শনের অর্থ পাওয়া যায়। কেননা, হরিণ বা জঙ্গলী গাভী ইত্যাদির পালের মধ্যে অশ্রে চলমান হরিণ বা গাভী, যে অন্যান্যগুলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই এর মধ্যেও পথপ্রদর্শনের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

وَالْفِعْلُ مِنْهُ هَدَىٰ وَأَصْلُهُ أَنْ يُعْدَى بِاللَّامِ أَوْ إِلَىٰ ، فَعُومِلَ مَعَهُ مُعَامَلَةٌ اخْتَارَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ

অনুবাদ:

মত্‌দী মাসদার হতে হল হদী। আর তার আসল হল বা লাম অলী -এর মাধ্যমে মত্‌দী হওয়া। কিন্তু তার সাথে আল্লাহ তা'লার ভাষ্য -এর মতো অবলম্বন করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: المراد بقوله واصله ان يعدى باللام.....قومه

উত্তর : **উদ্দেশ্য:** এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি বুঝার আগে هداية শব্দের ব্যবহার নীতি জেনে নেওয়া প্রয়োজন। তার ব্যবহার নীতি হল এই - هداية শব্দটি দুই মفعول -এর দিকে মত্‌দী হয়। প্রথম মفعول -এর দিকে সরাসরি মত্‌দী হয় এবং দ্বিতীয় মفعول -এর দিকে মত্‌দী হয় অথবা লাম অলী -এর মাধ্যমে।

এখন প্রশ্ন হল - উপরোল্লিখিত নীতি অনুসারে الهدانا আয়াতটি হয়তো الهدانا الهدانا الصراط المستقيم এরকম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখানে সরাসরি الهدانا الهدانا الصراط المستقيم বলা হয়েছে, যা নিয়মবহির্ভূত।

এর উত্তর হল - هداية শব্দের যে ব্যবহার পদ্ধতি বলা হয়েছে তা একেবারে বিপ্লব। তবে কোন কোন সময় তার صلة বা মাধ্যমকে হযফ করে هداية -কে সরাসরি মفعول -এর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়। যেমনভাবে هداية موسیٰ قومه এই আয়াতে صلة বা মাধ্যমকে হযফ করে هداية ফে'লকে সরাসরি মفعول -এর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। কেননা, اختار الخ -এর আসল রূপ ছিল اختار, اختار ফে'লকে সরাসরি মفعول -এর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। তদ্রূপ এখানেও صلة বা মাধ্যমকে ফে'লে দিয়ে الهدانا الهدانا الصراط المستقيم বলা হয়েছে, যা নিয়মবহির্ভূত।

وَهِدَايَةُ اللَّهِ تَنَوُّعٌ أَنْوَاعًا لَا يَخْصِيهَا عَدُّ لَكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِي أَجْنَاسٍ مُتَرْتِبَةٍ
 الْأَوَّلُ: إِفَاضَةُ الْقُوَى الَّتِي بِهَا يَتِمُّكُنُ الْمَرْءُ مِنَ الْإِهْتِدَاءِ إِلَى مَصَالِحِهِ كَالْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ
 وَالْحَوَاسِّ الْبَاطِنَةِ وَالْمَشَاعِيرِ الظَّاهِرَةِ. الثَّانِي: نَصْبُ الدَّلَائِلِ الْفَارِقَةِ بَيْنَ الْحَقِّ
 وَالْبَاطِلِ وَالصَّالِحِ وَالْفَاسِدِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ حَيْثُ قَالَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَقَالَ فَهَدَيْنَاهُمْ
 فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى وَالثَّلَاثُ: الْهَدَايَةُ بِإِسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ وَإِيَّاهَا
 عَنَى بِقَوْلِهِ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ
 أَقْوَمُ. وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكْشِفَ عَلَى قُلُوبِهِمُ السَّرَائِرَ وَيُرِينَهِمُ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ بِالْوَخِيِّ أَوْ
 بِالْإِلْهَامِ وَالْمَنَامَاتِ الصَّادِقَةِ وَهَذَا قِسْمٌ يَخْتَصُّ بِنَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَإِيَّاهُ عَنَى
 بِقَوْلِهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ- وَقَوْلِهِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
 سُبُلَنَا

অনুবাদ:

আল্লাহ তা'লার হেদায়াত বিভিন্ন প্রকার। কোন সংখ্যা একে গণনার আওতায় আনতে পারবে না। তবে এটা নিয়মতান্ত্রিকভাবে কয়েক স্তরে বিভক্ত। প্রথমতঃ বান্দাকে এমন শক্তি-সামর্থ্য দান করা, যার মাধ্যমে সে নিজের কল্যাণকর বিষয়াবলী বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন- জ্ঞানগত শক্তি, আভ্যন্তরীণ অনুভূতি শক্তি এবং বাহ্যিক অনুভূতি শক্তি। দ্বিতীয়তঃ সত্য-মিথ্যা, বিশুদ্ধতা-অশুদ্ধতার মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী প্রমাণাদি পেশ করা। আর এদিকেই আল্লাহ তা'লা ইঙ্গিত করে বলেছেন- আমি তাকে কল্যাণ-অকল্যাণের দু'টি পথই দেখিয়েছি। আরো বলেছেন- আমি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছি কিন্তু তারা পথপ্রদর্শনের উপর অন্ধভুক্ত বেছে নিয়েছে। তৃতীয়তঃ রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে এবং কিতাব অবতরণের মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করা। এরই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'লার ভাষ্যে- আমি তাদেরকে ইমাম বা নেতা বানিয়েছি তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পরিচালিত করবে। আরো উক্তি- এই কুরআন সেই পথ দেখায়, যা পরিপূর্ণ সোজা। চতুর্থতঃ মানুষের অন্তরে গোপন রহস্যাবলী উদঘাটন করা এবং তাদেরকে বক্তৃসমূহের তথ্যাদি দেখানো। যেমন নাকি ওহীর মাধ্যমে হয় অথবা ইলহামের মাধ্যমে বা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে হয়। হেদায়াতের এ স্তর হাসিল করা আশ্বিয়া ও আউলিয়াদের সাথে নির্দিষ্ট। এরই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'লার ভাষ্য দ্বারা যে, ঐ সব লোক যাদেরকে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেছেন। জুমি তাদের পথ অনুসরণ কর। অন্য উক্তি- আর যারা আমার রাস্তায় চেষ্টা-সাধনা করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথপ্রদর্শন করব।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السؤال: كم قسما للهداية من حيث الاجناس المترتبة وای قسم من الهداية يختص بنبيل الانبياء والاولياء؟

উত্তর : هداية -এর চার প্রকার:

হেদায়াত যদিও প্রকার হিসেবে অগণিত অর্থাৎ তার প্রকারের সঠিক কোন সংখ্যা নেই যাকে গণনার আওতায় এনে সংখ্যাজুক্ত করবে। তবে جنس হিসেবে তাকে সংখ্যাজুক্ত করা যায়। মোট চার জাতীয় হেদায়াত আল্লাহ তা'লা বান্দাদের করে থাকেন, যেগুলো ক্রমান্বয়ে একটির পর আরেকটি এসে থাকে। যথা—

১. প্রথম প্রকার হল— বান্দাকে এমন শক্তি-সামর্থ্য দান করা, যার মাধ্যমে সে নিজের কল্যাণকর বিষয়াবলী বুঝতে সক্ষম হয়। যেমন— জ্ঞানগত শক্তি, আভ্যন্তরীণ অনুভূতি শক্তি (তথা ক্ষুধা, পিপাসা, পরিতৃপ্তি ও সঙ্গমের স্বাদ ইত্যাদি অনুভব করার শক্তি) এবং বাহ্যিক অনুভূতি শক্তি (তথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও তক)

২. দ্বিতীয় প্রকার হল— সত্য-মিথ্যা, শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলার মাঝে পার্থক্যকারী প্রমাণাদি পেশ করা। আর এই দ্বিতীয় প্রকার হেদায়াতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন আয়াত وهديناه النجدين এবং فهديناكم الهدى -এর মাধ্যমে।

৩. তৃতীয় প্রকার হল— রাসূলগণ প্রেরণ করে এবং আসমানী কিতাবদি অবতীর্ণ করে ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করে দেয়া। এ কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে بامرنا এই আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে।

৪. চতুর্থ প্রকার হল— আল্লাহ তা'লা তাঁর খাছ বান্দাদের অন্তরে নিজের রহস্যাবলী ঢেলে দেন এবং বক্তৃসমূহের হকীকত উদঘাটন করে দেন। এটা ওহীর মাধ্যমেও হতে পারে আবার ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে। হেদায়াতের এ স্তর হাসিল করা আহিয়া ও আউলিয়াদের সাথে নির্দিষ্ট।

فَالْمَطْلُوبُ إِذَا زِيَادَةُ مَا مُنْحَوَةٌ وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِ أَوْ حُصُولُ الْمَرَاتِبِ الْمُرْتَبَةِ عَلَيْهِ
فَإِذَا قَالَ الْعَارِفُ الْوَاصِلُ عَنِّي بِهِ: أَرْشِدُنَا طَرِيقَ السَّيْرِ فَيْكَ لِيَتَمَحَوَّ عَنَّا ظُلُمَاتُ
أَحْوَالِنَا وَغَوَايِئِنَا لِنَسْتَضِيَّ بِنُورِ قُدْسِكَ وَتَرَكَ بِنُورِكَ

অনুবাদ:

এই আয়াতের তাৎপর্য হল— বান্দার প্রাপ্ত হেদায়াতকে আরো বৃদ্ধি করা এবং সেই প্রাপ্ত হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। অথবা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য স্তর হাসিল করা। সুতরাং যখন عارف ও واصل একথা বলবে তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে “আপনি আমাদেরকে আপনার মাঝে নিমগ্ন থাকার পথপ্রদর্শন করুন। যেন আমাদের থেকে আমাদের তমসাক্ষন্ন অবস্থা

দ্রুত হয় এবং আমাদের দৈহিক আবরণ উঠে যায়, যেন তোমার পবিত্র নূর দ্বারা আলোক লাভ করি। ফলে তোমার নূর দ্বারা তোমাকে দেখতে পাই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: اوضح ما قاله البيضاوى تحت تفسير هذه الآية. فالمطلوب اما زيادة ما منحوه من الهدى او الثبات عليه او حصول المراتب المرتبة عليه. اى قسم من الهداية مراد فى الآية؟ اكثروا متفكرين

উত্তর ৪ : قوله فالمطلوب اما زيادة ما منحوه الخ : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হল- যখন বান্দা সূরার প্রারম্ভ থেকে আল্লাহর প্রশংসা করেছে এবং তাঁকে صفات কمالیه বা পরীপূর্ণ গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করেছে এবং তাঁকেই معبود و مستعان সাব্যস্ত করেছে। বান্দার এ কাজগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দা হেদায়াতপ্রাপ্ত। তারপরও اهدنا বা “হেদায়াত দিন” বলার অর্থ কি? এর দ্বারা তো تحصیل অর্থাৎ অর্জিত বিষয় পুনঃঅর্জন করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হচ্ছে যা অনর্থক কাজ।

এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হল- এখানে تحصیل অর্জিত বিষয় পুনঃঅর্জন করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা অপরিহার্য হচ্ছে না। কেননা, اهدنا এই দোআ দ্বারা উদ্দেশ্য হল- আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে যে প্রকারের হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে তাতে দৃঢ়তা দান করা অথবা এর উচ্চ স্তরের হেদায়াত দান করা। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে تحصیل অপরিহার্য হচ্ছে না।

আর বিশ্লেষণ সহকারে তার উত্তর হল- এখানে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (১) زيادة ما منحوه (২) الثبات عليه (৩) حصول المراتب এই তিনটি বাক্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সূতরাং زيادة ما منحوه বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে চতুর্থ প্রকারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ চতুর্থ প্রকারের হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যখন اهدنا বলবে তখন অর্জিত হেদায়াতের ক্ষেত্রে অধিক্য ও গভীরতা কামনা করা বুঝাবে।

আর الثبات عليه বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যখন প্রথম স্তরের হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি اهدنا বলবে তখন প্রাপ্ত হেদায়াতে দৃঢ়তা উদ্দেশ্য হবে।

আর حصول مراتب বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি যখন اهدنا বলবে তখন পরবর্তী স্তরের হেদায়াত প্রাপ্তি কথা বুঝাবে।

وَالْأَمْرُ وَالِدُعَاءُ يَتَشَارَكَانِ لَفْظًا وَمَعْنَى وَيَتَفَاوَتَانِ بِالِاسْتِعْلَاءِ وَالتَّسْفُلِ وَقِيلَ
بِالرُّتْبَةِ .

অনুবাদ:

উভয়টি শব্দগত ও অর্থগত দিক দিয়ে শরীক। তবে বড়ত্ব ও নীচুত্বের দিক থেকে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, মর্যাদার ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে।
প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما الفرق بين الامر والدعاء؟

উত্তর: ৪-এর মধ্যে পার্থক্য:

এর সীমা। এখানে এর টি দোআর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এর ও এর সীমা হল এ উভয়টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শব্দগত সামঞ্জস্য হল উভয়টি একই সীমা হয়ে থাকে। আর অর্থগত সামঞ্জস্য হল উভয়টির মধ্যে طلب -এর অর্থ পাওয়া যায়। তথাপি উভয়টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্য হল - امر বলা হয় যাতে নির্দেশদাতা নিজেকে বড় মনে করে নির্দেশ দেয়, বাস্তবে বড় হোক বা না হোক।

আর دعا বলা হয় যাতে داعী বা প্রার্থনাকারী নিজেকে ছোট করে প্রার্থনা করে, বাস্তবে ছোট হোক বা না হোক।

আর কেউ কেউ এ উভয়টির মধ্যে এভাবে পার্থক্য করে থাকেন যে, امر বলা হয় যাতে নির্দেশদাতা বাস্তবে বড় হয়। নিজেকে সে বড় মনে করুক বা না করুক।

আর دعا বলা হয় যাতে প্রার্থনাকারী বাস্তবে ছোট হয়, নিজেকে ছোট মনে করুক বা না করুক।

☆☆☆

وَالسَّرَاطُ مِنَ سَرِطِ الطَّعَامِ إِذَا ابْتَلَعَ فَكَأَنَّهُ يَسْرِطُ السَّابِلَةَ وَلِذَا لِكَ سُمِّيَ الطَّرِيقُ
لَقَمًا لِأَنَّهُ يَلْتَقِمُهُمُ وَالصَّرَاطُ مِنْ قَلْبِ السَّيِّئِ صَادًا يُطَاقُ فِي الْإِطْبَاقِ وَقَدْ شِمَّ
الصَّادُ صَوْتُ الزَّاءِ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْمُبْدَلِ عَنْهُ

অনুবাদ:

এর সীমা। এখানে এর টি দোআর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এর ও এর সীমা হল এ উভয়টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শব্দগত সামঞ্জস্য হল উভয়টি একই সীমা হয়ে থাকে। আর অর্থগত সামঞ্জস্য হল উভয়টির মধ্যে طلب -এর অর্থ পাওয়া যায়। তথাপি উভয়টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।
পার্থক্য হল - امر বলা হয় যাতে নির্দেশদাতা নিজেকে বড় মনে করে নির্দেশ দেয়, বাস্তবে বড় হোক বা না হোক।
আর دعا বলা হয় যাতে داعী বা প্রার্থনাকারী নিজেকে ছোট করে প্রার্থনা করে, বাস্তবে ছোট হোক বা না হোক।
আর কেউ কেউ এ উভয়টির মধ্যে এভাবে পার্থক্য করে থাকেন যে, امر বলা হয় যাতে নির্দেশদাতা বাস্তবে বড় হয়। নিজেকে সে বড় মনে করুক বা না করুক।
আর دعا বলা হয় যাতে প্রার্থনাকারী বাস্তবে ছোট হয়, নিজেকে ছোট মনে করুক বা না করুক।

দিক থেকে। আর কখনো
 ৫- মীর তহ মিদল عنه

উত্তর : صراط
 সাদ শব্দটির

সহজ ভাষায় বায়বায়ী-১২১

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السؤال: كم قراءة في صراط وما هي؟

উত্তর : صراط শব্দের তিন কেরাত:

১. صِرَاط (সিন) এটা কারী কুহুলের সূত্রে ইবনে কাছীরের কেরাত।
২. اِشْمَام -এর সাথে। অর্থাৎ سِين -কে زاء -এর আওয়াজ দ্বারা উচ্চারণ করে। এটা হামযা (র.)-এর কেরাত।
৩. صِرَاطٌ (صاد) এটা অন্যান্য কারীগণের কেরাত।

وَالْمُسْتَقِيمُ: الْمُسْتَوِيُّ وَالْمُرَادُّ بِهِ طَرِيقُ الْحَقِّ وَقِيلَ هُوَ مِلَّةُ الْإِسْلَامِ

অনুবাদ:

مُسْتَقِيمُ অর্থ مستوی অর্থাৎ সোজা ও বরাবর। আর صراط مستقیم দ্বারা উদ্দেশ্য হল সত্যের পথ। আর কেউ কেউ বলেন ইসলাম ধর্ম।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما المراد بالصراط المستقيم؟

উত্তর : صراط مستقیم দ্বারা উদ্দেশ্য:

صراط مستقیم দ্বারা উদ্দেশ্য কি, কাযী বায়যাবী (র.) এ সম্পর্কে দু'টি অভিমত বর্ণনা করেছেন।

১. صراط مستقیم দ্বারা সত্য পথ উদ্দেশ্য। এই তাফসীর অনুযায়ী সকল আখিয়া কেরামের ধর্ম -এর অন্তর্ভুক্ত।

২. صراط مستقیم দ্বারা ইসলাম ধর্ম উদ্দেশ্য। মুসাম্মিফ (র.) -এর মতে, প্রথম তাফসীরটি راجع | এজন্য তিনি এটাকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

{ তাদের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন }

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

উত্তর : পূর্ববর্তী আল্লাতের সাথে অজ্ঞ আল্লাতের যোগসূত্র :

সহজ তাত্ত্বিক বায়বীয়-১২৩

وَقِيلَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ: الْآنِبِيَاءُ وَقِيلَ أَصْحَابُ مُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمَا
السَّلَامُ قَبْلَ التَّحْرِيفِ وَالنَّسْخِ وَقُرِئَ: صِرَاطٌ مِّنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

অনুবাদ:

কেউকে উ বলেন যে, الذين انعمت عليهم -এর মصادق হল আখিয়ায়ে কেরাম (আ.)।
আবার কেউ কেউ বলেন, এর মصادق হল রহিতকরণ ও পরিবর্তনের পূর্বে হযরত মুসা ও ঈসা
(আ.) -এর সাহাবীগণ। আর صراط من انعمت عليهم ও পড়া হয়ে থাকে।
প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: من هم المراد بالمنعم عليهم؟

উত্তর : الذين انعمت عليهم যারা উদ্দেশ্য কারা?

মনোমতপ্রাপ্ত (নেয়ামতপ্রাপ্ত) কারা বা الذين انعمت द्वारा কারা উদ্দেশ্য এব্যাপারে মুসামিফ (র.)
তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন। তবে এর বাইরেও আরো একটি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে। মোট চারটি মত
এব্যাপারে রয়েছে—

১. একটু পূর্বে মুসামিফ (র.) বলে এসেছেন— ان الطريق المستقيم ما يكون طريق المومنين -এর
দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাধারণ ও সকল মুমিন। এতে বিশেষ কোন প্রকারের মুমিন
উদ্দেশ্য নয়।

২. আখিয়ায়ে কেরাম।

৩. হযরত মুসা ও ঈসা (আ.) -এর উম্মত। যারা হযরত মুসা ও ঈসা (আ.) -এর মাযহাব ও কিতাব
বিকৃত ও রহিত হওয়ার পূর্বে ছিল।

৪. الذين انعمت عليهم দ্বারা উদ্দেশ্য হল আখিয়া, সিদ্দীকীন, শুহাদা ও সালিহীন। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ
আলেমের মতে এবং এটা প্রসিদ্ধ।

☆☆☆

وَالْإِنْعَامُ إِيصَالُ النِّعْمَةِ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْحَالَةُ الَّتِي يَسْتَلِذُّهَا الْإِنْسَانُ فَأُطْلِقَتْ
لِمَا يَسْتَلِذُّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَهُوَ اللَّيْنُ

অনুবাদ:

انعام অর্থ : নেয়ামত পৌছানো। মূলতঃ নেয়ামত হল সেই অবস্থা যাকে মানুষ সুখাদু অনুভব
করে। পরবর্তীতে সেসব বস্তুর জন্য ব্যবহৃত থাকে যা সুখাদু হয়। انعام এটা نعمة হতে নির্গত। অর্থ
হল— নম্রতা।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الانعام؟

উত্তর : انعام শব্দের অর্থ:

انعام শব্দটি باب افعال -এর মাসদার, نعمة হতে নির্গত। অর্থ হল— বিনম্র হওয়া। আর انعام -এর

অর্থ- নেয়ামত পৌছানো, নেয়ামত দান করা। মৌলিক অর্থে নেয়ামত সেই অবস্থাকে বলে, যা মানুষের কাছে পছন্দনীয় ও সুস্বাদু অনুভূত হয়। পরবর্তীতে এর ব্যবহার সেসব বস্তুর ক্ষেত্রে শুরু হয়, যাকে মানুষ সুস্বাদু ও পছন্দনীয় মনে করে।

وَنِعْمَ اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُخْطِى كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تَنْحَصِرُ فِي جَنْسَيْنِ: دُنْيَوِيٍّ وَأُخْرَوِيٍّ وَالْأَوَّلُ قِسْمَانِ: رُوحَانِيٍّ كَنَفْحِ الرُّوحِ فِيهِ وَاشْرَاقِهِ بِالْعَقْلِ وَمَا يَتَّبِعُهُ مِنَ الْقُوَى كَالْفَهْمِ وَالْفِكْرِ وَالنُّطْقِ. وَجِسْمَانِيٍّ: كَتَخْلِيقِ الْبَدَنِ وَالْقُوَى الْحَالَةِ الَّتِي فِيهِ وَالْهَيَّاتِ الْعَارِضَةَ لَهُ مِنَ الصَّحَةِ وَكَمَالِ الْأَعْضَاءِ. وَالْكَسْبِيُّ تَرْكِيبُ النَّفْسِ عَنِ الرِّذَائِلِ وَتَحْلِيلُهَا بِالْأَخْلَاقِ وَالْمَلَكَاتِ الْفَاضِلَةِ وَتَرْبِيَةِ الْبَدَنِ بِالْهَيَّاتِ الْمَطْبُوعَةِ وَالْحُلَى الْمُسْتَحْسَنَةِ وَحُصُولِ الْحَاكِ وَالْمَالِ. وَالثَّانِي: أَنْ يَغْفِرَ مَا فَرَطَ مِنْهُ وَيَرْضَى عَنْهُ وَيُؤَيِّدَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ مَعَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ أَبَدَ الْأَبْدِينَ وَالْمُرَادُ هُوَ الْقِسْمُ الْآخِرُ وَمَا يَكُونُ وَضْعًا إِلَى نَيْلِهِ مِنَ الْقِسْمِ الْآخِرِ فَإِنَّ مَا عَدَا ذَلِكَ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ

অনুবাদ:

আল্লাহ তালার নেয়ামতসমূহ যদিও অগণিত, যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন- যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তাহলে তোমরা গণনা করে তা শেষ করতে পারবে না। তথাপি তা দুই ধরনের নেয়ামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহলৌকিক, পরলৌকিক। প্রথমটি দুই প্রকার : وهبى বা আল্লাহ প্রদত্ত ও كسبى বা উপার্জিত নেয়ামত। وهبى নেয়ামত আবার দুই প্রকার : আত্মিক যেমন- বান্দার মাঝে রূহ ফুঁকে দেয়া জ্ঞান ও জ্ঞানের আনুষ্ঠানিক শক্তি তথা বুঝশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বাকশক্তি দানের মাধ্যমে আলোকিত করা। দ্বিতীয় প্রকার হল- শারীরিক নেয়ামত, যেমন- দেহ সৃষ্টি করা, দেহের লব্ধ শক্তি, বিরাজমান অবস্থা তথা সুস্থতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা। كسبى বা উপার্জিত নেয়ামতের উদাহরণ হল- আত্মাকে নিকৃষ্ট কাজ হতে পরিতৃপ্ত রাখা, আত্মাকে সৎস্বভাব ও উৎকৃষ্ট যোগ্যতা দ্বারা সুসজ্জিত করা, দেহকে উত্তম গঠন ও সুন্দর অলংকারাদি দ্বারা সাজানো, সম্মান ও সম্পদ অর্জন করা। দ্বিতীয় প্রকার পরলৌকিক নেয়ামত হল- আল্লাহ তা'লা বান্দার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া, তার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং জাহান্নামের সর্বোচ্চ স্থানে নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের সাথে স্থান দেয়া।

আয়াতের মধ্যে নেয়ামতের সর্বশেষ প্রকার তথা পরলৌকিক নেয়ামত উদ্দেশ্য এবং শেষ প্রকার নেয়ামত হাসিলের যা মাধ্যম হয় তা উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السؤال: كم نوعا للنعمة؟ اكتبوا الانواع كلها كما في كتابكم

উত্তর : اقسام النعمة : (নেয়ামতের প্রকারভেদ):

وان تعدوا نعمة - যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন - যেমন আল্লাহ তা'লার নেয়ামত অগণিত-অসংখ্য। (যদি তোমরা আল্লাহ তা'লার নেয়ামতরাজি গণনা কর তাহলে তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না) তথাপি নেয়ামত حسن হিসেবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—

১. دنيوى (ইহলৌকিক)।

২. اخروى (পরলৌকিক)। ইহলৌকিক নেয়ামত আবার দু' প্রকার—

১. وهبى (আল্লাহ প্রদত্ত)।

২. اوتى (উপার্জিত)। وهبى নেয়ামত আবার দুই প্রকার—

১. روحانى (আত্মিক)।

২. جسمانى (দৈহিক)।

روحانى নেয়ামত যেমন মানুষের ভিতর রুহ ফুঁকা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও তার পারিপার্শ্বিক বিষয়াদি দান করা। আর جسمانى নেয়ামত যেমন মানুষের দেহ সৃষ্টি করা, তার মধ্যে শক্তি দান করা এবং দেহের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যেমন সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি।

কসী নেয়ামত আবার দু' প্রকার— ১. روحانى যেমন সকল মন্দ স্বভাব থেকে আত্মতৃপ্তি লাভ করা এবং আত্মকে প্রশংসনীয় চরিত্র ও উত্তম গুণাবলীতে শোভিত করা।

২. جسمانى (দৈহিক) যেমন দেহকে প্রিয় ও উত্তম সজ্জায় সজ্জিত করা এবং সম্মান-প্রতিপত্তি ধন-সম্পদ অর্জন করা।

اخروى (পরলৌকিক) নেয়ামতের দৃষ্টান্ত হল, বান্দার সকল ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করা এবং তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ইল্লিয়ীনের সুউচ্চ আবাস স্থলে ফেরেশতাদের সাথে চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করা।

আয়াতে নেয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য:

বক্ষমান আয়াতে উদ্দিষ্ট নেয়ামত হল, اخروى (পারিত্রিক) নেয়ামত এবং دنيوى (পার্থিব) নেয়ামতের মধ্যে ঐ প্রকার নেয়ামত উদ্দেশ্য যা اخروى নেয়ামত লাভের জন্য সহায়ক হয়। যেমন আত্মতৃপ্তি, উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী অর্জন করা। কেননা, এই দুই ধরনের নেয়ামত ব্যতীত অন্য সকল প্রকার নেয়ামত মুমিন-কাফির সবার জন্য। অতএব তা দ্বারা মুমিনের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ হয় না।

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

{ তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট }

بَذَلَ مِنَ الَّذِينَ عَلَى مَعْنَى: إِنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِمْ هُمُ الَّذِينَ سَلِمُوا مِنَ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ أَوْ صِفَةً لَهُ مَبِينَةٌ أَوْ مُقَيَّدَةٌ عَلَى مَعْنَى إِنَّهُمْ جَعَلُوا بَيْنَ النَّعْمَةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ نِعْمَةُ الْإِيمَانِ وَبَيْنَ نِعْمَةِ السَّلَامَةِ مِنَ الْغَضَبِ وَالضَّلَالِ

অনুবাদ:

অর্থ হল- নেয়ামতপ্রাপ্ত তারাই যারা ক্রোধ ও ভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকে। অথবা যাদের উপর ক্রোধ নেই। অর্থ হল- তারা সাধারণ নেয়ামত তথা ঈমানের নেয়ামত ও ক্রোধ ও ভ্রষ্টতা হতে নিরাপত্তার নেয়ামতের মাঝে সমন্বিত হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: غير المغضوب ما محله من الاعراب؟

উত্তর : اعراب و قرات শব্দের ৪

পারে। ১. -এর দুই কারণে হতে পারে।

ক. পূর্ববর্তী -এর بدل হিসাবে।

খ. কারো কারো মতে, পূর্বের عليهم -এর যমীর থেকে بدل হিসাবে।

২. -এর দ্বিতীয় কারণে পড়ায় তারকীবের দিক দিয়ে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. পূর্বের عليهم -এর যমীর থেকে بدل হয়েছে।

২. উহা ফেলের مفعول হয়েছে।

৩. -এর কারণে।

وَقَوْلِهِمْ: وَإِنِّي لَأَمْرٌ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلَكَ فَيَكْرِمُنِي . أَوْ جَعَلِي غَيْرِ مَعْرِفَةٍ بِالْإِضَافَةِ لِأَنَّهُ أَضِيفَ إِلَى مَا لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ وَهُمْ الْمُتَنَعِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَتَعَيَّنُ تَعَيُّنُ الْحَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ السُّكُونِ

আর এটা দুই ব্যাখ্যার কোন একটির মাধ্যমে সহীহ হয়েছে। **موصول** -**نكرة** -**এর**
ইলাভিষ্টি করে, কেননা, **موصول** দ্বারা নির্দিষ্ট কোন কিছু উদ্দেশ্য নয়। যেমন কবির ভাষায়-
এর **اضافة** -**غير** **اى** **اخر** **لامر** আর আরববাসীদের উক্তি **.....**
মাধ্যমে **معرفه** **بانيه** **نعم** **هيه** **كهننا** **غير** -**কে** **এমন** **এক** **বিষয়ের** **দিকে** **اضافة** **করা** **হয়েছে**
যার **একটি** **মাত্র** **বিপরীত** **জিনিস** **আছে**। **আর** **তা** **হল** **নেয়মাতপ্রাপ্ত** **বান্দা**। **সুতরাং** **এটা** **الحركة من**
غير **السكون** -**এর** **মত** **নির্দিষ্ট** **হয়ে** **গেছে**।

উল্লেখ্য যে, **غیر المغضوب علیہم** -এর কয়েকভাবে তারকীব হতে পারে। তন্মধ্যে একটি হল-
 এটা পূর্বোক্ত **الذين انعمت عليهم** থেকে **صفت** হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল- **الذين** ইসমে মাওসু মা'রযফা।
 আর **غیر** শব্দটি **نکرہ**। কেননা, **معرفة** **غیر** শব্দটি **مضاف** হওয়া সত্ত্বেও **معرفة** হয় না। বরং
نکرہ থাকে। তাহলে **نکرہ** -কে **معرفة** -এর **صفة** কিভাবে বলা যাবে?

প্রথমতঃ النكرة الموصول مجرى النكرة -এর স্থলাভিষিক্ত বানানো হবে। অর্থাৎ নেয়ামতপ্রাপ্ত কারা বা কোন যুগের এটা যেহেতু নির্দিষ্ট নয়। তাই الذين इसमे माओसूल हওয়া सङ्गेও नक़रे রয়েছে। তাই غير शब्दটি नक़रे হওয়া সত্ত্বেও الذين -এর صفت হতে পেয়েছে। যেমনভাবে ولقد امر على اللّيم يسبنى एখানে اللّيم শব্দে ال হওয়া সত্ত্বেও शब्दটি नक़रे হিসেবে গণ্য।

সহজ তায়সীরে বায়যাবী-১২৮

عَنْ أَبِي كَثِيرٍ نَضْبَهُ عَلَى الْحَالِ عَنِ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ وَالْعَامِلِ أَنْعَمْتَ أَوْ
بِاضْمَارِ أَعْنَى أَوْ بِالِاسْتِثْنَاءِ إِنْ فُسِّرَ النِّعَمُ بِمَا يَعُمُّ الْقَبِيلَتَيْنِ

অনুবাদ:

আবু কাছীর থেকে একটি কেরাত নসবের সাথে বর্ণিত আছে। তখন **ضمير مجرور** (তথা **তথা**) **غَيْر** (তথা **غير**) (১) **غَيْر** (তথা **غير**) (২) **غَيْر** (নসব দিয়ে)। দ্বিতীয় কেরাতটি ইমাম আবু কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত। **غير** শব্দকে জর দিয়ে)। (২) **غَيْر** (নসব দিয়ে)। দ্বিতীয় কেরাতটি ইমাম আবু কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত। **غير** শব্দটি **نصب** হবে তিন কারণে। (ক) পূর্বের **عليهم** এর-এর যমীর থেকে বর্ণিত। তখন তার **عامل** হবে **انعمت** (খ) **اعني** উহা **ف**লের **به** **مفعول** হওয়ার কারণে। (গ) **استثناء** হওয়ার কারণে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كم قراءة في غير وما هي؟ بين على نهج المفسر

উত্তর : **غير** শব্দের দুটি কেরাত : **غير** শব্দের মধ্যে দুটি কেরাত রয়েছে। (১) **غَيْر** (তথা **غير**) (২) **غَيْر** (নসব দিয়ে)। দ্বিতীয় কেরাতটি ইমাম আবু কাছীর (র.) থেকে বর্ণিত। **غير** শব্দটি **نصب** হবে তিন কারণে। (ক) পূর্বের **عليهم** এর-এর যমীর থেকে বর্ণিত। তখন তার **عامل** হবে **انعمت** (খ) **اعني** উহা **ف**লের **به** **مفعول** হওয়ার কারণে। (গ) **استثناء** হওয়ার কারণে।

☆☆☆

وَالْغَضَبُ ثَوْرَانُ النَّفْسِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِنْتِقَامِ فَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أُرِيدَ بِهِ
الْمُنْتَهَى وَالْغَايَةُ عَلَى مَا مَرَّ

অনুবাদ:

আল্লাহ-কে **غضب** অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণকালে রক্ত উত্তেজিত হওয়া। তবে যখন **غضب** অর্থ আল্লাহ তা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তখন তার দ্বারা পরিণাম ও প্রান্তিক অবস্থা বুঝানো হয় পূর্বের বর্ণনানুযায়ী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الغضب؟ وكيف صح صفته تعالى بالغضب وهو من الاعراض النفسانية؟

উত্তর : **غضب** শব্দের অর্থ:

غضب শব্দের অর্থ হল- **عند إرادة الانتقام** অর্থ **ثوران النفس** প্রতিশোধ গ্রহণকালে মনে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া বা ভীষণ রাগান্বিত হওয়া।

এখানে একটি প্রশ্ন হল- **غضب** তথা মনের উত্তেজনা বা রাগান্বিত হওয়া একটি **عرض** যা অপরের সাহায্যে কায়মে হয়। সুতরাং এটা কিভাবে আল্লাহর গুণ হতে পারে? এর উত্তর হল- **غضب** শব্দটি যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহার হয় তখন **غضب** এর ফলাফল অর্থ **انتقام** বা প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়। অর্থাৎ তখন **غضب** শব্দটি আল্লাহর জন্য রূপকার্থে (مجازاً) ব্যবহার হয়। এখানেও রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

অনুবাদ:

السؤال: قوله عليهم في اي محل من الاعراب

উত্তর : -এর ভারকীব: عليهم

তবে انعمت عليهم এটা انعمت به-এর মধ্যে হ্রস্ব জরের মাধ্যমে
 محلا منصوب হবে।

☆☆☆

وَلَا مَزِيدَةٌ لِنَافِكَ مَا فِي غَيْرٍ مِنْ مَعْنَى النَّفْيِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ وَلِذَا لِكَ جَازَ أَنَا زَيْدًا غَيْرَ ضَارِبٍ وَإِنِ امْتَنَعَ أَنَا زَيْدًا مِثْلَ ضَارِبٍ وَقُرِئَ:
غَيْرَ الضَّالِّينَ

অনুবাদ:

لا شك انك غير -এর মধ্যে যে -এর অর্থ রয়েছে তার বঝাতে অতিরিক্ত এসেছে।
 انا زيدا غير لا المغضوب عليهم ولا الضالين -একারণেই ঐরাবলেন-
 ضارب বাকাটি বৈধ। যদিও مثل ضارب انا زيدا বাকাটি নিষিদ্ধ। غیر الضالین (এর শেষে
 যের দিয়েও) পড়া হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: اوضح قوله: ولا مزيدة لتاكيد ما في غير من معنى النفي الخ

উত্তর : قوله ولا مزيدة الخ ইবারতের ব্যাখ্যা:

দুঃখনিফ (র.) উপরেক্ত ইবারতে ولا الضالين -এর সম্পর্কে আলোচনা করছেন। لا এটা হারফে মধ্য থেকে এবং حروف زائده তার পূর্বে বা نفی থাকতে হবে। যেমন ما جاءني زيد ولا عمرو এই শব্দটি অতিরিক্ত আনা হয় পূর্বের نفی কে-তাকিদ করার জন্য। তাছাড়া একথা পরিষ্কার করে বুঝানোর জন্য যে, এ نفی টির सम्पर्क معطوف عليه ও উভয়টির মাথে।

মোটকথা, **واو عاطفه** -এর পরে **لا**-কে অতিরিক্ত আনতে হলে তার পূর্বে **نفي** বা **نهي** থাকা শর্ত।
কিন্তু **ولا الضالين** -এর মধ্যে **لا**-কে অতিরিক্ত আনা হয়েছে, অথচ তার পূর্বে **نفي** বা **نهي** কোনটিই

وَالضَّلَالُ الْعُدُولُ عَنِ الطَّرِيقِ السَّوِيِّ عَمْدًا أَوْ خَطَاً وَلَهُ عَزِيزٌ غَرِيبٌ
وَالْتَفَاوُتُ بَيْنَ أَذْنَاهُ وَأَقْصَاهُ كَثِيرٌ

অনুবাদ:

‘ضلال’ অর্থ ইচ্ছাকৃত বা ভুলক্রমে সঠিক পথ হতে বিচ্যুতি হয়ে যাওয়া। এর সীমারেখা বিস্তীর্ণ। তার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্তরের মাঝে রয়েছে বিশাল ব্যবধান।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الضلال؟

উত্তর : ضلال শব্দের অর্থ:

ضلال শব্দটি باب ضرب -এর মাসদার। অর্থ হল- সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হওয়া। চাই ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা ভুলক্রমে হোক।

এই ضلال -এর সীমারেখা অতি ব্যাপক এবং তার স্তর অনেক রয়েছে। সর্বনিম্ন স্তরের ডষ্টতা হল- উত্তম বিষয়কে পরিহার করা, আর সর্বোচ্চ স্তরের ডষ্টতা হল শ্রষ্টার প্রতি অকৃতজ্ঞতা বা কুফরী করা। ডষ্টতার সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ স্তরের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে অনেক স্তর।

☆☆☆

وَقِيلَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمِنْهُمْ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
وَالضَّالِّينَ النَّصَارَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَقَدْ رُويَ مَرْفُوعًا
وَيَتَّجِهْ أَنْ يُقَالَ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمُ الْعَصَاةُ وَالضَّالُّونَ الْجَاهِلُونَ بِاللَّهِ لِأَنَّ الْمُنْعَمَ عَلَيْهِ
مَنْ وَفَّقَ لِلتَّحَمُّعِ بَيْنَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ لِدَانِهِ وَالْخَيْرِ لِلْعَمَلِ بِهِ فَكَأَنَّ الْمُقَابِلَ لَهُ مِنْ إِحْتِلَ
إِجْدَى قُوَّتِهِ الْعَاقِلَةَ وَالْعَامِلَةَ وَالْمُخِلَّ بِالْعَمَلِ فَاسِقٌ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي
الْقَاتِلِ عَمْدًا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُخِلَّ بِالْعِلْمِ جَاهِلٌ ضَالٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَاذَا بَعْدَ
الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

অনুবাদ:

কেউ কেউ বলেন যে, ‘المغضوب عليهم’ হল ইয়াহুদী। কেননা, আল্লাহ তা’লা বলেছেন- তাদের মধ্য থেকে কতক লোক এমন রয়েছে, যাদের উপর আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং ক্রোধান্বিত হয়েছেন। আর ‘الضالين’ হল নাসারা। কেননা, আল্লাহ তা’লা বলেছেন- ইতিপূর্বে তারা পথভ্রষ্ট ছিল এবং তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। এব্যাপারে মরফু’ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে এভাবে বলা উত্তম যে, ‘المغضوب عليهم’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল গোনাহাগার আর ‘الضالين’ দ্বারা উদ্দেশ্য হল যারা আল্লাহর ব্যাপারে অজ্ঞ। কেননা, নেয়ামতপ্রাপ্ত ঐ ব্যক্তি যার মাঝে আল্লাহ তা’লাকে

জানার সত্য জ্ঞান এবং বাস্তব আসলের জন্য উত্তম বুদ্ধির মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। সুতরাং এর প্রতিপক্ষ হবে সেই ব্যক্তি যার মাঝে قوت عاقله ও قوت عامله -এর মধ্য হতে কোন একটির মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে। আমলে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী হল আল্লাহর গণ্যপ্রাপ্ত, ফাসেক। কেননা, আল্লাহ তা'লা স্বেচ্ছায় হত্যাকরীর ব্যাপারে বলেছেন- আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন। আর জ্ঞানের ত্রুটিকারী ব্যক্তি মূর্খ, পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'লা বলেছেন- সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর ত্রুটি ছাড়া আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে?

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: من هم المراد في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟

উত্তর : المغضوب عليهم এবং الضالين দ্বারা উদ্দেশ্য কারা সে সম্পর্কে আল্লাম বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত তুলে ধরেছেন।

১. المغضوب عليهم দ্বারা ইয়াহুদী জাতি উদ্দেশ্য। কেননা, ইয়াহুদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন, فمَنهم لعنه الله و غضب عليه এতে তাদের ব্যাপারে غضب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আর الضالين দ্বারা খৃস্টান জাতি উদ্দেশ্য। কেননা, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা অন্যত্র ইরশাদ করেন, قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا এতে খৃস্টানদের ব্যাপারে ضلال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. المغضوب عليهم দ্বারা পাপিষ্ঠলোক উদ্দেশ্য। আর الضالين দ্বারা আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞলোক উদ্দেশ্য। কেননা, منعم عليهم হল যাদেরকে আল্লাহর পবিত্র সত্তার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং সংকর্ম সম্পাদনের তাওফীক দান করা হয়েছে।

অতএব এর বিপরীতে কর্মগত অপরাধীকে ফাসিক (পাপিষ্ঠ) এবং المغضوب عليهم বলা হয়। কেননা, غضب الله عليهم -এর ইরশাদ হয়েছে- فماذا بعد الحق الا الضال।

﴿إِمِين﴾

ইমিন শব্দের মধ্যে চারটি আলোচনা রয়েছে— (১) ইমিন শব্দের অর্থ (২) তার পঠন পদ্ধতি (৩) তার ফযীলত (৪) ফেকুহী মাসআলা। মুসান্নিফ (র.) একেকটি করে প্রত্যেকটির আলোচনা করবেন। নিম্নের ইবারতে ইমিন-এর অর্থ ও তার পঠন পদ্ধতি বর্ণনা করছেন।

إِمِينٌ اِسْمُ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ اسْتَجَبَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ اِفْعَلْ بِنَبِيِّ عَلَى الْفَتْحِ كَأَيْنِ لَا لِقَاءَ السَّاكِينِ وَجَاءَ مَدُّ الْفِهِ وَقَصُرَ هَا قَالَ: وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ اِمِينًا وَقَالَ آخَرُ اِمِينٌ فَرَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنَا بَعْدًا

অনুবাদ:

ইমিন শব্দের অর্থ

ইমিন শব্দটি اسم فعل (কবুল করুন) -এর অর্থ দিচ্ছে। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত— আমি রাসূল (সা.) -কে এর অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, اِفْعَل। দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে ইমিন শব্দের শেষাক্ষরকে فتح -এর উপর মبنী করা হয়েছে। যেমন— يَرْحَم -এর আলিফকে টেনে ও খাটো করে উভয়ভাবে পড়া যায়। কবি বলেন— اِمِينٌ فَرَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنَا بَعْدًا -অন্য একজন বলেছেন—

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: حقق لفظ إِمِين

استجب হল اسم فعل, যার অর্থ হল إِمِين অর্থাৎ اسم فعل استجب অর্থে ইমিন শব্দটি উত্তর : (কবুল করুন)।

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে— তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) -কে ইমিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, اِفْعَل اِفْعَل الاستجابة অর্থাৎ اِفْعَل (আপনি কবুল করুন)।

প্রশ্ন: إِمِين শব্দ যেহেতু اسم فعل, আর اسم فعل টি মبنী হয়। আর মبنী -এর আসল হল سكون। তাহলে মبنী টি على الفتح টি ইমিন কেন?

উত্তর: ইমিন -এর মধ্যে যেহেতু টি সাকিন কাজেই এখন نون -কেও সাকিন করলে اجتماع -এর আবশ্যক হয়ে পড়বে, যা নাজায়েয। তাই نون -কে فتح দেয়া হয়েছে।

ইমিন শব্দের পঠন-পদ্ধতি:

همزة -এর إِمِين (র.) মুসান্নিফ এই পংক্তিটি উল্লেখ করেছেন। আর খাটো -কে টেনে পড়ার উপর প্রমাণস্বরূপ إِمِينًا قَالَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ اِمِينًا -এর হমزة -কে টেনে পড়ার উপর প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন إِمِينٌ فَرَادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنَا بَعْدًا।

☆ ☆ ☆

وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ وَفَاقًا لِّكَيْنَ يُسَنُّ خَتْمُ السُّورَةِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عَلَّمَنِي جِبْرِئِيلُ أَمِينَ عِنْدَ فِرَاعِي مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَقَالَ: إِنَّهُ كَالْخَتْمِ عَلَى الْكِتَابِ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلٌ عَلَى رِضَى اللَّهِ عَنْهُ: خَاتَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَتَمَ بِهِ دُعَاءَ عَبْدِهِ

অনুবাদ:

পাঠের ফযীলত আমিন

সর্বসম্মতিক্রমে শব্দটি কুরআনের অংশ নয়। তবে এর দ্বারা সূরা ফাতেহা শেষ করা সুন্নাত। কেননা, রাসূল (সা.) বলেছেন— জিবরাঈল (আ.) আমাকে আমিন বলা শিক্ষা দিয়েছেন সূরা ফাতেহা পড়া শেষ করার মুহূর্তে। আর বলেছেন যে, আমিন হল চিঠিতে সীলমোহর মারার সমতুল্য। এই অর্থে হযরত আলী (রা.)—এর ভাষ্যও রয়েছে যে, আমিন হল রাব্বুল আলামীনের সীলমোহর। এর দ্বারা তিনি স্বয়ং বান্দার দো'আতে মোহর এঁটে দেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ﴿امين﴾ جزء من القرآن ام لا وما الاختلاف فيه؟ بين مع ترجيح الراجح

উত্তর : সম্পর্কে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম একমত যে, এটা কুরআনের অংশ নয়। একারণেই সূরা ফাতেহা পড়া শেষ করে একটু থেমে আমিন বলা সুন্নাত। কেউ কেউ বলেন, ইমাম মুজাহিদ (র.)—এর মতে, এটা কুরআনের অংশ। কিন্তু তাদের এ উক্তিটি নিতান্ত বাতিল। কেননা, এটা সাহাবা থেকেও বর্ণিত নয়, তাবেঈন থেকেও বর্ণিত নয় এবং ওছমান (রা.)—এর মাসহাফেও ছিল না। তবে সূরা ফাতেহা পড়ার পর আমিন বলা সুন্নাত। কেননা, রাসূল (সা.) বলেছেন— জিবরাঈল (আ.) আমাকে আমিন শিক্ষা দিয়েছেন সূরা ফাতেহা পড়া শেষ করার মুহূর্তে। আর বলেছেন, আমিন হল চিঠিতে সীলমোহর মারার সমতুল্য।

يَقُولُ الْإِمَامُ وَيُجْهَرُ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ لِمَا رَوَى عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَ إِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَقُولُهُ وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ أَنَّهُ يُخْفِيهِ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ وَأَنَسُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا.... وَالْمَأْمُومُ يُؤْمِنُ مَعَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ
فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمِينَ فَمَنْ وَافَقَ تَامِنَهُ تَامِنَ الْمَلَائِكَةُ غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অনুবাদ:

সংক্রান্ত ফেকহী মাসআলা

ইমাম আমিন বলবে। উচ্চঃস্বরে কেবল পড়লে আমিন উচ্চঃস্বরে বলবে। কেননা, ওয়ায়েল
ইবনে হাজার (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) যখন لا الضالين পড়তেন তখন তিনি আমিন
বলতেন এবং আওয়াজকে উঁচু করতেন। আর ইমাম আবু হানীফা (র.) হতে বর্ণিত যে, ইমাম আমিন
বলবে না। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত হল, ইমাম নিচুস্বরে আমিন বলবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে
মুগাফফাল ও আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন। আর মুক্তাদী ইমামের সাথে আমিন বলবে। কেননা,
রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন— যখন ইমাম لا الضالين বলবে তখন তোমরা আমিন বলবে। কেননা,
যার আমিন বলা ফেরেশতার আমিন বলার সাথে হবে তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া
হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

সংক্রান্ত তিনটি ফেকহী মাসআলা:

এব্যাপারে সকলেই একমত যে, একাকী নামাযী ব্যক্তির জন্য আমিন বলা সুন্নাত। দলীল হল— হযরত
আবু হুরায়রা (রা.) হতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন
তোমাদের মধ্যে কেউ আমিন বলে আর আকাশের ফেরেশতার আমিন বলে এবং উভয়ের আমিন বলা একই
সাথে হয়, তাহলে সেই আমিন পাঠকারী ব্যক্তির পিছনের সমস্ত সগীরাহ গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

এই হাদীসে রাসূল (সা.) احذكم শব্দ ব্যবহার করেছেন যা একাকী নামায আদায়কারী ইমাম ও
মুক্তাদী সকলেই শামিল রয়েছে। এই হাদীস দ্বারা সুন্নাত সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু তিনটি বিষয় আরো স্পষ্ট
হওয়া জরুরী।

১. যদি জামা'তে নামায আদায় করা হয়, তাহলে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য আমীন বলা সুন্নাত
নাকি যে কোন একজনের জন্য সুন্নাত?

২. একথা তো সর্বজনস্বীকৃত যে, ইমাম নিঃশব্দে আমীন বলবে কিন্তু মুক্তাদী আমীন বলবে কি না?

৩. এব্যাপারে তো ঐকমত্য রয়েছে যে, আমীন বলা ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের দায়িত্ব কিন্তু আমীন
উচ্চস্বরে বলবে না নীচুস্বরে?

উপরোক্ত তিনটি মাসআলাই বিরোধপূর্ণ। সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম মাসআলা

ইমাম মালিক (র.) বলেন যে, কেবল মুক্তাদীর জন্য আমীন বলা সুন্নাত। ইমামের জন্য নয়। অন্যান্য ইমামগণ বলেন যে, উভয়ের জন্য সুন্নাত।

ইমাম মালিক (র.) -এর দলীল : রাসূল (সা.) বলেছেন হে মুক্তাদীগণ ! যখন ইমাম **ولا الضالين** বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা, তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে।

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আমীন বলবে কেবল মুক্তাদীরা। কেননা, রাসূল (সা.) দু'টি কাজকে ইমাম ও মুক্তাদীদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। ইমামের দায়িত্ব **ولا الضالين** বলা আর মুক্তাদীর দায়িত্ব আমীন বলা। সুতরাং কেবল মুক্তাদী আমীন বলবে।

অন্য ইমামদের দলীল : স্বয়ং ইমাম মালিক ও অন্য একদল মুহাদ্দিস হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন - **امن الامام فامنوا** - যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও (মুক্তাদীরা) আমীন বলা।

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আমীন বলা ইমামেরও দায়িত্ব। কেননা, রাসূল (সা.) ইমামের আমীন বলার পর মুক্তাদীর আমীন বলাকে **معلق** করেছেন। কাজেই আগে ইমামের আমীন বলতে হবে, তারপর মুক্তাদী আমীন বলবে। বুঝা যাচ্ছে, আমীন বলা ইমামেরও দায়িত্ব আবার মুক্তাদীরও দায়িত্ব।

ইমাম মালিকের হাদীসের উত্তর হল

আপনি যে হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন তার শেষে বলা হয়েছে **فان الامام يقول** কেননা, ইমাম আমীন বলবে। এর দ্বারা ইমামের আমীন বলা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া ঠিক নয়।

দ্বিতীয় মাসআলা

আহনাফ ও শাওয়াফে' এব্যাপারে একমত যে, **سرى** নামাযে ইমাম নিঃশব্দে আমীন বলবে কিন্তু মুক্তাদী **سرى** নামাযে আমীন বলবে কি-না এব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, **سرى** নামাযে মুক্তাদীও আমীন বলবে।

দলীল হল- মুক্তাদীর উপরে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। আর আমীন হল সূরা ফাতেহার মোহর। সুতরাং যার দায়িত্বে রয়েছে সূরা ফাতেহা পাঠ করা তার দায়িত্বে আমীন বলাও সুন্নাত হবে। কাজেই মুক্তাদীকে আমীন বলতে হবে।

হানাফী ইমামদের এব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। কিছুসংখ্যক হানাফী ইমামগণ বলেন যে, যদি **سرى** নামাযে ইমাম **ولا الضالين** বলে আর মুক্তাদী তা শ্রবণ করে, তাহলে শ্রবণকারীর দায়িত্ব হল আমীন বলা।

আর কিছুসংখ্যক হানাফী ইমাম বলেন যে, কোন অবস্থাতেই মুক্তাদীর আমীন বলার দায়িত্ব নেই।

উপরোক্তোক্ত দু'টি মতের ভিত্তিতে একথা জানা গেল যে, যদি ইমামের আওয়াজে কর্ণগোচর না হয়, তাহলে কোন হানাফী ইমামের মতে আমীন বলা মুক্তাদীর দায়িত্ব নয়।

তৃতীয় মাসআলা

এব্যাপারে উভয় ইমাম একমত যে, **جهرى** নামাযে আমীন বলা ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের দায়িত্ব।

কিন্তু আমীন শব্দে বলবে-না নিঃশব্দে বলবে এব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

আহনাফ বলেন যে, উভয়ের উপর নিঃশব্দে আমীন বলা জরুরী।

শাওয়াফে' বলেন, উভয়ের উপর সংশদে আমীন বলা জরুরী।

শাফেয়ীর (র.) দলীল

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন **ولا الضالين** বলতেন তখন সাথে সাথে **امين** বলতেন এবং উচ্চ আওয়াজে বলতেন।

আহনাফের দলীল

হযরত আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তার পিতা আলকামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলের (সা.) পিছনে নামায পড়েছেন। যখন রাসূল (সা.) **ولا الضالين** বলেছেন, তখন তিনি আমীন বলেছেন এবং আমীনের মধ্যে আওয়াজকে হীন করেছেন। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূল (সা.) আমীনের মধ্যে আওয়াজকে নিচু ও হীন করেছেন। কাজেই আমীন আস্তে বলবে।

ইমাম শাফেয়ীর (র.) হাদীসের উত্তর

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রা.) থেকে অন্য সনদে এভাবে বর্ণিত আছে যে, **وخفض بها صوته** অর্থাৎ রাসূল (সা.) আওয়াজকে নিচু করেছেন। কাজেই একই রাবীর রেওয়ায়াতের মধ্যে যেহেতু বিভিন্নতা রয়েছে, এজন্য এ দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا بَيَّ إِلَّا أُخْبِرَكَ بِسُورَةٍ لَمْ تَنْزِلْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ مِثْلَهَا قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ: أَبَشِّرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيَتْهُمَا لَمْ يُوْتِيَتْهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ تَقْرَأُ حَرْفًا مِنْهَا إِلَّا أُعْطِيَتْهُ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْقَوْمَ يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فَيَقْرَأُ صَبِيٌّ مِنْ صِبْيَانِهِمْ فِي الْكِتَابِ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَيَسْمَعُهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَرْفَعُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ الْعَذَابَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

অনুবাদ:

সূরা ফাতেহার ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (সা.) হযরত উবাই (রা.) -কে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন এক সূরা সম্পর্কে সংবাদ দিব যার সমমর্যাদার সূরা তাওরাত, ইঞ্জিল ও

কুরআনে অবতীর্ণ হয়নি? আমি বললাম, হ্যাঁ (বলুন) হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি বললেন, ফাতেহাতুল কিতাব, এটা সাবয়ে মাছানী এবং সেই মহা কুরআন যা আমি প্রাপ্ত হয়েছি। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা আমরা রাসূলের (সা.) নিকট ছিলাম। হঠাৎ তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা আসলেন। এসে বললেন, আমি আপনাকে দু'টি নূরের সংবাদ দিচ্ছি যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনার পূর্বে কোন নবী তা প্রাপ্ত হয়নি। তা হল ফাতেহাতুল কিতাব ও বাকারার শেষ আয়াতসমূহ।-এর কোন একটি অক্ষর পাঠ করলেই আপনাকে সেই নূর দেয়া হবে। হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, কোন জাতির প্রতি আল্লাহ সুনিশ্চিতরূপে শান্তি প্রেরণ করবেন, ফলে তাদের বাচ্চাদের মধ্যে কোন বাচ্চা কুরআনের الحمد لله رب العالمين পাঠ করবে। আল্লাহ তা'লা তা শ্রবণ করে তাদের থেকে সেই শান্তি চল্লিশ বৎসরের জন্য উঠিয়ে নেবেন।

سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدِينَةٌ وَ آيَاتُهَا مَاتَانِ وَسَبْعٌ وَتَمَانُونَ

সূরা বাকারা মদীনাবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২৮৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি }

﴿الم﴾

{ আলিফ-লাম মীম }

الم শব্দের মধ্যে চারটি আলোচনা। ১ম আলোচনা: الم শব্দের বিশ্লেষণ। ২য় আলোচনা: তার ব্যাখ্যা। ৩য় আলোচনা: তারকীব। ৪র্থ আলোচনা: الم এবং অন্যান্য مقطعات আয়াত কি না।

الْم وَسَائِرُ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يُتَهَجَّأُ بِهَا أَسْمَاءُ مُسَمَّيَاتِهَا الْحُرُوفُ الَّتِي رُكِبَتْ مِنْهَا الْكَلِمُ لِذُخُولِهَا فِي حَدِّ الْأِسْمِ وَاعْتَوَارَ مَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَالْجَمْعِ وَالتَّضْيِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَبِهِ صَرَاحُ الْخَلِيلِ وَأَبُو عَلِيٍّ وَمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ بَلْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِنْهُمُ حَرْفٌ - فَأَلْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْمَعْنَى الْبُذِيِّ إِصْطَلَحَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَخَصَّصَ الْحَرْفُ بِهِ عُرِفَ مُجَدَّدٌ بَلِ الْمَعْنَى اللَّغَوِيُّ وَلَعَلَّهُ سَمَاءٌ بِأَسْمٍ مَذْلُولُهُ

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: الم শব্দের বিশ্লেষণ

সূরা বাকারা মদীনাবতীর্ণ। এতে দু'শত সাতাশটি আয়াত রয়েছে। الم ও অন্যান্য تهجى শব্দগুলো হল اسم। যার মسمى (নামীয় বস্তু) হল ঐ সকল অক্ষর যদ্বারা শব্দ গঠিত হয়। (تهجى اسم -এর সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এবং اسم -এর বৈশিষ্ট্য তথা মা'রেফা হওয়া, নাকেরা হওয়া, বহুবচন হওয়া এবং তাহগীর হওয়া এসব একে একে তার মধ্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া নাহবিশারদ আল্লামা খলীল এবং আবু আলী আসম হওয়ার অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর ইবনে মাসউদ (রা.) যে উক্তি করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করবে তার জন্য (দুনিয়াতে) এক নেকী লাভ হবে এবং (আখেরাতে) সেই এক নেকীর বদলা দশগুণ নেকী লাভ হবে। আমি একথা

বলব না যে, اسم হল একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। সুতরাং এর দ্বারা সেই অর্থ উদ্দেশ্য নয় যার উপর পরিভাষা কায়ম হয়েছে। কেননা, হরফের এ বিশেষ অর্থের সাথে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া এটা নতুন পরিভাষা; বরং হরফ দ্বারা তার আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। আবার এও হতে পারে যে, রাসূল (সা.) সেগুলোকে তার مدلول-এর নাম দ্বারা উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: الم ای قسم من اقسام الكلمات الثلاث؟ ان كان اسما فما معنى قوله الف حرف الخ وان كان حرفا فكيف قول المفسر اسما مسمياتها الخ اوضح الجواب

উত্তরঃ الم ইসিম না হরফ?

الم اسم (নামীয় বস্তু) আর সেগুলোর مسمى (নামীয় বস্তু) হল এমন হরফসমূহ যদ্বারা আরবী শব্দমালা গঠিত হয়। الم ও অন্যান্য الففاظ تهجى ইসিম হওয়ার বশকে আল্লামা বায়যাবী (র.) তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

১. এগুলো اسم-এর সংজ্ঞার আওতাভুক্ত। কেননা, যে স্বনির্ভর অর্থ প্রদান করে এবং তিন কালের কোন এক কালের সাথে সম্পর্ক রাখে না তাকে اسم বলে। আর الففاظ تهجى ও স্বনির্ভরভাবে কোন কালের সাথে সম্পৃক্ততা ব্যতীতই حروف ميانى বুঝায়।

২. এগুলোর মাঝে اسم-এর বৈশিষ্ট্য তথা মা'রেফা হওয়া, নাকেরা হওয়া এবং তাছগীর হওয়া এসব একে একে সেগুলোর মাঝে পাওয়া যায়। যেমন: الف, الالف এবং তার তাছগীর اليف ।

৩. নাহবিশারদ আল্লামা খলীল এবং আবু আলী এগুলো اسم হওয়ার অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তা হল— হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন— من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الم حرف (সা.) বলেছেন— حرف هجائي এ হাদীসে حرف বলা হয়েছে। অতএব এগুলো اسم হওয়ার দাবী করা বাতিল হয়ে গেল। এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন— রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসে হরফ দ্বারা নাহতীদদের পারিভাষিক حرف উদ্দেশ্য নয়। কেননা, হরফের সংজ্ঞা নব সৃষ্টি যা রাসূলের যুগে ছিল না। বরং এখানে হরফ দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। حرف-এর আভিধানিক অর্থ হল, كلمه (শব্দ), طرف (পার্শ্ব) অথবা রাসূলুল্লাহ (সা.) এগুলোকে রূপকভাবে مدلول অর্থাৎ حواء (পার্শ্ব) এর নামে নামকরণ করেছেন।

وَلَمَّا كَانَتْ مُسَمِّيَاتُهَا حُرُوفًا وَخَدَانًا وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ صَدَرَتْ بِهَا لِيَكُونَنَّ تَابِئُهَا
بِالْمُسْمَى أَوَّلَ مَا يَفْرَعُ السَّنْعَ وَاسْتَعْيِرَتْ الهمزة مَكَانَ الْآلِفِ لِتَعْدُرَ الْإِنْدَاءَ بِهَا

অনুবাদ:-

মরক্ব হল ফায তেহী -এর মস্মী গুলো একক অক্ষর অথচ (যুক্তাক্ষর)। কাজেই ফায তেহী -কে তার মস্মী দ্বারা গুরু করা হয়েছে, যাতে সর্বপ্রথম গোচরীভূত শব্দটি ফায তেহী -এর মস্মী -এর উচ্চারণ হয়। আর আলিফ দ্বারা প্রারম্ভ অসম্ভব বলে আলিফের স্থলে হামযাকে আনা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:-

السؤال: اوضح قول المفسر: ولما كانت مسمياتها حروفاً وخذاناً والخ

উত্তর : اوضح قول المفسر: قوله ولما كانت مسمياتها الخ -এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্ন হল- আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে, ফায তেহী যেমন: تاء. باء. الف. ইত্যাদিকে উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে এবং লেখার ক্ষেত্রে যেমন: ث. ت. ب. ا. -কে প্রথমে উল্লেখ করা হয়। তার কারণটা কি?

উত্তর হল- ফায তেহী -এর মস্মী গুলো একক অক্ষর এবং পক্ষান্তরে তার اسم গুলো হল مرکب। এখন এ ইসিমগুলোর মূল অক্ষরগুলোকে বিন্যাস দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এ দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম তার মস্মী -কে উল্লেখ করা হবে। যাতে প্রথমেই মস্মী -এর উচ্চারণ শ্রোতাকে সতর্ক করে দেয় যে, এটা অমূক حرف -এর ইসিম।

এখন প্রশ্ন হবে যে, আপনি যে বলেছেন, ফায তেহী -এর উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে বা তা লেখার ক্ষেত্রে মস্মী -কে প্রথমে উল্লেখ করার কারণ হল- শ্রোতা যেন বুঝে নেয় যে, “এটা অমূক অক্ষরের ইসিম” একথাটা তো আলিফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কেননা, আলিফকে হামযা দ্বারা গুরু করা হয়। কাজেই বলতে হবে যে, হয়ত আপনার কথা ঠিক নেই অথবা হামযা দ্বারা লেখা ঠিক নেই। আসলে ব্যাপারটা কি?

এ প্রশ্নের উত্তর হল- আলিফের মস্মী অর্থاً الف (আলিফ) হল সাকিন। এখন যদি এটাকে গুরুতে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ساکن দ্বারা গুরু করা আবশ্যিক হবে। অথচ ساکن দ্বারা গুরু করা অসম্ভব। তাই এ অসম্ভবকে দূর করার জন্য হামযা আনা হয়েছে।

وَهِيَ مَا لَمْ تَلْهَا الْعَوَامِلُ مَوْقُوفَةً خَالِيَةً عَنِ الْأَعْرَابِ لِفَقْدِ مُوجِبِهِ وَمُقْضِيهِ
لِكِنَّهَا قَابِلَةٌ إِيَّاهُ مُعْرِضَةٌ لَهُ إِذْ لَمْ تَنَاسِبْ مَبْنَى الْأَصْلِ وَلِذَلِكَ قِيلَ صَوْ قٍ مَجْمُوعًا
فِيهِمَا بَيْنَ السَّاكِنَيْنِ وَلَمْ يَمْلَمْ مُعَامَلَةً أَيْنَ وَهُوَ لَا

অনুবাদ:-

এমূল ফায তেহী (সাকিন) হবে এবং এর মূল মুক্ত থাকবে যতক্ষণপর্যন্ত এগুলো عامل -এর সাথে যুক্ত হবে না। কেননা, তখন সেগুলোর মধ্যে অعراب -এর কারণ পাওয়া যায় না। তবে সেগুলোর মধ্যে অعراب গ্রহণের যোগ্যতা রয়েছে। কেননা, সেগুলো মبنی اصل -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। আর এগুলো ওয়াক্বফ হিসেবে সাকিন হওয়ার কারণেই ص. ق. -কে দুই সাকিন একত্রিত

অবস্থায় পাঠ করা হয় এবং শেষে فتحه দিয়ে ঐন-এর মত ব্যবহার করা হয় না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: الم وغيرها من المقطعات معرفة ام مبنية؟ احب مع بيان الوجه

উত্তর: মبنی না কি মেরব গুলো ফায তেহী ৪

উত্তর: মبنী ফায তেহী গুলো মু'রাব না মাবনী? তার আলোচনা শুরু করছেন। ফলে-এর মত মালম তলহা ওয়ামল খ (র.) মলন-এ হরফগুলো ঐন-এর সাথে যুক্ত না হলে মبنী হবে। তবে যেহেতু এ হরফগুলো মبنী اصل-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে না তাই মেরব হওয়ারও যোগ্যতা রাখে। অর্থাৎ এগুলোর পূর্বে ঐন-এর সাথে মেরব হবে।

উল্লেখ্য যে, ওয়াকফ অবস্থায় এগুলোর শেষে মেকন হয় তা মبنী-এর সেকন নয়; বরং এ সেকন টা ওয়াকফ হিসেবে হয়ে থাকে। ঐন ইত্যাদির শেষে اجتماع সাকিন থেকে বাঁচার জন্য যেরূপ হরকত দেয়া হয়, ফায তেহী-এর শেষে اجتماع সাকিন থেকে বাঁচার জন্য সেরকম হরকত দেয়া হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ফায তেহী গুলো মু'রাব।

ثُمَّ إِنَّ مَسْمِيَاتِهَا لَمَّا كَانَتْ عُنْصُرُ الْكَلَامِ وَبَسَائِطُ الَّتِي تَرَكَّبَ مِنْهَا افْتَتَحَتْ
السُّورَ بِطَائِفَةٍ مِنْهَا إِنْقَاطًا لِمَنْ تَحْدَى بِالْقُرْآنِ وَتَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ الْمَثَلَوَّ عَلَيْهِمْ كَلَامٌ
مَنْظُومٌ مِمَّا يَنْظُمُونَ مِنْهُ كَلَامُهُمْ فَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَمَا عَجَزُوا عَنْ
إخْرِجِهِمْ مَعَ تَظَاهِرِهِمْ وَقُوَّةِ فَصَاحَتِهِمْ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمَا يُدَانِيهِ وَلَيْكُونَ أَوَّلَ مَا يَقْرَعُ
الْأَسْمَاعَ مُسْتَقْبَلًا بِنَوْعٍ مِنَ الْإِعْجَازِ فَإِنَّ النُّطْقَ بِأَسْمَاءِ الْحُرُوفِ مُخْتَصٌّ بِمَنْ خَطَّ
وَدَرَسَ فَأَمَّا مِنَ الْأُمَمِ الَّذِي لَمْ يُخَالِطِ الْكُتَّابَ فَمُسْتَعْرَبٌ مُسْتَبْعَدٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ
كَالْكِتَابَةِ وَالتَّلَاوَةِ سَيِّمًا وَقَدْ رَأَى فِي ذَلِكَ مَا يُعْجِزُهُ عَنْهُ الْأَدِيبُ الْآرِيبُ الْفَائِقُ
فِي فَنِّهِ

অনুবাদ:

অতঃপর মস্মীয়া নামের গুলো যেহেতু বাক্যের মূল অক্ষর ও তার এমন একক অক্ষর যার মাধ্যমে বাক্য গঠিত হয়। এজন্য সূরাকে (অর্থাৎ সূরা বাক্যকে) ফায তেহী-এর একটি অংশ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। যাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাদেরকে নিজস্ব হতে জাগ্রত করার করতে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে যে, পঠিতব্য কুরআন সেসব অক্ষর

দ্বারা গঠিত ক্বালাম যার দ্বারা তারা তাদের কথাকে গৈথে থাকে। সুতরাং যদি এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার পক্ষ থেকে আসতো, তাহলে তারা নিজেদের সাহিত্যালংকারের ক্ষুধারত্ব ও পরস্পরের সহযোগিতার মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সেই ক্বালামের অনুরূপ ক্বালাম উপস্থাপন করতে অক্ষম হতো না। আর (এ কারণে শুরুতে আনা হয়েছে) যাতে সর্বপ্রথম গোচরীভূত শব্দ এক ধরনের স্বতন্ত্র অলৌকিক বস্তুতে পরিণত হয়। কেননা، الفاظ تهجى -এর মাধ্যমে কথা-বার্তা বলা সেই ব্যক্তির সাথে খাছ যে লেখা-পড়া জানে। আর সেই অশিক্ষিত ব্যক্তি যে কোন লেখক ব্যক্তির সাথে উঠা-বসা করে নি তার থেকে এসব কথা-বার্তা দুর্বলত, দুর্বোধ্য ও স্বভাব বহির্ভূত ব্যাপার। যেমন (অশিক্ষিতের জন্য) লেখাপড়া (এক দুর্বোধ্য বিষয়)।

বিশেষ করে (স্বভাব বহির্ভূত হবে তখনই) যখন সে সেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে যেগুলো থেকে পারদর্শি সাহিত্যিকও অক্ষম হয়ে যায়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: الحروف المقطعات ما هي ولم افتتحت سورة القرآن بها؟

উত্তর : حروف مقطعات দ্বারা কুরআনের সূরা আরম্ভ করার কারণ

আল-কুরআনের ২৯টি সূরার প্রারম্ভে اَلْহাম্ম এরূপ হরফ স্থান পেয়েছে। ইলমে তাফসীরের পরিভাষায় এগুলোকে الحروف المقطعات তথা স্বতন্ত্র উচ্চারিত বিচ্ছিন্ন শব্দমালা বলে।

حروف مقطعات দ্বারা সূরা আরম্ভ করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি কারণ প্রদর্শন করেছেন।

১. ايقاظا لمن تحدى بالقرآن অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা নিয়ে কাফিরদের সন্দেহ পোষণ করায় আল-কুরআন তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছিল। এসব حرف ব্যবহার করে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এখানে যেসকল বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা উল্লেখ করা হয়েছে এ গ্রন্থখানি সে সকল বর্ণমালা দ্বারাই গঠিত। আর এ সকল হরফ তোমরা নিজেদের কথোপকথন, রচনা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে ব্যবহার করে থাকো। এ পবিত্র গ্রন্থ যদি আল্লাহর কিতাব না হয়ে মানব রচিত হতো তাহলে তোমরাও অবশ্যই অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করতে পারতে।

২. حروف مقطعات দ্বারা সূরা আরম্ভ করার আকৌটি কারণ হল- সূরার প্রারম্ভকালেই যে বিচ্ছিন্ন বর্ণের নাম তাদের কর্ণকূহের প্রবেশ করে তা যেন স্বতন্ত্রভাবে মুজিয়ারুপে প্রকাশিত হয়। কেননা, এ বর্ণগুলোর নামসহ সঠিক উচ্চারণ কেবল মাত্র লেখাপড়া জানা ব্যক্তির দ্বারাই সম্ভব। পক্ষান্তরে নিরক্ষর ব্যক্তি থেকে এর উচ্চারণ নিশ্চয় অস্বাভাবিক ব্যাপার। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) যেহেতু اُمى তথা নিরক্ষর ছিলেন। তাই তাঁর দ্বারা এগুলো উচ্চারণ হওয়া তাঁর অলৌকিকত্বের প্রমাণ বহন করে এবং আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব হওয়া বুঝায়।

وَهُوَ أَنَّهُ أَوْرَدَ فِي هَذِهِ الْفَوَاحِشِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَسْمَاءً هِيَ نِصْفُ أَصَابِي حُرُوفِ
الْمُعْجَمِ إِنْ لَمْ تُعَدَّ فِيهَا الْأَلِفُ حَرْفًا بِرَأْسِهَا وَفِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ سُورَةً بَعْدَهَا إِذَا
عُدَّ فِيهَا الْأَلِفُ مُشْتَمِلَةً عَلَى أَنْصَافِ أَنْوَاعِهَا

অনুবাদ:

সেই (লক্ষণীয়) বিষয় হল- তিনি এসব সূরার শুরুতে এমন চৌদ্দটি শব্দ এনেছেন যেগুলো
حروف المعجم-এর অর্ধেক, যদি আলিফকে তাতে পৃথক কোন অক্ষর গণনা করা না হয়। তারই
সংখ্যা অনুরূপ উনত্রিশটি সূরার মধ্যে যখন তাতে আলিফকে গণনা করা হবে (আর) সেগুলো
حروف معجم-এর বিভিন্ন প্রকারের অর্ধেক অর্ধেক হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন : সূরার শুরুতে الفاظ تهجي আনার কারণে অলৌকিকতা কিভাবে প্রকাশ পেল?

উত্তর : পূর্বে বলা হয়েছে যে, সূরার শুরুতে حروف مقطعات আনার কারণে রাসুলের অলৌকিকতা
প্রকাশ পেয়েছে। এখন প্রশ্ন হল- এ অলৌকিকতা কিভাবে প্রকাশ পেল।

এর উত্তর হল- আমরা জানি যে, আরবী হরফ ২৯টি। সর্বপ্রথম অক্ষর الف আর সর্বশেষ অক্ষর ياء
তবে আবুল আক্বাসের নিকট আরবী হরফ ২৮টি। সর্বপ্রথম হরফ باء আর সর্বশেষ অক্ষর ياء। কেমন
যেন আবুল আক্বাস- الف-কে অক্ষর হিসেবে গ্রহণ করেন নি। আর আমরা সাধারণ মানুষরা الف-কে
অক্ষর হিসাবে গ্রহণ করে থাকি।

একদিকে আরবী অক্ষর ২৯টি। অপরদিকে ২৯টি সূরার শুরুতে حروف مقطعات-কে আনা
হয়েছে। ৮টি সূরার মধ্যে এসেছে الم ৫টি সূরাতে এসেছে الر , ৬টি সূরার মধ্যে এসেছে حم , ২টি সূরার
মধ্যে এসেছে طم , ১টি সূরাতে এসেছে يس , ১টি সূরাতে এসেছে كهيعص , ১টি সূরাতে এসেছে طه , ১টি
সূরাতে এসেছে طس , ১টিতে এসেছে حمصق , ১টিতে এসেছে ق , আর ১টিতে এসেছে ص , আর
১টিতে এসেছে ن । মোট ২৯টি সূরার মধ্যে حروف مقطعات এসেছে ৭৬টি। কিন্তু ডবলগুলো বাদ
দিলে বাকি থাকে ১৪টি।

যদি সাধারণ মানুষের হিসাব মতো الف-কে حروف معجم-এর মধ্যে গণনা করি, তাহলে তার
সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯টি। আর এ حروف معجم এসেছে ২৯টি সূরার মধ্যে। এটি একটি অপূর্ব মিলের বিষয়।
আর যদি আবুল আক্বাসের মতানুযায়ী الف-কে বাদ দিয়ে حروف معجم গণনা করি, তাহলে তার
সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি। আর ২৯টি সূরার মধ্যে حروف معجم-এর যেসব শব্দ ডবল বাদ দিয়ে ব্যবহৃত
হয়েছে তার সংখ্যা হল ২৮ এর অর্ধেক ১৪টি। এটি একধরনের মিলগত বিষয়।

তাছাড়া অক্ষরসমূহ যে পদ্ধতিতে উচ্চারিত হয়, তাকে صفت বলে। حروف معجم-এর
প্রত্যেকটিরই পৃথক পৃথক উচ্চারণ পদ্ধতি রয়েছে এবং তার আলাদা সিফাত রয়েছে।

তার সিফাত মোট ১৭টি।

همس. جهر. شدت. رخوت. استعلاء. استفال. اطباق. انفتاح. ادلاق. اطباق. صغیر. قلقله.
لين. انحراف. تكرير. تفتی. استطالت.

এ প্রত্যেকটি সিফাতের আওতায় কিছু কিছু অক্ষর রয়েছে। সেই অক্ষরগুলোর অর্ধেক অক্ষর হল সেই ২৮ এর অর্ধেক ১৪টির মধ্য হতে নির্বাচিত। যেমন مهروسه -এর অক্ষর ১০টি। এর মধ্যে ১০টির অর্ধেক ৫টি অক্ষর হল সেই ১৪টি অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে مجهوره -এর অক্ষর হল ১৮টি। এ ১৮ এর অর্ধেক ৯টি অক্ষর হল সেই ১৪টির অন্তর্ভুক্ত। এমনভাবে সবগুলোর ক্ষেত্রে এরকম হবে। এটা তো আশ্চর্যজনক এবং সুদূরপর্যায়ত একটা মিলের বিষয়। সামনে সেই অকল্পনীয় এবং দুঃসাধ্য মিলের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে ইনশা আল্লাহ।

فَذَكَرَ مِنَ الْمَهْمُوسَةِ وَهِيَ مَا يَضْعُفُ الْإِعْتِمَادُ عَلَى مَخْرَجِهِ وَيَجْمَعُهَا :
 سَشَحْنُكْ خَضَفَةٌ نَضَفُهَا. أَلْحَاءُ - وَالْهَاءُ - وَالصَّادُ - وَالسَّيْنُ - وَالْكَافُ وَمِنْ
 الْبَوَاقِي الْمَجْهُورَةُ نَضَفُهَا يَجْمَعُهَا لَنْ يَقْطَعَ أَمْرٌ وَمِنْ الشَّدِيدَةِ الثَّمَانِيَةِ الْمَجْمُوعَةِ فِي
 أَحَدَتْ طَبَقَكَ أَرْبَعَةٌ يَجْمَعُهَا أَوْطَلُكَ وَمِنْ الْبَوَاقِي أَلْرُخْوَةُ عَشْرَةٌ يَجْمَعُهَا حَمْسٌ
 عَلَى نَصْرِهِ وَمِنْ الْمُطْبِقَةِ الَّتِي هِيَ الصَّادُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ نَضَفُهَا وَمِنْ الْبَوَاقِي
 الْمُنْفَتِحَةِ نَضَفُهَا وَمِنْ الْقَلْقَلَةِ وَهِيَ حُرُوفٌ تَضْطَرُّبُ عِنْدَ خُرُوجِهَا وَيَجْمَعُهَا قَدْ
 طَبَّحَ نَضَفُهَا نَضَفُهَا الْأَقْلَ لِقَلَّتِهَا وَمِنْ اللَّيْسَتَيْنِ الْبَاءُ لِأَنَّهَا أَقْلُ نَقْلًا مِنَ الْمُسْتَعْلِيَةِ
 وَهِيَ الَّتِي يَتَصَعَّدُ الصَّوْتُ بِهَا فِي الْحَنِكِ الْأَعْلَى وَهِيَ سَبْعَةٌ الْقَافُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ
 وَالْحَاءُ وَالْعَيْنُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ نَضَفُهَا الْأَوَّلُ وَمِنْ الْبَوَاقِي الْمُنْخَفِضَةِ نَضَفُهَا فِي
 الْإِدْغَامِ مِنَ الْخِفَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَمِنْ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي لَا تُدْغَمُ فِيمَا يُقَارِبُهَا وَيُدْغَمُ فِيهَا
 مُقَارِبُهَا وَهِيَ الْمِيمُ وَالرَّاءُ وَالسَّيْنُ وَالْفَاءُ نَضَفُهَا وَمِنْ حُرُوفِ الْبَدَلِ وَهِيَ أَحَدُ عَشَرَ
 عَلَى مَا ذَكَرَهُ سَيَبُورِيُّ وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَنِّي وَيَجْمَعُهَا أَحَدُ طَوَيْتُ مِنْهَا السَّبْعَةُ الشَّائِعَةُ
 الَّتِي يَجْمَعُهَا أَهْطَمِينَ قَدْ زَادَ بَعْضُهُمْ سَبْعَةً أُخْرَى وَهِيَ اللَّامُ فِي أَصِيلَالٍ وَالصَّادُ
 وَالرَّاءُ فِي صِرَاطٍ وَزَرَاطٍ وَالْفَاءُ فِي جَدَفٍ وَالْعَيْنُ فِي أَعَيْنَ وَالنَّاءُ فِي تَرَوْعَ الدَّلْوِ
 وَالْبَاءُ فِي بِاسْمِكَ حَتَّى صَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَقَدْ ذَكَرَ مِنْهَا تِسْعَةَ التَّسْعَةِ الْمَذْكُورَةَ

وَاللَّامُ وَالصَّادُ وَالْعَيْنُ وَمِمَّا يُدْغَمُ فِي مِثْلِهِ وَلَا يُدْغَمُ فِي الْمُقَارِبِ وَهِيَ خَمْسَةٌ عَشَرَ
 الْهَمْزَةُ وَالْهَاءُ وَالْعَيْنُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ وَالْمِيمُ وَالْيَاءُ وَالْحَاءُ وَالْعَيْنُ وَالصَّادُ وَالطَّاءُ
 وَالشَّيْنُ وَالزَّاءُ وَالْفَاءُ وَالْوَاوُ نِصْفُهَا الْأَقْلُ وَمِمَّا يُدْغَمُ فِيهِمَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ
 نِصْفُهَا الْأَكْثَرُ الْحَاءُ وَالْقَافُ وَالْكَافُ وَالرَّاءُ وَالسَّيْنُ وَاللَّامُ وَالنُّونُ لِمَا فِي
 الْإِدْغَامِ مِنَ الْخِفَّةِ وَالْفَصَاحَةِ وَمِنْ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي لَا تُدْغَمُ فِيهَا يُقَارِبُهَا وَيُدْغَمُ
 فِيهَا مُقَارِبُهَا وَهِيَ الْمِيمُ وَالرَّاءُ وَالشَّيْنُ وَالْفَاءُ نِصْفُهَا

অনুবাদ: সূত্রাং মমোসে মমোসে বলা হয় সেসব অক্ষরকে যার ভিত্তি স্থায়ী
 মাখরাজের উপর খুব হালকা হয় আর এসব অক্ষরের সমষ্টি হলো *ستشحنك* خصفه তার অর্ধেক
 অর্থাৎ *صاد. سين. كاف. حاء. هاء.* কে উল্লেখ করা হয়েছে। যার অবশিষ্টগুলোর মধ্যে রয়েছে
مجهوره যার অর্ধেককে *لن يقطع امر* একত্রিত করেছে। শব্দে -এর আট অক্ষর যেগুলোর সমষ্টি
 হলো *اقلطك* একত্রিত করেছে। আর অবশিষ্টগুলোর মধ্যে রয়েছে *رخوه* এর দশটিকে উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোকে
 একত্রিত করেছে *حمس على نصره*। আর *مطبقه* থেকে উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্ধেক তথা
طاء. فلقه থেকে *كاف.* অবশিষ্ট রয়েছে *منفتحه* তার অর্ধেক উল্লেখ করা হয়েছে। আর *فلقه* থেকে
 (যার এমন অক্ষর যেগুলোকে উচ্চারণের সময় কম্পন সৃষ্টি হয়) তার কম অর্ধেককে উল্লেখ করা
 হয়েছে, তা কম হওয়ার কারণে। আর দুই *لين* -এর মধ্যে থেকে *ياء* কে নেয়া হয়েছে। কেননা,
 এটা কম কঠিন। আর *مستعليه* থেকে *بلا* হয় যার মধ্যে আওয়াজ উপরের তালুর দিকে
 উঠে যায়) তার অক্ষর হল সাতটি *طاء. قاف. صاد. طاء. حاء. غين.* তার কম অর্ধেক নেয়া
 হয়েছে। আর অবশিষ্ট রইল *منخفضه* তার থেকে নেয়া হয়েছে অর্ধেক।

যার সংখ্যা *سبويه* -এর বর্ণনা এবং *ابن جنى* -এর পছন্দ মতানুযায়ী ১১টি। যার
 সমষ্টি হচ্ছে *احد طويت منها* থেকে প্রসিদ্ধ ৬টি -কে নেয়া হয়েছে, যার সমষ্টি হল *اهطمين* কেউ
اصيال -এর ক্ষেত্রে আরো ৭টি হরফ অতিরিক্ত করেছেন। আর সেগুলো হচ্ছে *عين* এবং
اعن এবং *فاء* -এর *جدف* এবং *زاء* ও *صاد* -এর *زراط* ও *صراط* এবং *لام* -এর
ثروع الدلو -এর *باسمك* এবং *ثاء* -এর *بلاء* -এর *فলে* হরফে বদলের সংখ্যা ১৮ হয়েছে। উল্লেখিত
 ১৮টি থেকে নেয়া হয়েছে ৯টি। পূর্বোল্লিখিত ৬টি এবং *عين* -এর *صااد.* আর ঐ সমস্ত হরফ
 যেগুলো তার একই (অনুরূপ) মাখরাজের হরফের মাঝে ইদগাম হয়; কিন্তু নিকটবর্তী মাখরাজের
 মাঝে ইদগাম হয় না। যার সংখ্যা ১৫টি। আর সেগুলো হল - *ميم. طاء. عين. صاد. هاء. غين. ضاد. طاء. شين. زاء. فاء. واو.*
 যে সমস্ত হরফ উভয় মাখরাজের মধ্যে ইদগাম হয় সেগুলো হচ্ছে অবশিষ্ট ১৩টি। তার বেশ অর্ধেক
 তথা *كاف. حاء. قاف. راء. سين. لام. نون.* -এর *كاف.* কে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, ইদগামের মধ্যে
 রয়েছে সহজতা (তাই বেশ অর্ধেককে নেয়া হয়েছে)। আর অবশিষ্ট ৪টি অক্ষর যেগুলো তার

নিকটবর্তী মাখরাজের মধ্যে ইদগাম হয় না; তবে তার মধ্যে তার নিকটবর্তী মাখরাজের ইদগাম হয়। আর সেগুলো হল- فاف - শিন. راء. মিম. তা থেকে নেয়া হয়েছে অর্ধেক (তথা ৩ মিম) -কে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

এ-এর ফায তহজী থেকে: فذكر من المهموسة الخ ঐ ১৪টির মধ্যে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার বর্ণনা করা হয়েছে। অনুবাদের মধ্যেই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলে হয়েছে। সেখানে দেখে নাও।

وَلَمَّا كَانَتْ الْحُرُوفُ الدَّلِيلَةُ الَّتِي يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ اللَّسَانُ وَهِيَ سِتَّةٌ يَجْمَعُهَا رَبُّ مُنْفِلٍ وَالْحَلْقِيَةُ الَّتِي هِيَ الْحَاءُ وَالْخَاءُ وَالْعَيْنُ وَالْهَاءُ وَالْهَمْزَةُ كَثِيرَةٌ الْوُقُوعُ فِي الْكَلَامِ ذَكَرَهَا ثَلَاثَهَا وَلَمَّا كَانَتْ ابْنَةُ الْمَزِيدِ لَا تَتَجَاوَزُ عَنِ السَّبَاعِيَةِ ذَكَرَ مِنَ الزَّوَائِدِ الْعَشْرَةِ الَّتِي يَجْمَعُهَا الْيَوْمَ تِسْعَةَ سَبْعَةِ أَحْرَفٍ مِنْهَا تَنْبِيْهَا عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ اسْتَفْرِغْتَ الْكَلِمَ وَتَرَا كَيْفَهَا وَحَدَّتِ الْحُرُوفُ الْمُتْرُوكَةَ مِنْ كُلِّ جَنْسٍ مَكْنُوزَةً بِالْمَذْكُورَةِ ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَهَا مُفْرَدَةً وَثُنَائِيَّةً وَثَلَاثِيَّةً وَرُبَاعِيَّةً وَخُمَاسِيَّةً إِذْ نَا بَادَ الْمُتَحَدِّى بِهِ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَاتِهِمُ الَّتِي أَصُولُهَا كَلِمَاتٌ مُفْرَدَةٌ وَمُرَكَّبَةٌ مِنْ حَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا إِلَى خَمْسَةِ وَذَكَرَ ثَلَاثَ مُفْرَدَاتٍ فِي ثَلَاثِ سُورٍ لِأَنَّهَا تُوْجَدُ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ: الْأِسْمُ وَالْفِعْلُ وَالْحَرْفُ وَأَرْبَعُ ثُنَائِيَّةٍ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي الْحَرْفِ بِلا حَذْفِ كَبَلٍ وَفِي الْفِعْلِ بِحَذْفِ كَقُلْ وَفِي الْأِسْمِ بِغَيْرِ حَذْفٍ كَمَنْ وَبِهِ كَدَمٍ وَفِي يَسْعٍ سُورٍ لَوْ قُوعِهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ فَقَبِي الْأَسْمَاءُ إِذْ وَدُو وَمَنْ وَفِي الْأَفْعَالِ قُلْ وَبَعْ وَخَفْ وَفِي الْحُرُوفِ أَلْ وَمِنْ وَمُذْ عَلَى لُغَةٍ مِنْ جَرِّبَهَا وَثَلَاثَ ثَلَاثِيَّاتٍ لِمَجِيئِهَا فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فِي ثَلَاثِ عَشْرَةِ سُورَةٍ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ أَصُولَ الْآبِنِيَّةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةِ عَشْرَةٍ مِنْهَا لِلْأَسْمَاءِ وَثَلَاثَةٌ لِلْأَفْعَالِ وَرُبَاعِيَّتَيْنِ وَخُمَاسِيَّتَيْنِ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ مِنْهَا أَصُولًا كَجَعْفَرٍ وَسَفَرَجَلٍ وَمُلْحَقًا كَقَرْدَدٍ وَحَافِلٍ

অনুবাদ:

আর যেহেতু حروف ذلیقه যেগুলোর উপর জিহবার পার্শ্ব নির্ভর করে, তা ৬টি। যার সমষ্টি হল رب خاء. عین. غین. هاء. همزة حروف حلقیه এবং مفضل বাবহার হয় তাই এগুলোর দুই তৃতীয়াংশ নেয়া হয়েছে। আর যেহেতু مزید -এর ভিত্তি সাত অক্ষরের উর্ধ্বে নয়, তাই حروف زوائد দশটি যার সমষ্টি হল اليوم تنسأ থেকে নেয়া হয়েছে ৭টি। (৭টি নেয়া হয়েছে) সে বিষয়ের উপর সতর্ক করার জন্য। আর যদি শব্দাবলী ও সেগুলোর বিন্যাসকে তালাশ করে তাহলে দেখবে যে, পূর্বোল্লিখিত হরফের প্রকারাদির প্রত্যেকটির তুলনায় ঐ সকল হরফের ব্যবহার কম যেগুলোকে কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি।

অতঃপর حروف مقطعات -কে এক অক্ষর বিশিষ্ট, দুই অক্ষর বিশিষ্ট, তিন অক্ষর বিশিষ্ট, চার অক্ষর বিশিষ্ট এবং পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট আকারে উল্লেখ করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, যে কুরআনের চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তা তাদের সেসব শব্দাবলীর দ্বারা গঠিত যেগুলোর মূল এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ এবং দুই অক্ষর থেকে পাঁচ অক্ষর দ্বারা গঠিত। এক অক্ষর বিশিষ্ট তিনটি حروف مقطعات -কে তিনটি সূরার শুরুতে আনা হয়েছে। কেননা, এক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ তিনো প্রকার কালেমা তথা ইসিম, ফে'ল এবং হরফের মধ্যে পাওয়া যায়। আর দুই অক্ষর বিশিষ্ট حروف مقطعات আনা হয়েছে ৪টি। কেননা, দুই হরফী কালেমা (চার প্রকার:) (১) হরফের মাঝে হযফ ব্যতীত যেমন بل এবং (২) হযফের সাথে فعل -এর মাঝে যেমন قل এবং (৩) ইসমের মাঝে হযফ ছাড়া যেমন مَنْ ও (৪) ইসমের মাঝে হযফের সাথে যেমন دم । আর এগুলোকে নয়টি সূরার প্রথমে উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, কلمه -এর তিন প্রকারের প্রত্যেক প্রকারের মাঝে এগুলো তিনভাবে পাওয়া যায়। যেমন ইসমের মাঝে من. فعل. اذ. ذو. من. -এর মাঝে قل এবং خف. بع. قل এবং হরফের মাঝে مذ. ان ইত্যাদি। তবে مذ ঐ সমস্ত লোকদের মতে যারা তাকে হরফে জার মনে করেন।

আর তিন হরফ বিশিষ্ট তিনটি সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে কلمه -এর তিন প্রকারের মাঝে পাওয়া যাওয়ার কারণে, আর এগুলোকে আবার ১৩ সূরার প্রারম্ভে আনা হয়েছে। এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, ব্যবহৃত সীগাহ -এর اصول (মূল ওয়ন) ১৩টি। ইসমের মাঝে ১০টি এবং فعل -এর মাঝে ৩টি। এমনিভাবে দু'টি حروف تهجي -কে- رباغی ও خماسی উল্লেখ করেছেন এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্য যে, উতদূভয়ের প্রত্যেকটি اصلا (মৌলিক ওয়নে)ও হয়। যেমন جعفر و سفرجل এবং ملحقا (স্বাতিরিক্ত ওয়নে)ও হয় حنظل و فردد ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

حروف ذلیقه: বলা হয় সেই সমস্ত হরফকে যেগুলোর উচ্চারণ জিহবার প্রান্ত থেকে হয়।

حروف حلقیه: বলা হয় সেইসব হরফকে যেগুলোর উচ্চারণ হলকু তথা গলার মধ্য হতে হয়।

উল্লেখ্য যে, এ উভয় প্রকারের হরফ যেহেতু অধিক ব্যবহৃত হয় তাই সূরার প্রারম্ভে এগুলোকে অধিক পরিমাণে আনা হয়েছে।

حروف زوائد: বলা হয় সেইসব হরফকে যেগুলোকে কোন বাক্যের মধ্যে অতিরিক্ত সংযুক্ত করা হয়। তার সংখ্যা ১০টি। যার সমষ্টি اليوم تنسأ । এগুলো থেকে ৭টিকে সূরার প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, বৃদ্ধি করার পরে حروف بنائیه সাতটির অধিক হয় না। আর বাস্তবেও তাই। কেননা, সাত হরফের অধিক কোন শব্দ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে সাত হরফ বিশিষ্ট শব্দ বিদ্যমান আছে। যেমন فزعلات ।

وَلَعَلَّهَا فُرِّقَتْ إِلَى السُّورِ وَلَمْ تُعَدَّ بِأَجْمَعِهَا فِي أَوَّلِ الْقُرْآنِ لِهَذِهِ الْفَائِدَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِعَادَةِ التَّحْدِثِ وَتَكْرِيرِ التَّنْبِيهِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ وَالْمَعْنَى إِنَّ هَذَا الْمُتَحَدِّثُ بِهِ مُؤَلِّفٌ مِنْ جَنْبِ هَذِهِ الْحُرُوفِ أَوْ الْمُؤَلِّفُ مِنْهَا كَذَا

অনুবাদ:

সম্ভবত এ উদ্দেশ্যেই-**حروف مقطعات** কে কুরআনের একই স্থানে প্রথমে না এনে বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে বিক্ষিপ্ত আকারে আনা হয়েছে। তাছাড়া এতে চ্যালেঞ্জ এবং সতর্ক করাটি বারবার হয়। (এ ব্যাখ্যানুযায়ী **الم** -এর) অর্থ দাঁড়াবে- এ কিতাব যার দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তা **الم** ইত্যাদি হরফ দ্বারা গঠিত। অথবা যে শব্দ উল্লেখিত হরফ দ্বারা গঠিত তা-ই হল মুতাহাদ্দিবী তথা তার দ্বারাই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: لم فرقت حروف المقطعات الى سور القرآن ولم تعد بأجمعها في اول القرآن؟

এখানে প্রশ্ন হল-**حروف مقطعات** কে কুরআনের একই স্থানে প্রথমে না এনে বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে বিক্ষিপ্ত আকারে আনা হয়েছে। তার কারণটা কি?

উত্তর : দুই কারণে **حروف مقطعات** কে কুরআনের একই স্থানে প্রথমে না এনে বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভে বিক্ষিপ্ত আকারে আনা হয়েছে -

১. পৃথকভাবে বর্ণনা করার দ্বারা উদাহরণতঃ তিন হরফকে তিন সূরার প্রারম্ভে আনার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, **حروف مفردة** শুধুমাত্র **كلمات** তথা ইসিম, ফে'ল ও হরফের মধ্যে পাওয়া যায়। অথবা ১৩টি সূরার শুরুতে তিনটি হরফে মফরাদকে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসিম ও ফে'লের ওয়ন মাত্র ১৩টি।

২. এগুলোকে বারবার উল্লেখ করা দ্বারা তাদেরকে বারবার চ্যালেঞ্জ এবং সতর্ক করা হবে। তা হল এভাবে যে, যখন এগুলোকে বারবার উল্লেখ করা হবে তখন তাদেরকে একথা বুঝানো হবে যে, যেমনিভাবে তোমাদের কথাগুলো এই হরফ দ্বারা গঠিত তদ্রূপ কুরআনের কথাও এই হরফ দ্বারাই গঠিত। সুতরাং তোমরা এর ন্যায় কিছু বানিয়ে দেখাও। এভাবে বারবার চ্যালেঞ্জ করা পাওয়া গেল।

আর বারবার সতর্ক করা হবে এভাবে যে, আমাদের এবং তোমাদের কথাগুলো একই হরফ দ্বারা তৈরী হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এরূপ কালাম গঠন করতে সক্ষম হচ্ছ না, তাহলে বুঝে নাও যে, এটা গায়রক্ব্বাহর পক্ষ থেকে নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত কালাম।

وَقِيلَ هِيَ اسْمَاءُ السُّورِ وَعَلَيْهِ إِطْبَاقُ الْأَكْثَرِ سُمِّيَتْ بِهَا إِشْعَارًا بِأَنَّهَا كَلِمَاتٌ
مَعْرُوفَةٌ التَّرَكُّيبُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ وَخِيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ تَتَسَاقَطْ مَقْدَرُهُمْ دُونَ
مُعَارَضَتِهَا وَاسْتَدَّلَ عَلَيْهِ بِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مَفْهُمَةً كَانَ الْخَطَابُ بِهَا كَالْخَطَابِ
بِالْمُهْمَلِ وَالتَّكْلِيمِ بِالزَّنَجِيِّ مَعَ الْعَرَبِيِّ وَلَمْ يَكُنِ الْقُرْآنُ بِأَسْرِهِ بَيِّنًا وَهُدًى وَلَمَّا
أُمِّكُنَ التَّحْدِثُ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ مَفْهُمَةً فَمَا يُرَادُ بِهَا السُّورُ الَّتِي هِيَ مُسْتَهْلَكَةٌ عَلَى أَنَّهَا
الْقَابِهَا أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَالثَّانِي بَاطِلٌ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا وَضَعَتْ لَهُ فِي لُغَةِ
الْعَرَبِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ أَوْ غَيْرُهُ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى لُغَتِهِمْ لِقَوْلِهِ
تَعَالَى: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. فَلَا يُحْمَلُ عَلَى مَا لَيْسَ فِي لُغَتِهِمْ لَا يُقَالُ لِمَ لَا يَحْجُزُ أَنْ
تَكُونَ مَزِيدَةً لِلتَّنْبِيهِ وَالِدَّلَالَةِ عَلَى انْقِطَاعِ كَلَامٍ وَاسْتِثْنَاءٍ آخَرَ كَمَا قَالَ فَطْرُبُ أَوْ
إِشَارَةٌ إِلَى كَلِمَاتٍ هِيَ مِنْهَا اقْتَصَرَتْ عَلَيْهَا اقْتِصَارُ الشَّاعِرِ فِي قَوْلِهِ: قُلْتُ لَهَا قَفِي
فَقَالَتْ لِي قَاف. كَمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الْآلِفُ الْآءُ اللَّهُ وَاللَّامُ لَطْفُهُ
وَالْمِيمُ مُلْكُهُ. وَعَنْهُ أَنَّ الرَّاحِمَ وَنَ مَجْمُوعُهَا الرَّحْمَنُ وَعَنْهُ أَنَّ الِمْ مَعْنَاهُ أَنَا اللَّهُ
أَعْلَمُ وَنَحْوُ ذَلِكَ سَائِرُ الْفَوَاحِشِ وَعَنْهُ أَنَّ الْآلِفَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاللَّامُ مِنْ جِبْرِيلَ
وَالْمِيمُ مِنْ مُحَمَّدٍ أَيُّ الْقُرْآنِ مُنْزَلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِلِسَانِ جِبْرِيلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ
إِلَى مُدِدِ أَقْوَامٍ وَأَجَالِ بِحَسَابِ الْجُمْلِ كَمَا قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ مُتَمَسِّكًا بِمَا رَوَى أَنَّهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا آتَاهُ الْيَهُودُ تَلَا عَلَيْهِمُ الِمْ الْبَقَرَةَ فَحَسِبُوهُ وَقَالُوا كَيْفَ نَدْخُلُ فِي
دِينِ مُدَّةٍ إِحْدَى وَسَبْعُونَ قَبَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا هَلْ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ الْمَصْ
وَالرَّاءُ وَالْمَرَّ فَقَالُوا خَلَطْتَ عَلَيْنَا فَلَا نَدْرِي بِأَيِّهَا نَأْخُذُ؟ فَإِنَّ تِلَاوَتَهُ إِنَّا بِهَا بِهَذَا التَّرْتِيبِ
عَلَيْهِمْ وَتَقْرِيرِهِمْ عَلَى اسْتِثْنَائِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ
عَرَبِيَّةً لَكِنْهَا لِاسْتِثْنَائِهَا فِيهَا بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى الْعَرَبُ تَلْحَقُهَا بِالْمُعْرَبَاتِ
كَالْمَشْكَاهِ وَالسَّجِيلِ وَالْقِسْطَاسِ أَوْ ذَالَةٌ عَلَى الْحُرُوفِ الْمَبْسُوطَةِ مُقْسَمًا
بِهَا لِشَرَفِهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا بِسَائِطُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَادَّةُ خِطَابِهِ هَذَا وَإِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا
أَسْمَاءُ السُّورِ يُخْرِجُهَا إِلَى مَا لَيْسَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ فَصَاعِدًا
مُسْتَنْكِرَةً عَنْهُمْ وَتَوَدَّى إِلَى إِتْحَادِ الْإِسْمِ وَالْمُسَمَّى وَتَسْتَدْعِي تَأْخُرُ الْجُزْءُ عَنِ
الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْإِسْمَ يَتَأَخَّرُ مِنَ الْمُسَمَّى بِالرُّتْبَةِ

অনুবাদ:

কেউ কেউ বলেন حروف مقطعات হল সেগুলো দ্বারা গঠিত সূরাসমূহের নাম। এ অভিমতটির উপর অধিকাংশ আলিমদের ঐকমত্য রয়েছে। (তাদের কথা হল) এ হরফসমূহ দ্বারা সূরাগুলোর নাম রাখা হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, এই সূরাগুলো এমন কালেমা দ্বারা গঠিত যেগুলোর বিন্যাস ভঙ্গি (আরবীদের কাছে) পরিচিত। সুতরাং এ সূরাগুলো যদি গায়রুন্নাহর পক্ষ থেকে হতো তাহলে তারা এগুলোর মত কিছু বানিয়ে আনতে অক্ষম হতো না। (তাদের) দলীল হল— যদি এ হরফগুলোর কোন অর্থ না থাকে, তাহলে এগুলো দ্বারা সম্ভোধন করা অনর্থক হয়ে যাবে। এবং অনারবী লোকের সাথে আরবী ভাষায় কথা বলার মতো হয়ে যাবে (অথচ এটা ফালতুমি ছাড়া বৈ কিছু নয়, যা থেকে আল্লাহ তা'লা মুক্ত ও পবিত্র)।

তাছাড়া কুরআনের পূর্ণাংশ দ্বারা বয়ান ও হেদায়াত জারি হতো না। তদ্রূপ কুরআন দ্বারা চ্যালেঞ্জ করাও সম্ভব হতো না।

আর যদি এ হরফগুলো অর্থবোধক হয় তাহলে হয়তো এগুলো দ্বারা ঐ সমস্ত সূরা উদ্দেশ্য যার শুরুতে এগুলোকে উপাধি হিসেবে আনা হয়েছে। অথবা উল্লেখিত সূরা ভিন্ন অন্যান্য সূরা উদ্দেশ্য হবে। দ্বিতীয় সূরত বাতিল। কারণ, এই الفاظ দ্বারা হয়তো ঐ অর্থ উদ্দেশ্য হবে যার জন্য এই الفاظ -কে আরবী ভাষায় وضع করা হয়েছে। আর এটা সুস্পষ্ট যে, আরবী ভাষায় এই الفاظ -কে কোন অর্থের জন্যই وضع করা হয় নি। (তাই তা অবাস্ত্বিত)। অথবা এটা ভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য হবে। কিন্তু এটাও বাতিল। কারণ, কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে— কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। সুতরাং উল্লেখিত الفاظ দ্বারা এমন অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না যা আরবী ভাষায় নেই। একথা বলা যাবে না যে, الفاظ সহজী সতর্কতা এবং একটি বাক্য শেষ হয়ে অপর বাক্য শুরু হওয়া বুঝানোর জন্য অতিরিক্ত করা হয়েছে। যেমন কুতরুবের অভিমত। অথবা (উল্লেখিত الفاظ সহজী দ্বারা) ঐ সমস্ত কালেমার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলো থেকে এই الفاظ সহজী নেয়া হয়েছে এবং সংক্ষেপে الفاظ সহজী -কে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কবি তার পঙতি قلت الفاظ সহজী এর মাঝে সংক্ষেপ করেছেন। আর এমনটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে: তিনি বলেন الف দ্বারা الله (আল্লাহর নেয়ামতসমূহ) لام দ্বারা لطفه (তঁর অনুগ্রহ) এবং মিম দ্বারা ملكه (তঁর রাজত্ব) উদ্দেশ্য। ইবনে আব্বাস থেকে আরো বর্ণিত আছে, ان الله -এর অর্থ হচ্ছে الم, তার থেকে এও বর্ণিত আছে যে, حم -এর সমষ্টি। তার থেকে এও বর্ণিত আছে যে, الم (আমি আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত)। অবশিষ্ট سور فواتح ও এমনই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, الله টা الف শব্দের لام টা এর -এর এবং মিম টা محمد -এর সংক্ষিপ্তরূপ। (সুতরাং অর্থ দাড়ায়—) এই কুরআন আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর মারফত হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

অথবা الفاظ সহজী দ্বারা আরবী অক্ষরের গাণিতিক মান হিসেবে কতক জাতি ও সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার সময়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমনটি আবুল আলিয়া (র.) অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি প্রমাণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর এই হাদীস পেশ করেন, যাতে আছে, ইহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাদের নিকট الم তথা

সূরা বাকারা তেলাওয়াত করলেন। তা শোনে ইহুদীরা -এর সংখ্যা একত্রে হিসাব করে বলতে লাগলো, আমরা কিভাবে সেই ধর্ম গ্রহণ করতে পারি যার সময়কাল মাত্র ৭১ বছর। এতে রাসুলুল্লাহ (সা.) মুচকি হাসলেন। অতঃপর তারা বললো, এগুলো ছাড়া আরো আছে কি? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, المر - الر - المعص ফেলে দিলেন। এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না যে, কোনটাকে গ্রহণ করবো? (লক্ষ করুন) রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর উল্লেখিত حروف تهجي এই তারতীবে পাঠ করা একধার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, এগুলো দ্বারা কতক জাতি ও সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার সময়কালের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর (الفاظ تهجي -এর) এই ইঙ্গিত যদিও আরবী নয়, কিন্তু এগুলো মানুষের মাঝে এমনকি আরবদের মাঝেও সুপ্রসিদ্ধ হওয়ার দরুন এগুলোকে আরবী শব্দসমূহের সফলিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। যেরূপভাবে سجيل - مشكاة - فسطاط ও - سجيل - مشكاة - فسطاط শব্দাবলিকে আরবীর সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

৭. দ্বারা উদ্দেশ্য হল انا الله اعلم এটাও হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) হতে বর্ণিত।

৮. দ্বারা উদ্দেশ্য হল আল্লাহ। لام দ্বারা উদ্দেশ্য জিবরাইল। আর ميم দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ (সা.)। অর্থাৎ

القران منزل من الله تعالى بلسان جبرئيل على محمد ﷺ

৯. আরবী অক্ষরের গাণিতিক মান হিসেবে কতক জাতি ও সম্প্রদায়ের বেচে থাকার সময়ের দিকে ইঙ্গিত দেয়া উদ্দেশ্য।

১০. সূরার শুরুতে حروف بسائط দ্বারা উপর দলিত করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ তা'লার নাম ও তাঁর সিকাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

১১. এগুলো কুরআনের নাম।

১২. এগুলো আল্লাহ তা'লার নাম। হযরত আলী (রা.) কখনো কখনো এভাবে বলতেন— يا حم عسق. یا كهيعص

১৩. এটা গলার শেষ প্রান্ত হতে উচ্চারিত হয় আর এটা মাখরাজের শুরু। لام এটা জিহ্বার কিনারা হতে উচ্চারিত হয় আর এটা হল মাখরাজের মধ্যখান। ميم এটা ঠোঁট হতে উচ্চারিত হয়। আর এটা মাখরাজের শেষ ভাগ। এরকম সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, বান্দার উচিত, সে তার কথার সূচনা, মধ্যখান ও সমাপন প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহ তা'লার স্মরণকে মুখ্য মনে করে।

১৪. এটা এমন একটা রহস্য যাকে আল্লাহ তা'লা নিজের জ্ঞানের সাথে বিশেষিত করে রেখছেন।

لَا نَا نَقُولُ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَمْ تُعْهَذْ مَرْيَدَةً لِلتَّنْبِيهِ وَالِدَّلَالَةِ عَلَى الْإِنْقِطَاعِ
وَالِإِسْتِنَافِ يَلْزَمُهَا وَغَيْرُهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا فَوَاتِحُ السُّورِ وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنْ
لَا يَكُونُ لَهَا فِي حِزِّهَا وَلَمْ تُسْتَعْمَلْ لِاخْتِصَارٍ مِنْ كَلِمَاتٍ مُعَيَّنَةٍ فِي لُغَتِهِمْ أَمَّا الشُّعْرُ
فَشَاذٌ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفُ مُنْبِئُ الْأَسْمَاءِ وَمَبَادِي
الْخِطَابِ وَتَمَثِيلٌ بِأَمْثَلَةٍ حَسَنَةٍ لَا تَرَى أَنَّهُ عَدَّ كُلَّ حَرْفٍ مِنْ كَلِمَاتٍ مُتَبَايِنَةٍ
لَا تَفْسِيرَ وَلَا تَخْصِيصَ بِهِذِهِ الْمَعَانِي دُونَ غَيْرِهَا إِذْ لَا مُخْصَصَ لَفْظًا وَمَعْنَى

অনুবাদ:

(উল্লেখিত সমস্ত প্রশ্ন অবাঞ্ছনীয়) কারণ, (এর উত্তরে) আমরা বলবো যে, এই ألفاظ تهجی কে সতর্কতা এবং বাক্য শেষ হওয়ার উপর দালালত করার জন্য অতিরিক্ত করা হয়, এ অর্থে প্রসিদ্ধ নয়। আর ألفاظ تهجی কোন বাক্য শুরু হওয়ার দালালত করাটা তার এবং ألفاظ تهجی ভিন্ন অন্য শব্দের জন্য একটি আবশ্যকীয় বিষয় (সেই ভিন্ন শব্দ) سور هওয়া হিসেবে। আ

এটা (استيناف) কে আবশ্যক করা) বাস্তবে الفاظ تهجي এর ভিন্ন কোন অর্থ নেই, এ কথার দাবি করে না। (বরং استيناف ছাড়া) الفاظ تهجي এর অন্য অর্থও থাকতে পারে। এমনভাবে الفاظ تهجي আরবী ভাষায় কোন নির্দিষ্ট শব্দমালার সংক্ষেপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। তবে পংক্তি দিয়ে যে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তা হলো শায় ও বিরল। অপর দিকে ইবনে আক্বাসের উক্তির ক্ষেত্রে আমরা বলবো, তাঁর এ বক্তব্য দ্বারা এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে, এ সমস্ত হরফ আল্লাহর নামের উৎসঙ্গ এবং কালামে পাকের ভূমিকা। তিনি এ বিষয়ের কয়েকটি সুন্দর উপমা পেশ করেছেন মাত্র। তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, তিনি প্রতিটি হরফ অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সংক্ষেপ বিবেচনা করেছেন। ব্যাখ্যা করা এবং শুধুমাত্র এই অর্থের সাথেই বিশেষিত অন্য অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয় না, এটা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কেননা، معنى و لفظا কোনো প্রকারের مخصص বা বিশেষিতকারী বস্তু নেই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله ولم تستعمل الخ : এটা পূর্ববর্তী ইবনে আক্বাস (রা.)-এর উক্তি দ্বারা পেশকৃত দলীলের উত্তর। সেখানে বলা হয়েছিল যে، الفاظ تهجي দ্বারা দীর্ঘ বাক্যের দিকে সংক্ষিপ্তভাবে ইশারা করা হয়েছে।

তার উত্তর হলো— এটা সম্পূর্ণরূপে ধারণা প্রসূত কথা। তাছাড়া আরবদের পরিভাষায়ও এর প্রচলন নেই। আর হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) যে বলেছেন الف দ্বারা الله আর لام দ্বারা জিবরাইল ইত্যাদি উদ্দেশ্য, তার উত্তর হলো— এ কথার দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য তাফসীর বা এটাকে খাস করা নয়। কেননা, খাস করার জন্য নিশ্চয়ই একজন খাসকারী দরকার। আর এখানে কোনো খাসকারী নেই। সুতরাং এটা বাতিল। আর কবিতা দ্বারা যে দলীল প্রদান করা হয়েছিলো তার উত্তর হলো— এটা শায় বা বিরল বিষয়, যা কোনোক্রমেই দলীল হতে পারে না।

وَلَا بِحِسَابِ الْجَمَلِ قُتِلَ حَقٌّ بِالْمُعْرَبَاتِ وَالْحَدِيثُ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِحَوَازِ
أَنَّهُ تَبَسَّمَ تَعَجُّبًا مِنْ جَهْلِهِمْ وَجَعَلَهَا مُقْسَمًا بِهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ لَكِنَّهُ
يَحْجُوجُ إِلَى إِضْمَارِ أَشْيَاءَ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَالتَّسْمِيَةُ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءَ إِنَّمَا يَمْتَنِعُ إِذَا
رُكِّبَتْ وَجُعِلَتْ إِسْمًا وَاحِدًا عَلَى طَرِيقَةٍ بَعْلَبُكَ فَأَمَّا إِذَا نَثَرْتَ نَثَرَ أَسْمَاءَ
الْعَدَدِ فَلَا وَنَاهِيكَ بِتَسْوِيَةِ سَبْيَوِيٍّ بَيْنَ التَّسْمِيَةِ بِالْجُمْلَةِ وَالْبَيْتِ مِنَ الشَّعْرِ
وَطَائِفَةٍ مِنْ أَسْمَاءِ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ وَالْمُسْتَمَى هُوَ مَجْمُوعُ السُّورَةِ وَالْإِسْمُ
جُزْءُهَا فَلَا إِتْحَادَ وَهُوَ مُقَدَّمٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَمُؤَخَّرٌ بِإِعْتِبَارِ كَوْنِهِ إِسْمًا فَلَا
دَوْرَ وَالْوَجْهَ الْأَقْرَبُ إِلَى التَّحْقِيقِ وَأَوْفَقُ لِلطَّائِفِ وَالتَّنْزِيلِ وَأَسْلَمٌ مِنْ لُزُومِ

النَّقْلُ وَوُقُوعُ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْأَعْلَامِ مِنْ مَوَاضِعَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُعَوِّدُ بِالنَّقْصِ عَلَى مَا هُوَ مَقْصُودُ الْعَلَمِيَّةِ وَقِيلَ إِنَّهَا أَسْمَاءُ الْقُرْآنِ وَلِذَلِكَ أُخْبِرَ عَنْهَا بِالْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ وَقِيلَ إِنَّهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَذُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَانَ يَقُولُ يَا كَهَيْعِصَ يَاحَمَّ عَسَقَى وَلَعَلَّهُ أَرَادَ يَا مُنْزِلَهُمَا

অনুবাদ:

অনুরূপভাবে الفاظ تهجى -কে জাতির সময়কাল -এর জন্যও বানানো হয়নি, যার ফলে আরবী শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর উল্লেখিত হাদীসের মাঝে (প্রশ্নকারীর জন্য) কোনো প্রমাণ নেই। কেননা, হতে পারে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইহুদীদের মুখতার উপর আশ্চর্যান্বিত হয়ে মুচকি হাসি হেসেছেন। অবশ্য الفاظ تهجى -কে-مقسم (যার দ্বারা শপথ খাওয়া হয়েছে) বানানো যদিও অসম্ভব কিছু নয়, তথাপি এ অবস্থায় এমন কিছু বিষয় উহা মানতে হয় যেগুলোর উপর কোনো প্রমাণ নেই। আর তিনটি নামকে (একত্রিত করে) একটি বস্তুর নামকরণ কেবল তখনই নিষিদ্ধ যখন তিনটি নামকে بعلبك -এর মতো একটি নাম বানানো হবে। কিন্তু যদি-اسماء عدد-এর মতো পৃথক পৃথকভাবে রাখা হয় তাহলে এতে অসম্ভবের কিছু নয়। (প্রমাণের জন্য) ইমাম সিবাওয়ায়েহ (র.) -এর এই কাজটি তোমার জন্য যথেষ্ট যে তিনি একই কালামকে بيت من الشعر আর حمله ও مجمم হচ্ছে সুরার সমষ্টি। পক্ষান্তরে اسم হচ্ছে সুরার একাংশ। সুতরাং (এতদুভয়ের মাঝে) কোনো اتحاد নেই। جزء যাতের কি থেকে অগ্রগামী আর اسم সুরার বিবেচনায় পশ্চাতে। তাই দাওর আবশ্যক হয় না।

(উল্লেখিত আটটি অভিমন্তের মধ্যে) প্রথম অভিমন্তটি বাস্তবতার অধিক কাছাকাছি। কুরআনের সূক্ষ্মতা ও রহস্যের জন্য বেশি উপযোগী। তাছাড়া ঐ সমস্ত اعلام (তথা নামসমূহের) মাঝে নকল ও অংশিদারিত্বও মানতে হয় না, যা একই গঠন থেকে প্রমাণিত। কেননা, নকল ও অংশিদারিত্ব পাওয়া যাওয়া علميت -এর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কেউ কেউ বলেছেন যে, الفاظ تهجى কুরআনের নাম। আর এ কারণেই قرآن ও كتاب -কে তার খবর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো আল্লাহ তা'আলার নাম। তার দলীল হচ্ছে, হযরত আলী (রা.) বলতেন—

يا كهيعص يا حمم عسق (এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে,) হতে পারে, আলী (রা.) উদ্দেশ্য নিয়েছেন يامنزلهما অর্থাৎ যে এ সমস্ত শব্দাবলীকে অবতীর্ণকারী।

فَإِنْ جَعَلْتَهَا أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ السُّورِ كَانَ لَهَا حَظٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ
 أَوْ مَا الرُّفْعُ عَلَى الْإِبْدَاءِ أَوْ الْخَبَرِ أَوْ النَّصْبِ بِتَقْدِيرِ فِعْلِ الْقَسْمِ عَلَى طَرِيقَةِ : اللَّهُ
 لَا فَعْلٌ بِالنَّصْبِ أَوْ غَيْرِهِ كَأُذْكُرُهُ أَوْ الْحَرَّ عَلَى إِضْمَارِ حَرْفِ الْقَسْمِ وَيَتَأْتِي الْإِعْرَابُ
 لَفْظًا وَالْحِكَايَةُ فِيمَا كَانَتْ مُفْرَدَةً أَوْ مُوَازِنَةً لِمُفْرَدٍ كَحَمِّ فَإِنَّهُ كَهَائِلٍ وَالْحِكَايَةُ
 لَيْسَتْ إِلَّا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَسَيَعُودُ إِلَيْكَ ذِكْرُهُ مُفَصَّلًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ بَقِيَتْهَا
 عَلَى مَعَانِيهَا فَإِنَّ قَدْرَتَ بِالْمَوْلُفِ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ كَانَ فِي حَيْزِ الرُّفْعِ بِالْإِبْدَاءِ أَوْ
 الْخَبَرِ عَلَى مَا مَرَّ وَإِنْ جَعَلْتَهَا مُقْسَمًا بِهَا يَكُونُ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْهَا مَنْصُوبًا أَوْ مَحْرُورًا
 عَلَى اللَّغَتَيْنِ فِي اللَّهِ لَا فَعْلٌ وَيَكُونُ جُمْلَةً قَسْمِيَّةً بِالْفِعْلِ الْمُقَدَّرِ لَهُ وَإِنْ جَعَلْتَهَا
 أَبْعَاضَ كَلِمَاتٍ أَوْ أَصْوَاتًا مَنْزِلَةً حُرُوفِ التَّنْبِيهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ
 كَالْحَمْلِ الْمُبْتَدَأَةِ وَالْمُفْرَدَاتِ الْمَعْدُودَةِ وَيُوقَفُ وَقَفَ التَّمَامِ إِذَا قَدَّرْتَ بِحَيْثُ
 لَا يَخْتَاجُ إِلَى مَا بَعْدَهَا

অনুবাদ:

সূত্রান যদি ঐ সমস্ত তেহজী ফিলাফ্‌তেহজী -কে আল্লাহ রাক্বুল আলামীন বা কুরআনের নাম সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে সেগুলোতে যে কোন একটি অরব প্রযোজ্য হবে। হয়তো মবদা বা খবর হিসেবে হবে। الله لا فعلن كذا যেমন نصب হবে। যেমন ভিত্তিতে উহ্য থাকার ভিত্তিতে উহ্য থাকার কারণে। যেমন رفع হবে।

অথবা সেগুলো منصوب হবে فعل قسم উহ্য থাকার কারণে। যেমন অথবা সেগুলো محروর হবে। উহ্য থাকার কারণে।

আর যেগুলো مفرد বা مفرد -এর সমওয়নীয় যেমন حم কেননা, সেটি হাবিল -এর ওয়নে, তার মধ্যে অরব হকায়ী ও হতে পারে আবার অরব হকায়ী ও হতে পারে। আর যেগুলো مفرد আর না مفرد -এর ওয়নে, সেগুলোতে শুধুমাত্র অরব হকায়ী হবে। সামনে তার বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশা আল্লাহ।

আর যদি ঐ সমস্ত তেহজী ফিলাফ্‌তেহজী -কে তার মূল অর্থের উপরই সীমাবদ্ধ রাখা, তাহলে যদি সেগুলোকে الله لا فعلن من هذه الحروف -এর মূলফ করা হয়, তাহলে এগুলো বা মবদা বা খবর হিসেবে ভিত্তিতে উহ্য থাকার কারণে। যেমন এব্যাপারে আলোচনা পূর্বেই গেছে।

আর যদি সেগুলোকে الله لا فعلن كذا -এর মধ্যে দুই فعل مقدر রয়েছে, তদ্রূপ এগুলোর প্রত্যেকটিতেও প্রচলিত হবে। অর্থান্বিত অথবা نصب -এর অর্থান্বিত। আর হরফ তন্বিহে সেগুলিকে মিলিত হয়ে এগুলো জম্মে ফসমিহে হয়ে যাবে। আর যদি সেগুলিকে মিলিত হয়ে এগুলো জম্মে ফসমিহে হয়ে যাবে। আর যদি সেগুলিকে মিলিত হয়ে এগুলো জম্মে ফসমিহে হয়ে যাবে। আর যদি সেগুলিকে মিলিত হয়ে এগুলো জম্মে ফসমিহে হয়ে যাবে।

معلوده -এর মতো এগুলোর কোন অعراب -এর স্থান থাকবে না (অর্থাৎ অعراب মুক্ত থাকবে) এবং এগুলোর উপর فاء ও কমা হবে যখন এমনভাবে উহা ধরা হয় যে, পরবর্তী দিকে তা মুখাপেক্ষি না হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

بناء و اعراب الفاظ تهجي (র.) : قوله فان جعلتها الخ.... الخ
-এর অবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন- সূরাসমূহের প্রারম্ভিক অবস্থাগুলোর ছয়টি সূরত হতে পারে।
তিনটি হল- যখন এগুলো তার আসল অর্থ হতে বর্ণিত হবে, আর তিনটি হল- যখন আসল অর্থ হতে বর্ণিত হবে না।

আসল অর্থ হতে বর্ণিত হওয়ার তিনটি হল- এগুলোকে অল্লাহ তা'লার নাম অথবা কুরআনের নাম অথবা সূরার নাম যাই ধরা হোক না কেন, তখন তার উপর رفع. نصب. جر এর উপর উহা ফেলের কারণে। এখন قسم টি فعل হতে পারে।
উহা ফেল হতে পারে। প্রথমটির উদাহরণ হল الله لا فعل كذا -এর মূল ইবারত হল
هذه المة لا فعل كذا। অথবা অন্য কোন فعل উহা থাকবে। যেমন المة لا فعل كذا। আর ঐ সমস্ত হরফের নিচে যেহেতু হতে পারে। তখন قسم শব্দ উহা মানতে হবে।

তবে এই তিন সূরতে ই'রাব লفظ হবে না حکایة হবে? সে ব্যাপারে কথা হল, বা এর সমাধানে হলে ই'রাব লفظ হবে। উভয় প্রকারই হবে। সমাধানের উদাহরণ হল حم এটি হাবিল -এর
হাবিল। আর হাবিল হল حم। এতদ্ব্যতীত অন্যগুলোর মধ্যে ই'রাব হবে حکائی

আর যখন সেগুলোকে না মানা হয় (তথা তার আসল অর্থ হতে বর্ণিত হয় নি)। তাহলে তার তিন অবস্থা হতে পারে।

ক. সেগুলোকে শুধুমাত্র বাক্যের অংশ মনে করা হবে। তখন তার কোন ই'রাব হবে না। যেমন-
بكر جمله مستأنفه- زيد- عمرو- بكر

খ. এগুলোকে مقسم به বানানো হবে এবং উহা فعل -এর কারণে منصوب হবে। অথবা হরফে
কসম উহা থাকার কারণে مجرور হবে।

গ. তাদেরকে তাদের অর্থের উপর বাকি রাখা হবে। তখনো مبتداء خبر হওয়ার কারণে مرفوع হবে।

وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا آيَةٌ عِنْدَ غَيْرِ الْكُوفِيِّينَ فَأَمَّا عِنْدَهُمْ فَأَلَمَ فِي مَوَاقِعِهَا وَالْمَصْ
وَكَهَيْعَصَ وَطَهَ وَطَسَمَ وَيَسَ وَخَمَ عَسَقَ آيَتَانِ وَالْبَوَاقِي لَيْسَتْ بِآيَاتٍ وَهَذَا
تَوْفِيفٌ لَا مَحَالَ لِقِيَاسٍ فِيهِ

অনুবাদ:

حروف مقطعات পৃথক কোন আয়াত কি না

আর কৃফাবাসীগণ ব্যতীত কারো মতেই الفاظ تهجي -এর কোনটিই পূর্ণ আয়াত নয়। তবে কৃফাবাসীদের নিকট الم এটি একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াতের হুলাভিষিক্ত হবে। আর المص- কেيعص- আর حم عسق হল দু'আয়াত। আর বাকি যে সমস্ত الفاظ تهجي রয়েছে সেগুলো কৃফাবাসীদের নিকটও আয়াত নয়। আর কোন জিনিস এক আয়াত বা দু'আয়াত হওয়ার ব্যাপারটি হল توقيفى তথা শ্রুতনির্ভর বিষয়, তাতে কেয়াসের কোন দখল নেই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

حروف مقطعات (র.) মুসাম্মিফ (র.) : قوله وليس شيء الخ..... الخ
গুলো পূর্ণ আয়াত না অপূর্ণ আয়াত সে প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন। তিনি বলেন- কৃফাবাসীগণ ব্যতীত অন্য সকলের মতে, এর কোনটিই পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয়। তবে কৃফাবাসীগণ এগুলোকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন-

এক. এগুলো আয়াত নয়।

দুই. পূর্ণাঙ্গ আয়াত নয় তবে আয়াতের হুলাভিষিক্ত। এটি শুধুমাত্র الم -এর জন্য প্রযোজ্য।

তিন. এগুলো একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। সেগুলো হল- حم -يس- طه- طس- يس- حم -একটি।

চার. حم عسق এটি দু'আয়াত। শেষের তিন প্রকার ব্যতীত বাকি সবগুলোই প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

{ ঐ কিতাবটি }

ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الَّتِي إِذَا أُوْلِيَ بِالْمَوْلَفِ مِنْ هَذِهِ الْحُرُوفِ أَوْ فُسِّرَ بِالسُّورَةِ أَوْ
لُفِّرَ أَنْ فَانَّهُ لَمَّا تَكَلَّمَ بِهِ وَتَقَضَّى أَوْ وَصَلَ مِنَ الْمُرْسِلِ إِلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ صَارَ مُتَبَاعِدًا
وَأُشِيرَ إِلَيْهِ بِمَا يُشَارُ إِلَى النَّعِيدِ وَتَذَكِيرُهُ مَتَى أُرِيدَ بِالْمِ السُّورَةُ لِتَذَكِيرِ الْكِتَابِ فَانَّهُ
خَبَرَةٌ أَوْ صِفَتُهُ الَّذِي هُوَ أَوْ إِلَى الْكِتَابِ فَيَكُونُ صِفَتَهُ وَالْمُرَادُ بِهِ الْكِتَابُ
الْمَوْعُودُ أَنْزَالُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا . وَنَحْوُهُ أَوْ فِي الْكُتُبِ
الْمُتَقَدِّمَةِ وَهُوَ مُضَدَّرٌ سُمِّيَ بِهِ الْمَفْعُولُ لِلْمَبَالِغَةِ أَوْ فِعَالٌ بَيْنِي لِلْمَفْعُولِ كَاللِّبَاسِ ثُمَّ
أُطْلِقَ عَلَى الْمَنْظُومِ عِبَارَةً قَبْلَ أَنْ يُكْتَبَ لِأَنَّهُ مِمَّا يُكْتَبُ وَأَصْلُ الْكُتُبِ الْجَمْعُ وَمِنْهُ
الْكُتَيْبَةُ

যদি الم-এর ব্যাখ্যা المؤلفت هذه الحروف (তথা الم দ্বারা উদ্দেশ্য ম থেকে গঠিত বাক্য) অথবা الم-এর ব্যাখ্যা سؤرا বা کورآن হয়, তাহলে ذالك-এর মশারাহ হবে الم কেননা, الم যখন উচ্চারণ করা হয়েছে এবং তার অক্ষরগুলো মুখ থেকে দূরে চলে গেছে বা مرسل (প্রেরক)-এর নিকট হতে مرسل اليه (যার নিকট প্রেরণ করা হয়েছে) তার নিকট পৌঁছে গেছে, তখন (প্রেরণকারীর নিকট হতে) দূরে চলে গেছে। আর এজন্য তার দিকে সেই اسم اشاره দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যার দ্বারা ইশারা করা হয় দূরবর্তী বস্তুর দিকে। আর যখন الم দ্বারা সূরা উদ্দেশ্য নেয়া হবে, তখন ذالك-কে-مذكر নেয়া হয়েছে الكتاب টি مذكر হওয়ার কারণে। কেননা, الكتاب এটা ذالك-এর خبر অথবা সেই صفت যা ذالك ও الكتاب বস্তুত: একই বস্তু। অথবা الكتاب-এর মশারাহ হল ذالك। আর তখন الكتاب টি ذالك-এর صفت হবে এবং مشار اليه ذالك দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সেই কিতাব যাকে আল্লাহ নাযিল করার অঙ্গীকার করেছেন এই আয়াতে-
اِنَّا سَنُلْقِيْكَ اَنْزِلًا

সহজ তাকসীরে বায়যাবী-১৬০

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السؤال: الام اشار بقوله ذالك وكيف؟

كيف مشار اليه ذالك؟

উত্তর ৪ ذالك দ্বারা কিসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এব্যাপারে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. الم -এর তাফসীর যদি (ক) المؤلف من هذه الحروف অথবা (খ) সূরা কিংবা (গ) কুরআন হয়, তাহলে ذالك -এর مشار اليه হবে الم ।

২. الم -এর তাফসীর যদি উল্লেখিত তিনভাবে না করে অন্যভাবে করা হয়, তাহলে ذالك -এর المشار اليه হবে الكتاب এমতাবস্থায় الكتاب দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ঐ কিতাব যাকে অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে قولاً ثقیلاً অথবা অনুরূপ আয়াতে। অথবা কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যে কিতাব অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার করা হয়েছে পূর্বেকার অসমরানী কিতাবসমূহে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল- আলোচ্য আয়াতে ذالك -এর المشار اليه নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও اسم اشاره للبعيد ব্যবহার করা হল কেন?

আল্লাহা বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের দু'টি জবাব দিয়েছেন।

প্রথমত: যখন اسم উচ্চারণ করা হয়েছে এবং খতম হয়ে গেছে, তখন তা বক্তার থেকে দূরে চলে গেছে। বিধায় اسم اشاره للبعيد ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু مرسل তথা প্রেরণকারী থেকে مرسل اسم তথা প্রাপকের নিকট পৌঁছে গেছে। এবং উভয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। সেহেতু এখানে اسم اشاره للبعيد ব্যবহারা করা হয়েছে।

السؤال: ما معنى الكتاب؟

উত্তর ৪ كتاب শব্দের বিশ্লেষণ

كتاب শব্দটি মাসদার। ك + ت + ب হল ماده। অর্থ একত্রিত করা। এ অর্থ থেকেই সেনাবাহিনীকে কتيبة বলা হয়। কেননা, তার মধ্যে অনেক সৈন্য একত্রিত হয়। আর কিতবাকে كتاب বলা হয় এজন্য যে, তার মধ্যেও অনেক বিষয়বস্তুকে একত্রিত করা হয়।

অথবা كتاب শব্দটি فعال -এর ওয়নে اسم مفعول -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন لاس -কে কে- مكتوب এটা كتاب -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে।

অত:পর রূপক অর্থে সেসব জিনিসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে যা ইবারতের আকৃতিতে মেধায় বিন্যস্ত থাকে, আর এটাকে কিতাব দ্বারা নাম রাখার কারণ হল এটা অচিরেই লেখা হবে।

﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾

{ যাতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই }

মুসান্নিফ এখানে (র.) দু'টি বিষয়ের আলোচনা করবেন। প্রথম আলোচনা হল প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে এবং দ্বিতীয় আলোচনা ريب শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে।

مَعْنَاهُ لَوْضُوحُهُ وَسُطُوعُ بُرْهَانِهِ بِحَيْثُ لَا يَرْتَابُ الْعَاقِلُ بَعْدَ النَّظَرِ الصَّحِيحِ فِي كَوْنِهِ وَحَيًّا بِالْعِلْمِ الْإِعْجَازِ لَا أَنْ أَحَدًا لَا يَرْتَابُ فِيهِ إِلَّا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. فَإِنَّهُ مَا أَبْعَدَهُ الرَّيْبُ عَنْهُمْ بَلْ عَرَفَهُمُ الطَّرِيقَ الْمُرِيجَ لَهُ وَهُوَ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي مَعَارَضَةِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ وَيَبْذُلُ فِيهَا غَايَةَ جُهِدِهِمْ حَتَّى عَجَزُوا عَنْهَا وَتَحَقَّقَ لَهُمْ أَنْ لَيْسَ فِيهَا مُحَالٌ الشُّبْهَةُ وَلَا مَذْخَلٌ الرَّيْبَةِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا رَيْبَ فِيهِ لِلْمُتَّقِينَ وَهَدَى حَالَ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ وَالْعَامِلُ فِيهِ الظَّرْفُ الْوَاقِعُ صِفَةً لِلْمَنْفَى وَالرَّيْبُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ رَابِعِي الشَّيْءُ إِذَا حَصَلَ فِيكَ الرَّيْبَةُ وَهِيَ قَلَقُ النَّفْسِ وَاضْطِرَابُهَا سُمِّيَ بِهِ الشَّكُّ بِهَا لِأَنَّهُ يُقْلِقُ النَّفْسَ وَيُزِيلُ الطَّمَانِينَ وَفِي الْحَدِيثِ دَعَا مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ فَإِنَّ الشَّكَّ رَيْبٌ وَالصَّدَقُ طَمَآنِينَةٌ. وَمِنْهُ رَيْبُ الْمُنُونِ لِنَوَائِهِ

অনুবাদ:

লারিব ফি - এর অর্থ হচ্ছে, কুরআন মজীদ তার সুস্পষ্ট বক্তব্য ও উজ্জ্বল প্রমাণাদির ভিত্তিতে এমন মর্যাদায় সমাসীন যে, কুরআন সম্পর্কে সহীহ গবেষণা করার পর তা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী এবং অলৌকিক হওয়ার ব্যাপারে কোন জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য সামান্যতম সংশয় থাকতে পারে না। এ অর্থ নয় যে, কুরআনের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবে না। কারণ, কুরআনের এ আয়াত ريب في ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا - এর মধ্যে আল্লাহ তা'লা কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশের নফী করেন নি; বরং এমন পথের সন্ধান দিয়েছেন যার মাধ্যমে সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত হয়ে যায়। আর সেই পথটি হচ্ছে (আহলে আরব) কুরআনের আয়াত সমূহ হতে সাধারণ একটি আয়াতের স্বরূপ পেশ করার জন্য তাদের সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করবে। তারপর যখন তারা স্বরূপ পেশ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে, তখন এমনিতেই তাদের নিকট একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কুরআনের মাঝে সন্দেহ প্রকাশের কোনই অবকাশ নেই।

আর কেউ কেউ বলেন, لاريب فيه للمتقين - এর অর্থ অর্থাৎ কুরআনের মাঝে মুতাকীদের জন্য কোন প্রকারের সন্দেহ নেই। هدى - এর অর্থ مجرور - এর অর্থ

হয়েছে। আর তার **عامل** হল **إلى** **مستقر** যা **لاريب** রূপি **منفى** -এর সিফাত।

ريبة শব্দটি **رَابِيَةُ** -এর মাসদার। এটা তখন বলা হয় যখন কোন বস্তু তোমার মাঝে **ريبة** বা অস্থিরতা সৃষ্টি করে। আর **ريبة** বলা হয় অন্তরের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতাকে। **شك** (সন্দেহ) -কে **ريبة** এহিসেবে বলা হয় যে, **شك** অন্তরে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে এবং মনের স্থিরতাকে দূর করে দেয়। হাদীস শরীফে আছে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন— **دع ما يربك الخ** “সংশয় সন্দেহ সৃষ্টিকারী বস্তুকে ছেড়ে সত্য ও নিশ্চিত বস্তুকে গ্রহণ কর”। কেননা, **شك** তথা সন্দেহ ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে এবং সত্যবাদিতা অন্তরে স্থিরতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করে। আর তা থেকেই **ريب المنون** (কালের দুর্যোগ) শব্দের উৎপত্তি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كيف نفى الريب من القرآن مطلقاً مع ان المرتابين فيه اكثر من غير المرتابين؟ اجب على نهج المفسر العلامة

উত্তর : আল্লাহর বাণী **لا ريب فيه** দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআনুল কারীমে কোনরূপ সন্দেহ নেই। অথচ প্রতি যুগে অসংখ্য লোক কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণকারীদের সংখ্যাই বেশী। তাহলে সাধারণভাবে কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহের অবীকৃতি করা হল কিভাবে? তাছাড়া কুরআনের অন্যত্র আয়াতে ইরশাদ হয়েছে— **وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا** এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরআন সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ থাকতে পারে।

এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে মুফাস্সিরগণ বলেন— বস্তুতঃ অত্র আয়াতে **لا ريب فيه** দ্বারা কুরআনের ব্যাপারে অশিষ্টাঙ্গী ও ভ্রান্তবাদীদের থেকে সন্দেহ সংঘটিত না হওয়ার কথা বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে যে, আল কুরআন কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়। বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এমন এক গ্রন্থ যা সকল সন্দেহ সংশয়ের উর্ধ্বে। কেউ যদি এতে সন্দেহ পোষণ করে তাহলে সেটা হবে অবাস্তব বিষয়। কারণ, তাতে বাস্তবে কোন সন্দেহ নেই।

এ মর্মে আল্লামা বায়যাবী (র.) লিখেছেন—

معناه انه لو ضوحه و سطوح برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الاعجاز۔

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন এমন একখানি গ্রন্থ, যা স্পষ্টভাষীতায় এবং দালিলিক ও প্রমাণিক সুস্পষ্টতায় এমন স্তরের যে, কোন পরিশুদ্ধ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি বিস্ময়ভাবে এ কিতাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই বুঝতে পারবে যে, এটা নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশীগ্রন্থ; যা মানুষ রচনা করতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এ কথার অর্থ এই নয় যে, তাতে কেউ সন্দেহ করবে না।

অথবা এ আয়াতের অর্থ হল, **لا ريب فيه للمتقين**, অর্থাৎ একিতাবের ব্যাপারে মুত্তাকীদের কোন সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় **فيه** শব্দটি **ريب** -এর সিফাত হবে। আর **متقين** শব্দটি **لا** -এর স্বর।

السؤال: ما معنى الريب؟

قلت النفس واضطرابها -এর মাসদার। এর অর্থ হল **اضطرابها** **ريب** শব্দের অর্থ: **ريب** শব্দটি **ريب** -এর মাসদার। এর অর্থ হল **اضطرابها** (অমুক বস্তুটি আমাকে অর্থাৎ মনের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা। যেমন আরবী ভাষীরা বলেন— **رابني الشيء**)

অস্থির করে তুলেছে)। সন্দেহ-সংশয় যেহেতু মানুষকে ব্যাকুল ও অস্থির করে তুলে তাই সন্দেহ-সংশয়কে আরবী ভাষায় ريب বলা হয়! যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—دع ما يريك الى ما لا يريك فان—যা তোমাকে চিন্তান্বিত করে তা বর্জন করে যা তোমাকে চিন্তান্বিত করে না তা গ্রহণ কর। কেননা, সন্দেহ বিপন্নকারী আর সততা প্রশান্তিদায়ক''। উক্ত হাদীসে সন্দেহ ও সংশয়কে ريب বলা হয়েছে।

মুসিবত ও দুর্বিপাক অন্তরে অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিধায় কালের দুর্বিপাককে ريب الزمان বলা হয়।

﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾

{ মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত স্বরূপ }

মুসাম্মিফ (র.) এ বাক্যের অধীনে চারটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: هدى শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং তার শাব্দিক বিশ্লেষণ। ২য় আলোচনা: দুটি প্রশ্নের জবাব। ৩য় আলোচনা: মুত্তাকীর পরিচয়, তাকুওয়ার অর্থ ও তার বিভিন্ন স্তরের। ৪র্থ আলোচনা: الم থেকে নিয়ে هدى পর্যন্ত বাক্যগুলোর তারকীব।

يَهْدِيهِمْ إِلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى فِي الْأَضَلِّ: مَصْدَرٌ كَالسُّرَى وَالْتَّقَى وَمَعْنَاهُ: الدَّلَالَةُ وَقِيلَ: الدَّلَالَةُ الْمُؤَصِّلَةُ إِلَى الْبُعْدَةِ لِأَنَّهُ جُعِلَ مُقَابِلَ الضَّلَالِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَلِأَنَّهُ لَا يُقَالُ مَهْدًى إِلَّا لِمَنِ اهْتَدَى إِلَى الْمَطْلُوبِ

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: هدى শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কি? এবং তার শাব্দিক বিশ্লেষণ

অর্থাৎ পবিত্র কুরআন মানুষদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আর تَقْوَى ও سُرَى -এর ন্যায় هدى শব্দটি এখানে মাসদার হয়েছে। তার অর্থ হল, ইবাদতের সামর্থ্য দান করে পথ প্রদর্শন করা। আবার কেউ বলেছেন, هدى দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন পথ প্রদর্শন যা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয়। কেননা, আল্লাহর বাণী لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ -এর মধ্যে هدى -কে ضلال -এর বিপরীতে আনা হয়েছে। আরো একটি কারণ হল مهدي (ইসমে মাফউল) এ ব্যক্তিকেই বলা হয় যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما المراد بهدى للمتقين؟ ثم اوضح معنى هدى

উত্তর: هدى للمتقين দ্বারা উদ্দেশ্য

হেদী বাক্যের মধ্যে বলা হয়েছে যে, কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক। কিন্তু কুরআন

কোন দিকে পথ প্রদর্শন করে, তা আয়াতের মধ্যে পরিষ্কার নয়। তাই মুসাম্মিফ (র.) তার ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, يَهْدِيهِمُ إِلَى الْحَقِّ অর্থাৎ কুরআন মুত্তাকীদেরকে সঠিক পথের পথ প্রদর্শন করে।

هدى শব্দের বিশ্লেষণ

هدى এটা মাসদার। যেভাবে سَرَى وَ نَقَى শব্দ দু'টি মাসদার। سَرَى অর্থ হল রাতে বিচরন করা আর نَقَى অর্থ হল অতিমাত্রায় সংযম অবলম্বন করা। কাযী বায়যাবী (র.) هدى শব্দের দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন।

১. ইবাদতের সামর্থ্য দান করে পথ প্রদর্শন করা।

২. এমন পথ প্রদর্শন করা যা বান্দাকে গন্তব্য স্থানে পৌছে দেয়। আর এ দ্বিতীয় অর্থের সমর্থনে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি দলীল পেশ করেছেন—

ক. আল কুরআনের আয়াত— هدى لعلی هدى او فى ضلال مبین -এর আয়াতে هدى কে-ضلال -এর বিপরীতে আনা হয়েছে। আর ضلال -এর অর্থ হল লক্ষ্যে পৌছানোর পথ গুম করে দেয়া। কাজেই তার বিপরীত অর্থ হবে, লক্ষ্যে পৌছানোর পথ প্রদর্শন করা।

বুঝা-গেল যে, هدى -এর অর্থ হল এমন পথ প্রদর্শন করা যা গন্তব্য স্থানে পৌছে দেয়।

খ. مهدى থেকে اسم مفعول হল مهدى । আর مهدى সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে লক্ষ্যে পৌছে যায়। কাজেই বুঝা গেল যে, هدى -এর অর্থও লক্ষ্যে পৌছে দেয়া।

☆☆☆

هدى للمتقين -এর উপর দু'টি প্রশ্ন আরোপিত হয়। প্রথম প্রশ্ন হল, হেদায়াতকে মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হল কেন? অথচ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সারা বিশ্বের মানুষের হেদায়াতের জন্য। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পূর্ণ কুরআনকে هدى বলা সঠিক নয়। কেননা, কুরআন হল كلام বা কথা। আর কথা দ্বারা সঠিক পথ তখনই সম্ভব হয় যখন তা বোধগম্য হয়। আর কুরআনের মধ্যে متشابه আয়াতও রয়েছে যার অর্থ দুর্বোধ্য। সুতরাং পূর্ণ কুরআন দ্বারা কিভাবে হেদায়াত পাওয়া সম্ভব? মুসাম্মিফ (র.) নিম্নের ইবারতে প্রথম প্রশ্নের জবাব তুলে ধরেছেন।

وَإِخْتِصَاصُهُ بِالْمُتَّقِينَ لِأَنَّهُمُ الْمُهْتَدُونَ بِهِ وَالْمُتَّقِعُونَ لِنَصْبِهِ وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَتُهُ عَامَّةً لِكُلِّ نَاطِلٍ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَبِهَذَا الْإِغْتِيَارِ قَالَ: هُدَى لِلنَّاسِ أَوْ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِالتَّأْمُلِ فِيهِ إِلَّا مَنْ صَقَلَ الْعَقْلَ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي تَدْبِيرِ الْآيَاتِ وَالنَّظَرِ فِي الْمُعْجَزَاتِ وَتَعْرِيفِ النَّبَوَةِ لِأَنَّهُ كَالْعَدَاءِ الصَّالِحِ لِحِفْظِ الصَّحَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجْلِبُ نَفْعًا مَا لَمْ تَكُنِ الصَّحَةُ حَاصِلَةً وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

অনুবাদ:

২য় আলোচনা: দু'টি প্রশ্নের জবাব

(কুরআনে) হেদায়াতকে মুত্তাকীনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এ কারণে যে, এরাই উক্ত পথে পরিচালিত এবং তা দ্বারা উপকৃত হবেন। যদিও আল কুরআনের হেদায়াত সকল পাঠকের জন্যই ব্যাপক। এ কারণেই هدى للناس বলা হয়েছে। অথবা এই কারণে নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, কুরআন দ্বারা গবেষণার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিই উপকৃত হতে পারে, যে স্বীয় জ্ঞানকে কুফরের অপবিত্রতা থেকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করেছে এবং আয়াত ও মুজিযার মধ্যে দৃষ্টান্তের চক্ষু বুলিয়ে নবুওয়াতের দলিলাদিকে বুঝার জন্য ব্যবহার করেছে। কেননা, কুরআনের দৃষ্টান্ত হল, ঐ খাদ্যের ন্যায় যা স্বাস্থ্য রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর স্বাস্থ্যকর খাদ্য ততক্ষণ শরীরের জন্য উপকারী বিবেচিত হতে পারে না যতক্ষণ না তার থেকে পূর্ব থেকেই সুস্থতার গুণ বিদ্যমান না থাকে। আল্লাহ তা'লা ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الخ দ্বারা সেই হিকমতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: لم خصت الهداية بالمتقين في هدى للمتقين وقد اتى في قوله تعالى هدى للناس

উত্তর : হেদায়াতকে মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করার কারণ :

মহগ্রন্থ আল- কুরআন বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন— هدى للمتقين (মানব জাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ)। তদুপরি هدى للمتقين এই আয়াতে কুরআনের হেদায়াতকে শুধুমাত্র মুত্তাকীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

এর কারণ হল— মুত্তাকীরাই আল- কুরআনের মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং তারাই এর যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা উপকৃত হয়। মুসলিম-কাফির, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের জন্য কুরআনের হেদায়াত পরিব্যাপ্ত হলেও ফলাফলের দিকে বিবেচনা করে একে মুত্তাকীদের জন্য খাছ করা হয়েছে। সুতরাং তারাই উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসার উপযুক্ত।

কুরআনের হেদায়াতকে মুত্তাকীদের জন্য সীমাবদ্ধ করার আরেকটি কারণ হল— কুরআনে গবেষণা ও তাতে চিন্তাভাবনা করার পর ঐ ব্যক্তিই কেবল উপকৃত হতে পারে, যে আপন মন-মস্তিষ্কে সকল বন্ধমূল ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-বিশ্বাস, আত্মসন্ত্রস্তি, পূর্ব পুরুষের ভ্রান্তি ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি থেকে পবিত্র করার পর উন্মুক্ত ও অনাবিল মন-মস্তিষ্ক নিয়ে কুরআন বুঝার চেষ্টা করবে। কেননা, কুরআন হল সুস্বাদু ও শক্তিবর্ধক সুখাদ্যের ন্যায়। যেমনিভাবে শক্তিবর্ধক খাদ্যের দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য উদরাময় রোগ থেকে সুস্থ হওয়া জরুরী। অনুরূপভাবে কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য ঈমানের দ্বারা পরিশুদ্ধ থেকে ونزل من القرآن ما هو شفاء لئلا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا মন-মস্তিষ্ক জরুরী। যেমনটি কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে— “আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা আরোগ্য এবং বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ এবং তা জালিমদের ধ্বংসকেই বৃদ্ধি করে”।

وَلَا يَفْدَحُ مَا فِيهِ مِنَ الْمُجْمَلِ وَ الْمُتَشَابِهِ فِي كَوْنِهِ هُدًى لِمَا لَمْ يَنْفَلِكْ عَنْ
بَيَانِ تَغْيِينِ الْمُرَادِ

অনুবাদ:

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব

আর কুরআনের মধ্যে বর্ণিত মুজমাল ও মুতাশাবিহ আয়াত তার هدى হওয়ার ব্যাপারে কেনারূপ প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কেননা, সেগুলোও নির্দিষ্ট অর্থ হতে খালি নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كيف قال هدى للمتقين بالعموم مع ان فيه من المجمل والمتشابه؟

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের মধ্যে مجمل ও متشابه আয়াত রয়েছে যার অর্থ ও মর্ম মহান প্রভূ আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অপর কেউ জানে না। তদুপরি বক্ষমান আয়াতে ব্যাপকভাবে সম্পূর্ণ কুরআনকে মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত আখ্যায়িত করার কারণ কি?

উত্তর : এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (র.) লিখেন— কুরআনের مجمل ও متشابه আয়াত হেদায়াত হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, এর মর্ম অনুদঘাটিত নয়। কারণ، راسخ في العلم (জ্ঞানে পরিপক্ষ) ব্যক্তিবর্গ এর মর্ম সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।

উল্লেখ্য যে, শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী উক্ত জবাব বিতর্ক হলেও হানাফী মাযহাব অনুযায়ী উক্ত জবাব বিতর্ক নয়। কেননা, হানাফীদের মতে، متشابه আয়াতের মর্ম আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ জানেন না। অতএব তাদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর হল— কুরআনের হেদায়াত হওয়ার জন্য তার প্রতিটি অংশ হেদায়াত হওয়া আবশ্যিক নয়। বরং বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তার কিয়দাংশের মর্ম বুঝা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির উর্দ্ধে রাখা হয়েছে। যাতে বান্দাদের মধ্যে কে না বুঝেও এর উপর ঈমান আনয়ন করে তা পরীক্ষা হয়ে যায়।

وَالْمُتَّقِينَ اسْمُهُمْ فَاَعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَفَاةً فَاتَّقُوا وَالْوَقَايَةَ: فَرَطُ الصَّلَاةِ وَهِيَ فِي
 غُرْبِ الشَّرْعِ: اسْمٌ لِمَنْ يَقِي نَفْسَهُ عَمَّا يَضُرُّهُ فِي الْاِحْرَةِ وَلَهُ ثَلَاثُ مَرَاتِبٍ: الْاُولَى
 التَّقْوَى عَنِ الْعَذَابِ الْمُحَلَّدِ بِالتَّبَرُّ عَنِ الشَّرِكِ وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالْزَمْنُهُمْ كَلِمَةُ
 التَّقْوَى وَالثَّانِيَةُ: التَّجَنُّبُ عَنْ كُلِّ مَا يُوْتَمُّ مِنْ فِعْلٍ اَوْ تَرْكِ حَتَّى الصَّغَائِرِ عِنْدَ قَوْمٍ
 وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ بِاسْمِ التَّقْوَى فِي الشَّرْعِ وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى اٰمَنُوا
 وَاتَّقَوْا. وَالثَّلَاثَةُ: اَنْ يَتَنَزَّهَ عَمَّا يَشْغُلُ سِرَّهُ عَنِ الْحَقِّ وَيَتَّقِبَلَ اِلَيْهِ بِشَرِائِهِ وَهُوَ
 التَّقْوَى الْحَقِيقِي الْمَطْلُوبُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ. وَقَدْ فَسَّرَهُ قَوْلُهُ
 تَعَالَى: هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ عَلَى الْاَوْجِهِ الثَّلَاثَةِ

অনুবাদ:

মুত্তাকীর পরিচয় এবং তাকুওয়ার স্তর বিন্যাস

ইসমে ফায়েলের সীগাহ। আরবদের উক্তি ফায়ে থেকে এটি নেওয়া হয়েছে। আর
 বলা হয় অধিক বিরত/বেঁচে থাকা। আর শরীয়তের পরিভাষায় মুত্তাকী এমন ব্যক্তিকে বলা
 হয়, যে নিজেকে পরকালীন ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর তাকুওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথমতঃ
 শিরক থেকে বিরত থেকে হারী আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া। আল্লাহর বাণী – الزمهم كلمة التقوى
 –এর মধ্যে تقوى শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যে কোন এমন বিষয় হতে নির্জনতা
 অবলম্বন করা, যা পাপ কার্যে লিপ্ত করে। চাই তা কর্মমূলক হোক বা পরিত্যাগমূলক হোক। এমনকি
 কারো কাবো মতে, সগীরাহ গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরী। আর শরীয়তের মধ্যে তাকুওয়ার
 এই অর্থটি প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'লার বাণী – ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا –এর মধ্যে تقوى শব্দটি
 এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয়তঃ এমন বিষয় থেকে পরহেয করা যা নিজের অন্তরকে আল্লাহ
 তা'লা থেকে দূরে রাখে। এবং আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণরূপে মনোনিবেস করা। আর এইটাই হল
 প্রকৃত তাকুওয়া, যা আল্লাহ তা'লার বাণী – واتقوا الله حق تقاته –এর মূখ্য উদ্দেশ্য। هدى للمتقين
 –এর তাফসীর এ তিন ধরনেরই করা হয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى التقوى لغة وعرفا ومراتب التقوى كم هي وما هي؟ بين كما بين القاضي
 উত্তরঃ তাকুওয়ার শাব্দিক অর্থ : تقوى শব্দটি وقى মাসদার থেকে নির্গত। অর্থ: কষ্টদায়ক বস্তু
 থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা। ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে আত্মরক্ষা করা। ভয় করা। বিরত থাকা।
 তাকুওয়ার পারিভাষিক অর্থ : পরকালীন ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। সুতরাং মুত্তাকী সেই
 ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজেকে পরকালীন ক্ষতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।
 مراتب التقوى (তাকুওয়ার স্তরসমূহ) : তাকুওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে –

১. শিরক হতে বেচে থেকে অনন্তকালের শান্তি থেকে আত্মরক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী
الزَّمَمُ كَلِمَةُ التَّقْوَى

২. করণীয় কিংবা বর্জনীয় এমন সকল কাজ হতে বিরত থাকা যা মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করে।
কারো কারো মতে, সগীরাহ গোনাহ থেকেও বেচে থাকা। তাকুওয়ার এ সংজ্ঞাটি প্রসিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ
তাল্লাহর বাণী وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا

৩. যেসকল বস্তু আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে তা পরিহার করতঃ তন্মুনে আল্লাহর প্রতি
ধাবিত হওয়া। এ স্তরের তাকুওয়াই কামিল ও কাম্য। এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর বাণী- وَاتَّقُوا
اللَّهَ حَتَّىٰ تَفَاقَهُ (আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর)।

وَاعْلَمَ أَنَّ الْآيَةَ تَحْتَمِلُ أَوْجُهًا مِّنَ الْإِعْرَابِ: أَلَّا يَكُونَ الْمَبْتَدَأُ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْمُ
الْقُرْآنِ أَوْ السُّورَةِ أَوْ الْمُقَدَّرِ بِالْمَوْلَفِ مِنْهَا وَذَلِكَ خَبْرُهُ وَإِنْ كَانَ أَخْصَ مِنَ
الْمَوْلَفِ مُطْلَقًا وَالْأَصْلُ: أَنَّ الْأَخْصَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْأَعْمِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَوْلَفُ
الْكَامِلُ فِي تَأْلِيْفِهِ الْبَالِغِ أَقْصَىٰ دَرَجَاتِ الْفَصَاحَةِ وَمَرَاتِبِ الْبَلَاغَةِ وَالْكِتَابُ صِفَةٌ
(ذَلِكَ) وَأَنَّ يَكُونَ (الم) خَبَرٌ مُّبْتَدَأٌ مُحذُوفٌ (وَذَلِكَ) خَبَرٌ تَائِيًا أَوْ بَدَلًا وَالْكِتَابُ
صِفَةٌ

অনুবাদ:

পর্যন্ত হৃদয়কে পথপ্রদর্শক হওয়ার তারকীব

জেনে রাখ যে, এ আয়াতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তারকীব হতে পারে। প্রথমতঃ الم হল مبتدأ
আর তা এভাবে যে, তাকে কুরআনের নাম সাব্যস্ত করা হবে। অথবা তাকে المؤلف من هذه
خبر ذلك হলো তার خبر
যদিও المؤلف من هذه الحروف -এর অর্থ মেনে নেওয়া হবে। আর المؤلف من هذه الحروف
عام يحمل الشيء على الشيء -এর অর্থ বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর আরোপ করা -এ ব্যাপারে কায়দা হল, خاص
-এর উপর হয় না। তথাপি এ তারকীব আয়াতের মধ্যে হতে পারে। কেননা, المؤلف द्वारा উদ্দেশ্য
হল مركب या स्थीय তারকীবের মধ্যে সম্পূর্ণ এবং فصاحت و بلاغت -এর উচ্চ স্তরে। আর
হল المؤلف من هذه الحروف -এর সীমিত। আর দ্বিতীয় সূত্র হল الم হল مبتدأ محذوف -এর স্বর। আর
ذلك হল তার দ্বিতীয় স্বর। অথবা بدل এবং الكتاب হল ذلك -এর সীমিত।

وَالْأُولَى أَنْ يُقَالَ إِنَّهَا جُمِلَتْ مُتَنَاسِبَةً يُقَرَّرُ اللَّاحِقَةُ مِنْهَا السَّابِقَةُ وَلِذَلِكَ لَمْ
يَدْخُلِ الْعَاطِفُ بَيْنَهَا فَأَلِمَ جُمْلَةً ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُتَحَدَّى بِهِ هُوَ الْمُؤَلَّفُ مِنْ جِنْسٍ
مَا يُرْكَبُونَ مِنْهُ كَلَامُهُمْ وَذَلِكَ الْكِتَابُ جُمْلَةً ثَانِيَةً مُقَرَّرَةٌ لِجِهَةِ التَّحَدَّى بِأَنَّهُ
الْكِتَابُ الْمُنْعَوْتُ بِغَايَةِ الْكَمَالِ ثُمَّ سُجِّلَ عَلَى كَمَالِهِ بِنَفْيِ الرَّيْبِ فِيهِ وَلَا رَيْبَ فِيهِ
ثَالِثَةً تَشْهَدُ عَلَى كَمَالِهِ إِذْ لَا كَمَالَ أَغْلَى مِمَّا لِلْحَقِّ وَالْيَقِينِ وَهَدَى لِلْمُتَّقِينَ بِمَا
يُقَدِّرُ لَهُ مُبْتَدَأُ رَابِعَةٍ تُؤَكِّدُ كَوْنَهُ حَقًّا لَا يُحُومُ الشَّكُّ بِأَنَّهُ هَدَى لِلْمُتَّقِينَ.

অনুবাদ:

আর উত্তম হল হুদী للمتقين পর্যন্ত চারটি বাক্য মেনে নেয়া। তন্মধ্যে একটিকে অপরটির সাথে সংযুক্ত মানা হবে এবং পরের বাক্য আগের বাক্যের বিষয়বস্তুকে দৃঢ় করেছে। একারণেই তো এগুলোর মাঝে কোন حرف عطف আনা হয়নি। সুতরাং الم তার উহা খবর সহ একটি বাক্য, যা একথার ঘোষণা করছে যে, যে বাক্যের মাধ্যমে আরবদের সাথে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল তা হল এই বাক্যের যুক্ত অক্ষরেরই প্রকার দ্বারা। আর ذالك الكتاب হল দ্বিতীয় জুমলা, যা চ্যালেঞ্জের দিককে এভাবে দৃঢ় করেছে যে, এই কিতাবই চূড়ান্ত পূর্ণাঙ্গতার গুণে গুণান্বিত। অতঃপর সন্দেহের নفي করে তার পূর্ণাঙ্গতার মীমাংসা করে দেয়া হয়েছে। আর তৃতীয় জুমলা হল তার সাক্ষী। কেননা, হক ও ইয়াক্বিনের চেয়ে অধিক কেউ পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে পারে না। আর হুদী للمتقين স্বীয় উহা মুবতাদাসহ এ কিতাবের সত্যতার সমর্থন করছে এবং এ কথার প্রমাণ করছে যে, তার আশেপাশেও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

☆☆☆

أَوْ تَسْتَبْعُ السَّابِقَةَ اللَّاحِقَةَ مِنْهَا إِسْتِبْعَ الدَّلِيلِ لِمَذْلُولٍ وَبَيَّانُهُ: أَنَّهُ لَمَّا نَبَّهَ
أَوَّلًا عَلَى إِعْجَازِ الْمُتَحَدَّى بِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مِنْ جِنْسٍ كَلَامِهِمْ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ
مُعَارَضَتِهِ إِسْتَنْجَحَ مِنْهُ أَنَّهُ الْكِتَابُ الْبَالِغُ حَدَّ الْكَمَالِ وَاسْتَلْزَمَ الْكَمَالَ أَنَّهُ لَا يَتَشَبَّهُ
الرَّيْبَ بِإِطْرَافِهِ إِذْ لَا أَنْقَصَ مِمَّا يَعْتَرِيهِ الشَّكُّ وَالشُّبْهَةُ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ
لَا مَحَالَةَ هَدَى لِلْمُتَّقِينَ

অনুবাদ:

অথবা এটা বলা হবে যে, প্রতিটি পরবর্তী বাক্য তার পূর্ববর্তী বাক্যের জন্য অত্যাব্যশ্যক, যেমনিভাবে دليل তার مدلول-এর জন্য অত্যাব্যশ্যক। একথাটির ব্যাখ্যা হল- প্রথমতঃ যখন

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: اعرب قوله الم ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

সহজ তাফসীরে বায়যাবী-১৭২

। خبر مقدم متعلق হয়ে ফে'লের সাথে শিবহে ফে'ল-এর বিশেষণ হল- فيه هدى للمتقين
আর هدى للمتقين । متعلق হল তার হدى শিবহে ফে'ল-এর মধ্যে هدى للمتقين । خبر مقدم
مبتداء مؤخر । তারপর خبر مقدم ও مبتداء مؤخر মিলে جمله اسميه হয়েছিল।

৮ম তারকীব: الم ذالك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين এখানে স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ চার জুমলা
রয়েছে। আর তা হল-

১ম জুমলা: الم ذالك هدى للمتقين । অর্থঃ এটা হৈছে মুবতাদা মাহযুফের খবর হয়ে جمله اسميه ।

২য় জুমলা: ذالك هدى للمتقين । অর্থঃ এটা হৈছে মুবতাদা আর তার খবর। অতঃপর جمله اسميه ।

৩য় জুমলা: هدى للمتقين لا ريب فيه । অর্থঃ এটা হৈছে মুবতাদা আর তার খবর। অতঃপর جمله اسميه ।

৪র্থ জুমলা: هدى للمتقين । অর্থঃ এটা হৈছে মুবতাদা। আর তার খবর।

ফায়দাঃ

এর- لا ريب فيه -এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল-এর- هدى للمتقين
মধ্যে কে- هدى للمتقين -এর উপর মুকাদ্দাম করা হল না কেন? যেমন আল্লাহ তা'লা জাহান্নামের শরাব
সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এক আয়াতের মধ্যে বলেছেন- لا ريب فيه -এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তর হল- খবরকে মুকাদ্দাম করা হয় اختصاص বা বিশিষ্টকরণার্থে। সুতরাং যেখানে
اختصاص -এর উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেখানে খবরকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। আর যেখানে
উদ্দেশ্য নেই সেখানে খবরকে মুকাদ্দাম করা হয়নি। এখানে عدم ريب -কে আসমানী কিতাবের তুলনায়
ওধুমাত্র কুরআনের সাথে খাস করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, যদি তা হয় তাহলে অর্থ হবে কুরআন ব্যতীত
অন্যান্য আসমানী কিতাবে সন্দেহ আছে। অথচ কোন আসমানী কিতাবেই সন্দেহ নেই। তাই এখানে
-কে মুকাদ্দাম করা হয় নি।

পক্ষান্তরে هدى للمتقين -এর মধ্যে اختصاص -এর উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাই এখানে
করা হয়েছে। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে, ওধুমাত্র জাহান্নামী শরাবের মধ্যে কোন
প্রকার নেশা নেই। আর একথা বুঝাতে হলে هدى للمتقين -কে মুকাদ্দাম করতে হবে। তাই এখানে
হয়েছে।

☆☆☆

وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا نُكْتَةٌ ذَاتُ جَزَالَةٍ فِيهِ الْأُولَى: أَلْحَذُفَ وَالرَّمْزُ إِلَى
الْمَقْصُودِ مَعَ التَّغْلِيلِ وَفِي الثَّانِيَةِ: فَحَامَةُ التَّعْرِيفِ وَفِي الثَّلَاثَةِ تَاخِيرُ الظَّرْفِ حَذْرًا
عَنِ إِيْهَامِ الْبَاطِلِ وَفِي الرَّابِعَةِ: أَلْحَذُفَ وَالتَّوْصِيفُ بِالْمُصْذَرِ لِلْمُبَالَغَةِ وَإِرَادَةُ مُنْكَرًا
لِلتَّعْظِيمِ وَتَخْصِصُ الْهُدَى بِالْمُتَّقِينَ بِإِعْتِبَارِ الْغَايَةِ وَتَسْمِيَةِ الْمُشَارِفِ لِلتَّقْوَى مُتَقِيًا
إِنْجَارًا وَتَفْخِيمًا لِشَانِهِ

অনুবাদ:

আর উক্ত চারটি বাক্যের প্রতিটি বাক্যের মধ্যে কোন না কোন সূক্ষ তত্ত্ব বিদ্যমান আছে। যেমন প্রথম বাক্যের মধ্যে রয়েছে حذف বা বিলুপ্তি, উদ্দেশ্যের সাথে সাথে কারণের দিকে ইশারা করণ। দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে حرف تعریف -এর উল্লেখ, তৃতীয় বাক্যের মধ্যে বাতিলের অপবাদ থেকে রক্ষার জন্য ظرف -কে مؤخر করণ, চতুর্থ বাক্যের মধ্যে حذف বা বিলুপ্তি এবং مبالغه -এর উদ্দেশ্যে হাসদারকে সিফাত বানানো ও تعظيم -এর উদ্দেশ্যে نكره উল্লেখকরণ অন্যতম। তাছাড়া হেদায়াতকে তার শেষ স্তর হিসেবে متقين -এর সাথে খাস করা হয়েছে। এবং এ বাক্যে এমন ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা হয়েছে যে তাকুওয়া পর্যন্ত পৌঁছায়নি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সংক্ষিপ্তকরণ এবং ঐ ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ﴿الم. ذالک الكتاب لاریب فیہ. هدی للمتقین﴾
السؤال: اوضح البلاغة فی هذه الايات

উত্তর : বর্ণিত আয়াতগুলোর প্রত্যেকটি আয়াতের মধ্যে বালাগাতের কয়েকটি কায়দা পাওয়া যায়।
নিম্নে তা তুলে ধরা হল।

প্রথম বাক্য হল *الم* এতে বালাগাতের তিনটি কায়দা পরিলক্ষিত হয়।

১. বালাগাতের একটি কায়দা হল حذف বা শব্দ ও বাক্য উহা থাকে। যাকে *ایجاز حذف* বলা হয়।
আয়াতের প্রথম বাক্য তথা *الم* -এর মধ্যে এ কায়দা পাওয়া গেছে। কেননা, *الم* -এর মধ্যে হয়ত *مبتداء* উহা আছে অথবা *خبر* উহা আছে।

২. দ্বিতীয় প্রকারের বালাগাত হল *الم* দ্বারা تعلیل বা কারণ বর্ণনা করে উদ্দেশ্যের দিকে ইশারা করা হয়েছে। কুরআনের আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হওয়াকে সাব্যস্ত করা।

৩. *الم* -কে এনে ওহী হওয়ার কারণও বর্ণনা করেছেন। আর তা এভাবে যে, যেহেতু *متحدی به* তথা কুরআন তোমাদের কথার শব্দাবলীর দ্বারাই গঠিত। কাজেই তোমরা এর অনুরূপ কালাম উপস্থাপন করো। কিন্তু যখন তোমরা তা উপস্থাপন করতে অক্ষম হয়ে গেলে, কাজেই এখন তোমরা তা বুঝে নাও যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আনীত।

দ্বিতীয় বাক্য হল *ذالک الكتاب* এখানে বালাগাতের একটি কায়দা পাওয়া গেছে। তা হল— এখানে *الكتاب* معرفة করে *الف* ও *لام* তথা *معرفة باللام* -কে. *الكتاب* এর অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। আর *ذالک* এর অর্থ হল “এই কুরআন”, এখন *الكتاب* -এর মধ্যে *الف* ও *لام* যুক্ত করে *كتاب* -কে কুরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে নেয়া হয়েছে। কেননা, কুরআন তার পূর্ণাঙ্গতার কারণে এত উচু পর্যায় চলে এসেছে যে, অন্য কোন কিতাব তার আশেপাশে স্থান পাবে না। কাজেই এ *الف* ও *لام* আসার কারণে এ সীমাবদ্ধতা লাভ হয়েছে।

তৃতীয় বাক্য হল *لاریب فیہ* । এতে বালাগাতের একটি কায়দা পাওয়া গেছে। তা হল— এ বাক্যের মধ্যে *ظرف* ও *خبر* যা *فیہ* -এটাকে শেষে রাখা হয়েছে, আগে আনা হয়নি। যার কারণে অসত্য এক

ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কেননা, যদি আগে ব্যবহার করা হতো, তাহলে তার অর্থ হতো “কেবল কুরআনের মধ্যেই কোন সন্দেহ নেই”। অথচ কুরআন ছাড়াও আরো যত আসমানী কিতাব রয়েছে সেগুলোর মধ্যেও কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। কাজেই فيه -কে পরে এনে উক্ত সন্দেহকে দূরীভূত করা হয়েছে।

চতুর্থ বাক্য হল هدى للمتقين । এ চতুর্থ বাক্যে পাঁচটি কায়দা পাওয়া গেছে।

১ম কায়দা হল- حذف । এবাক্যের মধ্যে এই কায়দাটি পাওয়া গেছে। কেননা, هدى -এর
مبتداء তথা هو -কে حذف করা হয়েছে।

২য় কায়দা হল- এখানে هدى যা مصدر তাকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং مصدر -কে
حمل প্রয়োগ করা হয়েছে هو -এর উপর। আর هو দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরআন। এখানে যদিও
مصدر -এর حمل কোন ذات বা সত্তার উপর জায়েয নেই। কিন্তু مبالغه হিসেবে এখানে তাই করা
হয়েছে। তাই যেন কুরআন হেদায়েত দাতা হিসেবে এত উঁচু পর্যায়ে উপনীত যে, তা নিজেই
হেদায়েত হয়ে গেছে।

৩য় কায়দা হল- هدى -কে نكرة আনা হয়েছে। আর نكرة বড়ত্ব ও মহত্ত্বের ফায়দা দেয়।
তাই هدى -কে نكرة ব্যবহার করে কুরআনকে অনেক উঁচু মাপের হেদায়েত দাতা সাব্যস্ত করে
বলা হয়েছে যে, কুরআন এত উঁচু মাপের হেদায়েত দাতা যার হেদায়েতের কোন শ্রাস্ত্ৰ ঝুঁজে পাওয়া
যায় না। কাজেই এখানে هدى -কে نكرة ব্যবহার করে তার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের দিকে ইশারা করা
হয়েছে।

৪র্থ কায়দা হল- হেদায়েতকে মুত্তাকীদের সাথে খাস করা হয়েছে তাদের শেষ পরিণতি ও
ফলাফলের বিবেচনায়। কেননা, কুরআন তো মুত্তাকী ও গায়ের মুত্তাকী সবার জন্য হেদায়েত। কিন্তু
যদিও উভয় প্রকারের মানুষের জন্য হেদায়েত তথাপি সর্বশেষে দেখা যায় যে, মুত্তাকীরাই
কুরআনের মাধ্যমে হেদায়েতপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এখানে মুত্তাকীদের শেষ পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে
হেদায়েতকে তাদের সাথে খাস করা হয়েছে।

৫ম কায়দা হল- যে ব্যক্তি এখনও মুত্তাকী হয়নি; বরং মুত্তাকী হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে, তাকে
আজ্জাহ তা'লা মুত্তাকী নাম দ্বারা অভিহিত করেছেন। বালাগাতের পরিভাষায় এ কায়দাকে مجازا
বলা হয়। এর দ্বারা দু'টি ফায়দা হয়েছে। (ক) সংক্ষিপ্তকরণ (খ) صائر الى التقوى (তাকুওয়ার
নিকটস্থ) -এর মর্যাদা বৃদ্ধি। অর্থাৎ যে এখনো মুত্তাকী হয়নি তবে হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে তার মর্যাদা
এত বেশী যে, তাকে মুত্তাকী বলা যেতে পারে।

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

{ যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়ন করে }

মুসাম্মিফ (র.) এ আয়াত প্রসঙ্গে তিনটি আলোচনা করেছেন। (ক) الذين -এর তারকীব (খ) ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ (গ) غيب শব্দের বিশ্লেষণ। সুতরাং প্রথম আলোচনা করেছেন নিম্নোক্ত ইবরাহেতের মধ্যে। যেমন তিনি বলেন-

إِمَّا مَوْصُولٌ بِالْمُتَّقِينَ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ مَحْرُورَةٌ مُقَيَّدَةٌ لَهُ إِنْ فُسِّرَ التَّقْوَى بِتَرْكِ مَا لَا يَنْبَغِي مُرْتَبَةً عَلَيْهِ تَرْتَّبَ التَّحْلِيلَةُ عَلَى التَّحْلِيلَةِ وَالتَّصْوِيرِ عَلَى التَّصْقِيلِ أَوْ مَوْضَحَةٌ إِنْ فُسِّرَ بِمَا يَعْمُ فَعَلُ الْحَسَنَاتِ وَتَرَكَ السَّيِّئَاتِ لِاسْتِمَالِهِ عَلَى مَا هُوَ أَصْلُ الْأَعْمَالِ وَأَسَاسُ الْحَسَنَاتِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا أُمَمَاتُ الْأَعْمَالِ النَّفْسَانِيَّةِ وَالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الْمُسْتَتَبَعَةِ لِسَائِرِ الطَّاعَاتِ وَالتَّحَنُّبِ عَنِ الْمَعَاصِي غَالِبًا أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ وَالزَّكَاةُ فَنْظَرَةُ الْإِسْلَامِ. أَوْ مَادِحَةٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ وَتَخَصِصُ الْإِيمَانَ بِالْغَيْبِ وَاقَامُ الصَّلَاةَ وَإِتْيَاءُ الزَّكَاةَ بِالذِّكْرِ إِظْهَارًا لِفَضْلِهَا عَلَى سَائِرِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ إِسْمِ التَّقْوَى أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَذْحٌ مَنْصُوبٌ أَوْ مَرْفُوعٌ بِتَقْدِيرٍ: أَعْنَى أَوْ هُمُ الَّذِينَ وَإِمَّا مَفْصُولٌ عَنْهُ مَرْفُوعٌ بِالْإِنْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى فَيَكُونُ الْوَقْفُ عَلَى هُدًى تَامًا

অনুবাদ:

الذين يؤمنون بالغيب -এর সাথে হবে এ ভিত্তিতে যে, এটা তার জন্য مقیده (সীমাবদ্ধকারী সীফাত) হবে এবং جرى -তে হবে। যদি تقوى তার উপর -এর তাফসীর করা হয় অনুপযোগী জিনিসকে বর্জন করার দ্বারা। আর متقين -এর উপর তার বিন্যাসটা এমনই হবে যেমন সাজসজ্জার বিন্যাস করা হয় পরিচ্ছন্নতার উপর এবং অন্ধন কর্মের বিন্যাস করা হয় বার্নিশ করার উপর। অথবা এ আয়াত হবে متقين -এর صفت موضحه (বিশ্লেষণকারী সীফাত) যদি তাকওয়া এর তাফসীর করা হয় সকল সংকর্ম সম্পাদন এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা দ্বারা। কেননা, الذين يؤمنون الخ আয়াত তার পরবর্তী ينفقون পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে এমন জিনিসকে, যা হল সকল আমলের মূল। অর্থাৎ ঈমান, সালাত এবং সাদকা। এগুলোকে আমলের মূল বলার কারণ হল, ঈমান হচ্ছে আত্মার সম্পর্কিত অবস্থার মূল। আর সালাত হচ্ছে শারীরিক আমলের মূল। এবং যাকাত হচ্ছে আর্থিক ইবাদতের মূল। সুতরাং এ সমস্ত

মৌলিক কাজগুলো আবশ্যক করে যে, মানুষ যাবতীয় ইবাদতসমূহকে আদায় করবে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকবে। দেখন! আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন—**ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر**। **الصلوة عماد الدين والزكوة فطرة**—ইরশাদ করেছেন—**متقين الذين يؤمنون الخ**। অথবা **الاعمال**। **المتقين**—এর জন্য **مصدقين** অন্তর্ভুক্ত করে। আর **المتقين**—এর গুণাবলী থেকে বিশেষতঃ অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়ন, সালাত আদায় এবং যাকাত প্রদান তিনটিকে উল্লেখ করার কারণ হল, **تقوى**—এর অধীনে আরো যে সমস্ত গুণাবলী রয়েছে সেগুলোর উপর এগুলোর প্রাধান্য দেওয়া। অথবা এজন্য যে, এটি **اعنى** উহা ফে'লের কারণে **منصوب** হয়েছে। কিংবা **هم** উহা **ضمير**—এর কারণে **مرفوع** হয়েছে। আর এ আয়াতটি পৃথক হওয়ার কারণ হল, পূর্ণ বাক্য **اولئك على هدى الخ** হল তার খবর। এ অবস্থায় **متقين**—এর উপর **وقف** হবে **وقف نام**।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: اعرب قوله الذين يؤمنون بالغيب

উত্তর : الذين.....الخ

তারকীবের বিবরণ হল- হয়তো পূর্বের المتقين -এর সাথে الذين -এর সম্পর্ক হবে অথবা হবে না। যদি পূর্বের সাথে সম্পর্ক না থাকে, তাহলে তার মধ্যে তারকীব হবে الغيب يؤمنون الذين হল মুবতাদা আর هدى من ربهم হবে তার খবর। আর তখন متقين -এর মধ্যে وقف تام হবে।

আর যদি পূর্বের সাথে সম্পর্ক থাকে, তাহলে তার মধ্যে তিন ধরনের اعراب আসতে পারে। যদি الذين -কে مرفوع ধরা হয়, তাহলে তারকীব হবে بالغيب হল খবর আর তার মুবতাদা হবে উহা। মূল ইবারত হবে—هم الذين يؤمنون بالغيب ।

আর যদি منصوب ধরা হয়, তাহলে তার তারকীব হবে **الذين يؤمنون بالغيب** হল **مفعول به** এবং তার পূর্বে **اعني** বা **امدح** ফেল উহ্য ধরা হবে।

আর যদি مجرور ধরা হয়, তাহলে المتقين টি এর সিফাত হবে। সিফাত হলে صفت مقیده হবে অথবা صفت موضحه হবে অথবা صفت مادحه হবে।

कायदा :

الذين، মুসাম্মিফ (র.) এখান থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে, الخ-এর-تخليه-এর সম্পর্ক হল-تخليه-তخلیه এরকমই যেরকম-এর সাথে-এর-مفتين-এর সম্পর্ক-এর-يؤمنون-বাগিগ সাথে এবং-تصوير-এর সম্পর্ক হল-تصفيل-এর সাথে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গহনা দ্বারা সজ্জিত হতে চায়, তার জন্য অতাবশ্যক হল প্রথমে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নিবে। অতঃপর গহনা দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করবে। এবং চিত্রাঙ্কনকারীর জন্য জরুরী হল প্রথমে কাঠকে পরিষ্কার করে নিবে অতঃপর তার উপর রেখে চিত্র অঙ্কন করবে। তদ্রূপ যে ব্যক্তি আত্মগুণ্ডিত করতে চায় তার জন্য জরুরী হল, প্রথমে অনর্থক জিনিস হতে নিজেকে পবিত্র করবে এবং তারপর হেদায়েতের দ্বারা করণীয় কাজগুলো পালন করবে।

وَالْإِيمَانُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ التَّصَدِيقِ مَاخُذٌ مِنَ الْإِيمَانِ كَأَنَّ الْمُصَدِّقَ أَمِنَ
 الْمُصَدَّقُ مِنَ التَّكْذِيبِ وَالْمُخَالَفَةِ وَتَعْدِيَّتِهِ بِالْبَاءِ لِتَضَمِينِهِ مَعْنَى الْإِعْتِرَافِ وَقَدْ
 يُطْلَقُ بِمَعْنَى الْوُثُوقِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْوَائِقَ صَارَ ذَا أَمْنٍ وَمِنْهُ مَا أَمِنْتُ أَنْ أَجِدَ صَحَابَةَ
 وَكَأَنَّ الْوَجْهَيْنِ حَمِصَيْنِ فِي يَوْمِنُورٍ بِالْغَيْبِ وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَالتَّصَدِيقُ بِمَا عَلِمَ
 بِالضَّرُورَةِ أَنَّهُ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ ﷺ كَالْتَوْجِيدِ وَالنُّوَّةِ وَالْبُعْثِ وَالْحِزَاءِ

অনুবাদ:

২য় আলোচনা: ঈমানের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

অভিধানে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাসদীক বা সত্যায়ন করা। এটা ঐমেন থেকে নির্গত হয়েছে যেন সত্যায়নকারী ব্যক্তি সত্যায়নকৃতকে মিথ্যায়ন ও বিরোধিতা থেকে নিরাপদ করেছে। আর ঐমান -কে- দ্বারা অনেক বানানো হয়েছে- اعتراف -এর অর্থকে তার মধ্যে शामिल করার কারণে। আবার কখনো ঐমান শব্দটি وثوق (ভরসা করা) -এর অর্থ প্রদান করে, এ হিসেবে যে, ভরসাকারী ব্যক্তি নিশ্চিত ও নিরাপদ হয়ে যায়। এ থেকেই বলা হয়- ما امننت ان احد صحابة তথা আমি সাথী পাওয়ার উপর ভরসা করি না। আর يؤمنون -এর মধ্যে উভয় অর্থই হতে পারে। আর শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় এমন জিনিসের সত্যায়নকে, যা হযুর (সা.) -এর আনীত হীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুস্পষ্টভাবেই জানা যায়। যেমন- তাওহীদ, নবুয়ত, পুনরুত্থান এবং প্রতিদান ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الايمان لغة و شرعا؟

উত্তর: ১- ঐমান -এর শাব্দিক অর্থ: ঐমান শব্দটি افعال -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ-

১. আনুগত্য করা। ২. সত্যায়ন করা। ৩. ভরসা করা।

ঐমান শব্দটি ঐমেন থেকে নির্গত। ঐমেন অর্থ নিরাপদ থাকা। অতঃপর افعال -এ যাওয়ার পর তা متعدی হয়ে গেছে। অর্থাৎ সত্যায়নকারী (মুমিন) সত্যায়িত সত্তা (আল্লাহ ও তদীয় রাসূল) -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং বিরোধিতা করা থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করেছে।

ঐমান -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা:

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয় এমন জিনিসের সত্যায়ন করাকে যা রাসূল (সা.) -এর আনীত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সুস্পষ্টভাবে জানা যায়।

বক্ষমান আয়াতে ঈমান শব্দের মধ্যে اعتراف তথা বিশ্বাস করার সাথে সাথে স্বীকার করার অর্থও রয়েছে। তাই তার صله -এর মধ্যে باء আনা হয়েছে।

☆☆☆

وَمَحْمُوعُهُ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ: اِعْتِقَادُ الْحَقِّ وَالْإِقْرَارُ بِهِ وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْمُعْتَرِلَةِ وَالْخَوَارِجِ فَمَنْ أَحْلَى بِالْإِعْتِقَادِ وَحَدَهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَمَنْ أَحْلَى بِالْعَمَلِ فَفَاسِقٌ وَفَاقًا وَكَافِرٌ عِنْدَ الْخَوَارِجِ خَارِجٌ عَنِ الْإِيمَانِ غَيْرُ دَاجِلٍ فِي الْكُفْرِ عِنْدَ الْمُعْتَرِلَةِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ التَّضَدِّيقُ وَحَدَهُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَضَافَ الْإِيمَانَ إِلَى الْقَلْبِ فَقَالَ: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ ﴿وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وَعَظَفَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِي مَوَاضِعَ لَا تُحْصَى وَقَرَنَهُ بِالْمَعَاصِي فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ قِلَّةِ التَّغْيِيرِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْمُتَعَيِّنُ بِالْإِرَادَةِ فِي الْآيَةِ إِذِ الْمَعْدَى بِالْبَاءِ هُوَ التَّضَدِّيقُ وَفَاقًا

অনুবাদ:

السؤال: الايمان بسيط ام مركب؟ وما هو الاختلاف فيه؟

কল্পকে এবং مركب বলা হয় যুক্ত ও সমষ্টি কল্পকে।

মতবিরোধ: এসম্পর্কে মোট সাতটি অভিमत রয়েছে। আলামা বায়যাবী (র.) তন্মধ্যে দু'টি অভিमतের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রথম অভিमत হল দার্শনিক ফেকাহবিদ ও মুহাক্কিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের। এবং দ্বিতীয় অভিमत হল জমহুর মুহাদ্দিসীন, মু'তাযিলা ও খারেজিগণের।

মুহাক্কিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিमत : তাদের মতে, ঈমান হল سبط তথা শুধু تصديق قلبی বা আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল এ দু'টি কল্প মূল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হ্যাঁ, মৌখিক স্বীকারোক্তি হল দুনিয়াবি হকুম প্রয়োগ করার জন্য শর্ত। আর আমল হল ঈমান পূর্ণাঙ্গ হওয়ার মাধ্যম।

জমহুর মুহাদ্দিসীন, মু'তাযিলা ও খারেজিগণের অভিमत : তাদের মতে, ঈমান হল مركب তথা তিনটি বস্তুর সমষ্টির নাম। (ক) আন্তরিক বিশ্বাস (খ) মৌখিক স্বীকারোক্তি (গ) কার্যে পরিণতকরণ। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আন্তরিক বিশ্বাসকে বর্জন করে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে মুনাফিক। আর যদি এর সাথে সাথে মৌখিক স্বীকারোক্তিকে বর্জন করে, তাহলেও সে সর্বসম্মতিক্রমে স্পষ্ট কাফির। কিন্তু যদি কারো মধ্যে উপরোক্ত দু'টি পাওয়া গেল কিন্তু তৃতীয়টি অর্থাৎ আমলে ত্রুটি পাওয়া যায়, তাহলে তার ফাসিক হওয়ার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে সে ঈমান থেকে বের হয়ে কুফরির মধ্যে প্রবেশ করবে কি না? সে ব্যাপারে তারা মতবিরোধ করেছেন। জমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, সে ফাসিক সহ মুমিন থাকবে, খারিজিদের মতে, সে কাফের হয়ে যাবে, আর মু'তাযিলাদের মতে, ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে তবে কাফির হবে না।

ঈমান সম্পর্কে ইমাম বায়যাবী (র.) -এর অভিमत : ঈমানের হাকীকত সম্পর্কে মুহাক্কিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিमतকেই আলামা বায়যাবী (র.) সমর্থন করেন।

অগ্রগণ্য অভিमत : এ উভয় মায়হাবের মধ্যে মুহাক্কিকীন ও বায়যাবী (র.) -এর অভিमतই অগ্রগণ্য। এর প্রমাণ হল—

১. আল-কুরআনের একাধিক আয়াতে আলাহ তা'লা ঈমানকে কলবের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন—

(ক) وَلَمَّا يَدْخُلِ (ঘ) وَلَمْ تَزْمِنْ قُلُوبَهُمْ (গ) وَقَلْبُهُ مَطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (খ) كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (ক) الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ

কলব দ্বারা কেবল বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। অতএব ঈমান مركب হলে কলবের সাথে সম্পৃক্ত করা হতো না।

২. আল-কুরআনের অসংখ্য স্থানে সৎকর্মকে ঈমানের উপর عطف করা হয়েছে। যেমন—

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

আর স্বতসিদ্ধ ক্বায়দা হল معطوف عليه ও معطوف -এর মধ্যে ভিন্নতা থাকে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, الأعمال الصالحة ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩. অনেক আয়াতে শুনাহগারদের মুমিন উপাধীতে সোধোধন করা হয়েছে। অতএব পাপাচারি ফাসিক যদি মুমিন না হতো, তাহলে তাদেরকে মুমিন উপাধীতে সোধোধন করা হতো না। যেমন—

وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

৪. শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানকে শুধু تصديق قلبی তথা আন্তরিক বিশ্বাসের উপর প্রয়োগ করা হলে আভিধানিক অর্থের সাথে অধিক সামঞ্জস্যতা হয়। আর আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক সংজ্ঞার মাঝে যোগসূত্র থাকাই কাম্য।

৫. ايمان يؤمنون بالغيب الخ আয়াতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংজ্ঞাই সুনির্ধারিত। কেননা, ایمان শব্দ متعدي بالياء হলে তার দ্বারা শুধু تصديق অর্থই উদ্দেশ্য হয়।

মোটকথা, এ পাঁচ দলীলের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈমান হল بسيط তথা শুধু تصديق قلبی -এর নাম। মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল এ দু'টি মূল ঈমানের অন্তর্গত নয়।

☆☆☆

ثُمَّ اخْتَلَفَ فِيَّ أَنْ مُجَرَّدَ التَّصَدِيقِ بِالْقَلْبِ هُوَ كَافٍ لِأَنَّهُ الْمُقْصُودُ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ انْضِمَامِ إِقْرَارٍ بِهِ لِلْمُتَمَكِّنِ مِنْهُ؟ وَلَعَلَّ الْحَقَّ هُوَ الثَّانِي لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَمُّ الْمُعَانِدِ أَكْثَرَ مِنْ ذَمِّ الْجَاهِلِ الْمُقْصِرِ وَلِلْمَانِعِ أَنْ يَجْعَلَ الذَّمَّ لِلْإِنْكَارِ لَا لِعَدَمِ الْإِقْرَارِ

অনুবাদ:

অতঃপর এতসংক্রান্ত ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে যে, নাজাত প্রাপ্তির জন্য কি শুধুমাত্র আন্তরিক বিশ্বাসই যথেষ্ট, কেননা এটাই হল উদ্দেশ্য। না কি যার জন্য সম্ভব হয় তার জন্য সত্যায়নের সাথে সাথে মৌখিক স্বীকারোক্তিকে মিলিয়ে নেয়া আবশ্যিক। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় মতই অধিক প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ তা'লা অস্বীকারকারীর অধিক মন্দত্ব বর্ণনা করেছেন মূর্থদের মন্দত্ব বর্ণনা করার চেয়ে। আর দলীল অস্বীকারকারীদের এ কথা বলার অধিকার আছে যে, কুরআনে যে নিন্দাবাদ করা হয়েছে, তা অস্বীকারের কারণে করা হয়েছে; স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله ثم اختلف.....الخ এখান থেকে মুসাম্মিফ (র.) মুহাক্কিকীন ও জমহুর মুহাদ্দিসীনের মাযহাবের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তো উভয় পক্ষ একমত যে, ঈমানের হাকীকত হল تصديق বা সত্য বলে স্বীকার করা। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে, তা হল- মৌখিক স্বীকারোক্তি অর্থাৎ শাহাদাতাইনকে অন্তরের স্বীকারোক্তির সাথে মিলানো নাজাত বা পরকালীন মুক্তির জন্য প্রয়োজন কি না? নাকি শুধুমাত্র অন্তরের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট? এ সম্পর্কে মুহাক্কিকগণ বলেন, শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট। মৌখিক স্বীকারোক্তির প্রয়োজন নেই। তাঁদের দলীল হল- হযুর (সা.) ইরশাদ করেছেন- “যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ ঈমান আছে সে হুয়া শান্তি থেকে মুক্তি পাবে”। তাহলে বুঝা গেল যে, মৌখিক স্বীকারোক্তি নাজাতের জন্য আবশ্যিক নয়। বরং তা হল দুনিয়াবি আহকাম জারি করার জন্য শর্ত।

পক্ষান্তরে জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাথে মৌখিক স্বীকারোক্তিও পরকালে নাজাত পাওয়ার জন্য শর্ত। কাযী বায়যাবী (র.) এ দ্বিতীয় মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ স্বরূপ তিনি বলেন, যে অন্তরে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও মুখে স্বীকার না করে সে হল معاند বা অবাধ্য। আর যে

ব্যক্তি অজ্ঞতাৰশতঃ অলসতা করে সে হল جاهل مقصر বা অজ্ঞ পাপী। আর আল্লাহ তা'লা جاهل مقصر -এর তুলনায় معاند -এর তিরস্কার কঠোর ভাষায় করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'লা আহলে কিতাবের মুখদের সম্পর্কে বলেছেন - لا يعلمون الكتاب الا امانى وان هم الا يظنون -এখানে মুখদেরকে لا يعلمون বলেই ক্ষান্ত করেছেন। কিন্তু তাদের আলেম সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন - فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم وويل لهم مما يكسبون -এখানে তাদের ব্যপারে কত কঠিন ভাষা ব্যবহার করেছেন।

হযুর (সা.)ও বলেছেন - ويل للجاهل مرة وللعاقل مرة -সুতরাং যদি শুধুমাত্র অন্তরের স্বীকারোক্তিকে যথেষ্ট মনে করা হতো এবং মৌখিক স্বীকারোক্তিকে তার অংশ সাব্যস্ত করা না হয়, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি معاندين -কেও নাজাতপ্রাপ্ত বলছেন। অথচ তারা হল অতি তিরস্কৃত। সুতরাং মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ঈমানের অংশ মনে নেওয়াই সমীচীন।

দলীলের উপর আপত্তির জবাব: الخ... يجعل ان قوله وللعاقل مرة -এখান থেকে বায়যাবী (র.) বলছেন যে, আমাদের দলীলের উপর কেউ আপত্তি করতে পারে যে, যে সমস্ত معاندين -এর কুরআনে নিষেধাবাদ করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যারা সত্য মনে করা সত্ত্বেও অস্বীকার করে। তারা উদ্দেশ্য নয় যারা সত্য মনে করেও নীরবতা পালন করে। আর এখানে আলোচনা চলছে নীরবতা পালনকারীগণ সম্পর্কে; অস্বীকার কারীগণ সম্পর্কে নয়। সুতরাং অস্বীকার কারীর আয়াত দ্বারা দলীল দেয়া সঠিক হয় নি। এ দলীলের মধ্যে যেহেতু দুর্বলতা রয়েছে তাই لعل শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন।

وَالْغَيْبُ مُصَدَّرٌ وَصِفَ بِهِ لِلْمُبَالِغَةِ كَالشَّهَادَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. وَالْعَرَبُ تُسَمَّى الْمُطْمَئِنَّ مِنَ الْأَرْضِ الْخَمِصَةِ الَّتِي تَلِي الْكَلْبَةَ غَيْبًا أَوْ فِعْلٌ خَفَّفَ كَقِيلٍ وَالْمُرَادُ بِهِ: الْخَفِيُّ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ الْجَسَدُ وَلَا يَفْتَضِيهِ بِدَاهَةِ الْعَقْلِ وَهُوَ قِسْمَانِ: قِسْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وَقِسْمٌ نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ كَالصَّانِعِ وَصِفَاتِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآخَوَالِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِهِ فِي الْآيَةِ إِذَا جَعَلْتَهُ صِلَةً لِلْإِيمَانِ أَوْ وَقَعْتَهُ مَوْقِعَ الْمَفْعُولِ بِهِ وَإِنْ جَعَلْتَهُ حَالًا عَلَى تَقْدِيرِ مُتَنَبِّسِينَ بِالْغَيْبِ كَانَ بِمَعْنَى الْعَيْبَةِ وَالْحِجَابِ وَالْمَعْنَى إِنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ غَائِبِينَ عَنْكُمْ لَا كَالْمُتَنَبِّسِينَ الَّذِينَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. أَوْ عَنِ الْمُؤْمِنِ بِهِ لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانِ يَغِيبُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَقِيلَ: الْمُرَادُ

بِالْغَيْبِ الْقَلْبُ وَالْمَعْنَى: يُؤْمِنُونَ بِقُلُوبِهِمْ لَا كَمَنْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ فَالْبَاءُ عَلَى الْأَوَّلِ لِلتَّعْدِيدِ وَعَلَى الثَّانِي لِلْمُصَاحَبَةِ وَعَلَى الثَّلَاثِ لِلْإِلَاقَةِ

অনুবাদ:

আর গিব শব্দটি হল মাসদার। তাকে মبالغه স্বরূপ সত্তার গুণ বানানো হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী— ﴿عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ -এর মধ্যে شهادة শব্দকে মبالغه স্বরূপ সত্তার গুণ বানানো হয়েছে। আহলে আরব নিচু ভূমি এবং গ্নীহার আশেপাশের ছিদ্রকেও গিব বলে থাকে। অথবা গিব শব্দটি فعل -এর ওয়ানে সিফাতের সীগাহ ছিল, অত:পর তাকে قبل -এর মত সহজ করা হয়েছে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন অদৃশ্য বস্তু যাকে না ইন্দ্রীয় শক্তি অনুভব করতে পারে, আর না আকলের স্বাভাবিকতা তাকে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়। আর গিব দু'প্রকার। এক প্রকার হল যার উপর কোন দলীল গঠন করা হয়নি। আল্লাহ তা'লার বাণী— وعنده مفاتيح الغيب -এর আয়াত দ্বারা এ প্রকারই উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় প্রকার হল যার উপর দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর গুণাবলী এবং পরকাল ও তার অবস্থা। আর আয়াতে এটিই উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা তখন প্রযোজ্য হবে যখন তুমি بَاء -কে- ایمان -এর- صله মেনে তাকে مفعول به -এর- ه্লাভিস্ত করবে। আর যদি يؤمنون -এর- যমীর থেকে ملتسین শব্দ উহ্য ধরে بالغیب -কে- حال -এর- সাব্যস্ত কর, তখন গিব -এর- অর্থ হবে غيبة ও خفاء আর আয়াতের অর্থ হবে— ঐ সমস্ত লোক যারা অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ঈমান রখে; মুনাফিকের ন্যায় নয়, সে যখন মুমিনের সাথে মিলিত হয় তখন বলে امنّا (আমরা ঈমান আনয়ন করলাম) আর যখন নির্জনতায় আপন সাথীদের মিলিত হয় তখন বলে انّا معكم (আমরা তোমাদের সাথে আছি)। অথবা এর অর্থ এই যে, তারা নবী করীম (সা.) -এর বহু পরবর্তী যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে ঈমান রাখে। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন, কসম ঐ সত্তার যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, নবী করীম (সা.) -এর অনুপস্থিতিতে ঈমান আনয়নকারীর চেয়ে উত্তম ঈমান আর কারো নেই। অত:পর তিনি এ আয়াত তোলাওয়াত করলেন।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, গিব দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্তর। তখন অর্থ হবে “তারা অন্তর দ্বারা ঈমান আনয়ন করে”। তাদের মত নয় যারা মুখ দিয়ে এমন কথা বলে বেড়ায় যা তাদের অন্তরে নেই। সুতরাং بَاء প্রথম অর্থ হিসেবে متعذی বানানোর জন্য, আর দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে مصاحب -এর জন্য, আর তৃতীয় সূরতে বা الہ (استعانت) -এর জন্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الغيب وكم قسماله وماهى؟

উত্তর : ১. গিব -এর অর্থ: গিব শব্দটি বাবে ضرب -এর মাসদার। এর অর্থ হল— ইন্দ্রিয়গত অনুভূতি বিহীন গোপন বিষয়। অত্র আয়াতে গিব শব্দটি সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। ১. গিব শব্দটি মাসদার। আর মাসদার اعراض -এর অন্তর্গত বিধায় ذات -এর উপর প্রয়োগ করা বৈধ নয়। তদুপরি এখানে مبالغه -এর জন্য مصدر -কে- اسم فاعل অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. গিব শব্দটি فعل -এর ওয়ানে صفت مشبه -এর সীগাহ। অর্থাৎ গিব শব্দটি মূলতঃ غَيْب

ছিল। সহজ করার জন্য যের বিশিষ্ট ياء -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এরূপ বিলুপ্ত করার দৃষ্টা নুরূপ আল্লামা বায়যাবী (র.) قِيلَ শব্দকে উপস্থাপন করেছেন। قِيلَ হিমযারী সন্ত্রাটের উপাধী। যা মূলতঃ قِيلَ ছিল। পরবর্তীতে যের বিশিষ্ট ياء -কে বিলুপ্ত করে قِيلَ বলা হয়।

غيب -এর প্রকারভেদ:

غيب দু'প্রকার-

১. غيب হল যার ব্যাপারে পক্ষ ইন্দ্ৰিয় ও বিবেক অনভূতি দ্বারা এবং শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আল্লাহর বাণী- وعنده مفاتيح الغيب -ই উদ্দেশ্য।

২. غيب হল যা শরয়ী বা বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলাদি দ্বারা প্রমাণিত। যেমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিকর্তা সুমহান সত্তা ও তাঁর গুণাবলী। পরকাল ও তার অবস্থাদি। অত্র আয়াতে এ প্রকার غيب -ই উদ্দেশ্য।

السؤال: إكم تفسيراً للغيب ذكره المفسر العلام في قوله يؤمنون بالغيب

উত্তর : ১- এর ব্যাখ্যা:

আল্লামা বায়যাবী (র.) غيب -এর মোট চারটি ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হল-

১. غيب দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন অদৃশ্য বিষয় যা ইন্দ্ৰিয় অনুভূতির বহির্ভূত এবং স্বতলক জ্ঞান যা গ্রহণ করে না। এটা আবার দু'প্রকার যা غيب -এর প্রকারভেদের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২. غيب দ্বারা উদ্দেশ্য হল অনুপস্থিত। তখন আয়াতের অর্থ হবে “তারা তোমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে ঈমান আনয়ন করে”। অর্থাৎ তারা যেভাবে তোমাদের উপস্থিতিতেও ঈমান রাখে এমনিভাবে তোমাদের অনুপস্থিতিতেও ঈমান রাখে। মুনাফিকদের মত নয়; যারা সামনে আসলে বলে امنّا , আর পশ্চাতে বলে انما نحن مستهزون। এমতাবস্থায় الغيب শব্দটি يؤمنون -এর ضمير থেকে হবো।

৩. অথবা এর অর্থ এই যে, তারা নবী করীম (সা.) -এর বহু পরবর্তী যুগে তাঁর অনুপস্থিতিতে ঈমান রাখে। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, কসম ঐ সত্তার যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, নবী করীম (সা.) -এর অনুপস্থিতিতে ঈমান আনয়নকারীর চেয়ে উত্তম ঈমান আর কারো নেই। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

৪. কারো কারো মতে, غيب দ্বারা উদ্দেশ্য হল কলব বা অন্তর। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হল- তারা অন্তরিকভাবে ঈমান আনয়ন করে। মুনাফিকদের মত নয়। যারা মুখে এমন কথা বলে, যা অন্তরে পোষণ করে না।

غيب -এর প্রথম তাফসীর অনুযায়ী بالغيب -এর বহু বর্ণটি تعدية -এর জন্য, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাফসীর অনুযায়ী ياء -এর مصاحبه -এর জন্য এবং চতুর্থ তাফসীর অনুযায়ী استعانت -এর জন্য গণ্য হবো।

{ এবং তারা নামায কায়েম করে }

এ বাক্যের মধ্যে
الصلوة শব্দের তাহকীব

অনুবাদঃ

অর্থ্যাং তারা নামাযের রুকনসমূহকে যথাযথভাবে পালন করে এবং নামাযকে এমন জিনিস থেকে সংরক্ষিত রাখে যাতে তার কোন আরকানের মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা সৃষ্টি হতে না পারে। এ অর্থটি নেয়া হয়েছে إقام العود থেকে। এটা বলা হয় যখন কোন কাষ্ঠখন্ডকে সোজা করা হয়। অথবা আয়াতের অর্থ হল, “তারা নামাযের উপর অবিচল থাকে”। এ অর্থটি নেয়া হয়েছে আরবদের উক্তি قامت السوق واقت السوق থেকে। এটা তারা তখন বলে যখন বাজার চালু হয়ে যায় এবং ভূমি তাকে চালু কর। যেমন কবির বাণী – لاهل العرافين ☆ اقامت غزالة سوق الضراب (কবিতার তরজমা বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)। এর সাথে আয়াতের সামঞ্জস্য হল এভাবে যে, যখন নামায যথারীতি আদায় করবে তখন তা এমন চালু জিনিসের ন্যায় হবে যার প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকে। আর যদি অলসতাবশতঃ নামায ত্যাগ করা হয়, তবে তা হবে এমন জিনিসের ন্যায় যা মানুষ অনাগ্রহবশতঃ ফেলে রাখে। অথবা আয়াতের অর্থ হল – তারা নামায আদায়ের জন্য

নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ অর্থটি চয়ন করা হয়েছে আরবদের উক্তি- **فام بالامر واقامه** থেকে। এটা তখন বলা হয় যখন কোন কাজকে পরিশ্রমের সাথে আদায় করা হয়। আর তার বিপরীত শব্দ হল **فاعد عن الامر** অর্থাৎ অবহেলাবশতঃ কোন কাজ হতে হাত ওড়িয়ে বসে থাকে। অথবা আয়াতের অর্থ হল- “তারা নামায আদায় করে।” এখানে নামাযের মধ্যে যেহেতু **فام** তথা দভায়মান হওয়া বিদ্যমান রয়েছে তাই পূর্ণ নামাযকেই **فام** বা **فامت** বলে দেয়া হয়েছে। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে নামাযকে রুকু, কুত, সেজদা ও তাসবীহ ইত্যাদি বলা হয়েছে। কারণ, নামাযের মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথম অর্থটি অধিক স্পষ্ট। কেননা, সেটাই অধিক প্রসিদ্ধ এবং প্রকৃত অর্থের অধিক কাছাকাছি, আর দ্বিতীয় অর্থের তুলনায় সার্বিক উপযোগী। কারণ হল- এ অর্থের মধ্যে এ কথার দিকে সতর্ক করা হয়েছে যে, প্রশংসার যোগ্য হল ঐ ব্যক্তি যে নামাযের বাহ্যিক সীমানা অর্থাৎ ফরয, সুন্নাত এবং বাতেনী হকসমূহ যেমন খুত্ব, খুযু ইত্যাদি এবং মনোযোগ আল্লাহ তা'লার দিকে ফিরিয়ে রাখার ব্যাপারে যত্নবান থাকে। তারা প্রশংসার যোগ্য নয় যারা স্বীয় নামাযে অলসতা প্রদর্শন করে। এ কারণেই প্রশংসার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা বলেছেন- **والمقيمين الصلوة** আর দিবাাদের ক্ষেত্রে বলেছেন- **فويل للمصلين**।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كم وجهها ذكره المصنف في تفسير اقامة الصلوة وما هي وايها اظهر؟

উত্তর : -এর ব্যাখ্যা : **قامت صلوة** :

আল্লামা বায়যাবী (র.) **قامت صلوة** -এর চারটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা পেশ করা গেল-

১. তারা **قامت** হল নামাযের কোন রুকন বা কাজ-কর্মে বক্রতা বা ত্রুটি না থাকা। অর্থাৎ নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুত্তাহাবসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা। এমতাবস্থায় **يقيمون** শব্দটি **قام** থেকে নির্গত হবে। **قام** অর্থ হল হলে পড়া বা বক্র বস্তুকে সোজা করা। নামাযের **قامت** (দেহ সমূহকে সোজা করা) -এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর **قامت** দ্বারা নামাযের **قامت** উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। এরপর তার থেকে **يقيمون** ফেল নির্গত করা হয়েছে। অর্থাৎ **استعاره** হিসেবে **يقيمون** দ্বারা নামাযের **قامت** উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

২. তারা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে। এমতাবস্থায় **قامت السوق** -কে **قامت السوق** ও **قامت السوق** (যার অর্থ বাজার চালু হওয়া বা করা) থেকে নিস্পন্ন করা হয়েছে।

৩. তারা অবহেলা ও অবসাদ পরিহার করে উদ্যম ও সোৎসাহসে নামায আদায় করে। এমতাবস্থায় **قام بالامر واقامه** অর্থ **يقيمون الصلوة** (যার অর্থ যথাযথ প্রচেষ্টা ও উদ্যমের সাথে কোন কার্য সম্পাদন করা) **علاقت لزوم** বা **علاقت سببه** -এর ভিত্তিতে অত্র আয়াতে **قامت** শব্দটি উদ্যম ও যথাসাধ্য চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. তারা নামায আদায় করে। এমতাবস্থায় নামাযের মধ্যে **قيام** থাকার কারণে নামাযকে **قيام** দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমনিভাবে নামাযকে কুত্ব বলা হয়েছে- **كانت من القانتين اى المصلين** -আবার **واركعوا مع الراكعين اى صلوا مع المصلين** -যেমন- কখনো কখনো সালাতকে রুকু বলা হয়েছে। যেমন-

কখনো নামাযকে সেজদা বলা হয়েছে। যেমন- **وكن من الساجدين** আবার কখনো তাসবীহ বলা হয়েছে। যেমন- **انه كان من المسبحين اى المصلين**।
افامت صلوة -এর সূরু ব্যাখ্যা : আল্লামা বায়যাবী (র.) **افامت صلوة** -এর চারটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর এর মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাকে সর্বাধিক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এর সুপক্ষে তিনটি কারণ উপস্থাপন করেছেন।

১. এব্যাক্ষাটি পূর্ববর্তী মহামনীযীদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। শ্রেষ্ঠ তাফসীরবিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ ব্যাখ্যা ই বর্ণিত হয়েছে।

২. প্রথম ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে **افامت** -এর **حقيقى** অর্থের সাথে **محازى** অর্থের সুস্পষ্ট যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা, প্রথম ব্যাখ্যা নামাযের **تعديل ارکان** -এর মধ্যে **تسويه** বা সোজা করা অর্থ রয়েছে, তেমনিভাবে তার **حقيقى** অর্থাৎ **افامت اجسام** -এর মধ্যে **تسويه** -এর অর্থ রয়েছে। পক্ষান্তরে অপরাপর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে **افامت** -এর **محازى** ও **حقيقى** অর্থের মাঝে মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন।

৩. এ ব্যাখ্যা অধিক ফায়দাদায়ক। কেননা, এ ব্যাখ্যার মধ্যে এ কথার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, নামাযের বাহ্যিক হুকুক তথা ফরয, সুন্নাত ইত্যাদি এবং বাতেনী হুকুক তথা খুশু-খুযু রাখা ইত্যাদি রক্ষাকারী মুসল্লী-ই কেবলমাত্র প্রশংসার উপযুক্ত। কেননা, **تعديل ارکان** -এর অর্থ ই ছিল নামাযের জাহিরী ও বাতেনী বিষয়গুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করা। এ কারণেই যেখানে মুসল্লীদের প্রশংসা করা হয়েছে সেখানে **يقيمون الصلوة** তথা **اقامة** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর যেখানে নিন্দাবাদ বা ধমক দেয়া হয়েছে সেখানে **ويل للمصلين الخ** বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য তাফসীরের ক্ষেত্রে এ বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা হয় নি।

السؤال: قول الشاعر: **افامت غزالة سوق الضراب** ☆ **لاهل العراقين حولا قميطا**

ترجم الشعر ثم بين علام استشهد المصنف العلامة بهذا الشعر؟

উত্তর : কবিতার অর্থ: গাযালা কুফা ও বসরাবাসীদের জন্য পূর্ণ এক এক বৎসর যুদ্ধের বাজার চালু রেখেছে।

(ফায়দা : গাযালা **شبيب خارجى** -এর এক সাহসী স্ত্রী। হাজ্জাজ তার স্বামীকে হত্যা করেছিল। তাই গাযালা তার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খারেজি সম্প্রদায়ের সৈন্যবাহিনী নিয়ে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বেরিয়ে পড়ল এবং পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত হাজ্জাজের সাথে যুদ্ধ করে। ফলে হাজ্জাজ তার সাথে যুদ্ধের ময়দানে টিকিয়ে থাকতে পারে নি। অবশেষে হাজ্জাজ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করল। যুদ্ধ শেষে গাযালা হাজ্জাজের অবমাননার উদ্দেশ্যে তার মসজিদে সূরা বাকারা দ্বারা ফজরের নামায আদায় করল)।

محل استشهد : এ কবিতার মধ্যে **افامت** শব্দটি হল **استشهد** যা চালু রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুবাদ:

زكى शब्दটি صلى থেকে এসেছে। যেমন زكوة শব্দ একসাথে زاء ও لام সাথে লেখা হয়ে থাকে। আর যখন فاعله و مفعوله ও ক্রিয়া-ভাজক এবং কর্মকে একত্রে নিয়ে বলা হয় এ সময় ফি'ল নামের দ্বারা প্রকাশিত হয়। অর্থ হল দুই মূল অর্থ হল দুই নীতিতে আন্দোলিত করা। (এ অর্থ থেকে নামায়াকে صلوٰة বলা হয়) কেননা, নামাযী ব্যক্তি রুকু ও সিজদাহ এর মধ্যে নিত্যমুহুরাদ আন্দোলিত করে। আর শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে প্রসিদ্ধ হওয়া এবং প্রথম অর্থে প্রসিদ্ধ না হওয়াটা প্রথম অর্থটির عنقه منقول হওয়ার প্রতিপত্তিক নয়। আর داعی (প্রার্থনাকারী)-কে মুসাল্লি বলার কারণ হল, তাকে راکع و ساجد -এর সাথে তুলনা করার জন্য।

الخ : قوله والصلاة فاعلة.... الخ
করছেন। صلوٰة শব্দ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রথম হল জমহুরের অভিমত। আর দ্বিতীয় হল
আব্বাসী যামখশরী (র.) -এর অভিমত।

জমহরের অভিমত : তাদের মতে, **صلوة** শব্দটি فعلة -এর ওয়নে এসেছে। মূলতঃ শব্দটি ছিল **صَلَوَة** । **صَلَوَة** বা **صَلَوَات** তার পূর্বে **صَاحِب** সাকন হওয়ার কারণে **صَلَوَة** -এর হরকতকে স্থানান্তরিত করে পূর্বের অক্ষরকে দেয়া হয়েছে। অতঃপর **صَلَوَة** -কে **الف** দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন **صَلَوَة** হয়ে গেছে। যেমন **زَكَاة** -এর মধ্যে একপ তালীল হয়েছে। **صَلَوَة** ও **زَكَاة** শব্দদ্বয়কে **صَلَوَات** -এর সাথে লেখা হয়েছে। **كاف** ও **لام** -এর যবরকে পেশের দিকে ধাবিত করে পড়ার জন্য।

صلاة -এর আসল অর্থ হল দোআ। অতঃপর তাকে **فعل مخصوص** তথা নামায অর্থে নিয়ে আসা হয়েছে। কেননা, নামাযের মধ্যেও দোআ রয়েছে।

আল্লামা যামখশরী (র.) -এর অভিমত : তাঁর মতে, **صلوة** শব্দটি **صلا** থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হল নিতব্বদ্বয়কে নড়ানো। অতঃপর শব্দটি নামাযের জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল। কেননা, নামাযী রকু ও সিজদার মধ্যে তা করে থাকে।

এটা একটা উহ প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হচ্ছে, قوله واشتهار هذا اللفظ في المعنى الثاني.... الخ

যদি এ দ্বিতীয় মতানুযায়ী -صلوة- এর প্রকৃত অর্থ নিতম্বদ্বয় হেলানো নেওয়া হয়, যা হল একটি অপ্রসিদ্ধ অর্থ। আর -صلوة- নামায অর্থে একটি অতি প্রসিদ্ধ অর্থ। তাই অপ্রসিদ্ধ অর্থ হতে প্রসিদ্ধ অর্থ কিভাবে নির্গত হয়?

উত্তর: -صلوة- শব্দটি নামায অর্থে প্রসিদ্ধ হওয়া এবং নিতম্বদ্বয় হেলানো অর্থে অপ্রসিদ্ধ হওয়াতে নামায অর্থের কোন দৃশ্যীয়তা সৃষ্টি হবে না। কেননা, অপ্রসিদ্ধ অর্থ হতে প্রসিদ্ধ অর্থ নেওয়া কোন দৃশ্যীয় বিষয় নয়। মূলত: এটা নামায অর্থের জন্য এত প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, তার প্রকৃত অর্থকে একেবারেই বর্জন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লামা বায়যাবী (র.) যামখশরী (র.)-এর অভিমতকে -فيل- দ্বারা ব্যক্ত করে একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এ অভিমতটি দুর্বল।

☆☆☆

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

{ আমি তাদেরকে যে রিযিক প্রদান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে }

মুসান্নিফ (র.) এ আয়াত প্রসঙ্গে চারটি আলোচনা পেশ করেছেন। (১) رزق শব্দের তাহকীক (২) হারাম বস্তু রিযিক কিনা (৩) انفاق শব্দের তাহকীক ও তাফসীর (৪) مفعول -কে- ينفقون -এর উপর মুকাদ্দাম করা এবং تبعيضه من আনার কারণ।

وَالرِّزْقُ فِي اللُّغَةِ الْحَظُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ.
وَالْعُرْفُ خَصَصَهُ بِتَخْصِصِ الشَّيْءِ بِالْحَيَوَانِ وَتَمْكِينِهِ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ

অনুবাদ:

প্রথম আলোচনা رزق শব্দের বিশ্লেষণ

رزق শব্দের শাব্দিক অর্থ হল হিস্যা বা অংশ। মহান আল্লাহ তা'লা বলেন-وتجعلون رزقكم الخ আর পরিভাষা রিযিক কোন এক প্রাণীর সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং তাকে তা হতে উপকৃত হওয়ার ক্ষমতা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الرزق لغة وعرفا؟

উত্তর : رزق শব্দের আভিধানিক অর্থ:

رزق শব্দটি راء বর্ণে যবর বিশিষ্ট হলে বাবে نصر ينصر -এর মাসদার। যার অর্থ হল প্রাণীকূলের উপকারী ও কল্যাণকর বস্তুর সুব্যবস্থা করা, প্রাণী ও নিস্ত্রাণ নির্বিশেষে সৃষ্টিকূলের জন্য কল্যাণকর বস্তু সামগ্রীর সুব্যবস্থা করা।

رزق শব্দটি راء বর্ণে যের বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে- অংশ, জীবিকা, খাদ্য, সৈনিকের মাসিক ভাতা।

رزق -এর পারিভাষিক অর্থ:

تخصيص الشيء بالحيوان تمكينه من الانتفاع به

অর্থাৎ কোন বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রাণীর অধীনস্থ করে দেয়া।

وَالْمُعْتَزِلَةُ لَمَّا اسْتَحَالُوا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُمَكِّنَ مِنَ الْحَرَامِ لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنَ
الْإِنْتِفَاعِ بِهِ وَأَمَرَ بِالزَّجْرِ عَنْهُ قَالُوا: الْحَرَامُ لَيْسَ يَرْزُقُ إِلَّا تَرَى أَنَّهُ تَعَالَى أَسْنَدَ الرِّزْقِ
هَهُنَا إِلَى نَفْسِهِ إِيذَانًا بِأَنَّهُمْ يَنْفِقُونَ الْحَلَالَ الطَّلُقَ فَإِنَّ إِنْفَاقَ الْحَرَامِ لَا يُوجِبُ
الْمَذْحَ وَدَّمَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى تَحْرِيمِ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا . وَأَصْحَابُنَا جَعَلُوا الْإِسْنَادَ لِلتَّعْظِيمِ
وَالْتَحْرِيمِ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَالْذَّمُّ لِتَحْرِيمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَاخْتِصَاصُ مَا رَزَقْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ
لِلْقُرْبَنَةِ وَتَمَسَّكُوا بِشُمُولِ الرِّزْقِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثٍ عُمَرُو بْنُ
قُرَّةَ: لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ طَيِّبًا فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَادَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
مِنْ حَلَالِهِ. وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رِزْقًا لَمْ يَكُنِ الْمُعْتَذِرُ بِهِ طَوْلَ عُمَرِ مَرْزُوقًا وَلَيْسَ
كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

অনুবাদ:

দ্বিতীয় আলোচনা: হারাম বস্তু রিযিক কিনা?

মু'তযিলারা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিষয়টি অসম্ভব মনে করল যে, তিনি হারামের উপর ক্ষমতা প্রদান করবেন। কেননা, তিনি তো হারাম হতে উপকৃত হতে নিষেধ করেছেন এবং তা হতে বিরত থাকতে বলেছেন। তখন তারা বলে উঠল যে, হারাম রিযিক নয়। তুমি কি দেখ না? আল্লাহ তা'লা উক্ত আয়াতে রিযিকের নিসবত নিজের দিকে করেছেন এ কথা বলার জন্য যে, তারা খাঁটি হালাল মাল ব্যয় করে। কেননা, হারাম জিনিস ব্যয় করা প্রশংসার বিষয় নয়। পক্ষান্তরে মুশরিকদের এ কারণে নিন্দাবাদ করেছেন যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'লা বলেন— قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْخ

আমাদের আসহাবগণ (তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত) আল্লাহ তা'লার দিকে রিযিকের নিসবতকে সম্মান প্রদর্শন ও আল্লাহর রাহে খরচ করার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর মুশরিকদের যে নিন্দাবাদ করা হয়েছে তা এ জন্য যে, তারা হালাল জিনিসকে হারাম বানিয়েছিল। আর আয়াতে ما رزقناهم টি হালালের সাথে খাস হওয়া ফরীহে—এর কারণে হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রিযিককে عام প্রমাণিত করার স্বপক্ষে দলীল হিসেবে হযুর (সা.) -এর হাদীসকে পেশ করেছেন, যা হযরত আমর ইবনে কুররা (রা.) -এর ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে। তিনি আমর ইবনে কুররাকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'লা তোমাকে পবিত্র হালাল রিযিক দান করেছিলেন, কিন্তু তুমি তার পরিবর্তে এমন রিযিককে গ্রহণ করেছ যা তোমার জন্য হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া যদি হারাম জিনিস আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক না হতো, তাহলে যে ব্যক্তি সারাজীবন হারাম রিযিক দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে তাকে তো রিযিকপ্রাপ্ত বলা চলে না, অথচ সেরকম নয়। কেননা, আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন— وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

উত্তর : হারাম বস্তু রিযিক হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ :

হারাম বস্তু রিযিক কিনা এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ও মু'তামিলাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

ক. মু'তামিলাদের অভিমত: মু'তামিলা সম্প্রদায়ের মতে, হারাম বস্তু রিযিক নয়। তাদের যুক্তি হল—

১. সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ তা'লা যাবতীয় দোষণীয় কাজ-কর্ম থেকে পবিত্র। হারাম ভক্ষণ করা মন্দ কাজ। হারাম বস্তু বা কাজের সুযোগদান করা একটি মন্দ ও গর্হিত কাজ। অতএব আল্লাহ তা'লা যেহেতু মন্দ ও গর্হিত কাজ থেকে পুতঃপবিত্র। সুতরাং তার দ্বারা হারাম বস্তু ভক্ষণ করার সুযোগ দেয়া অসম্ভব। অতএব হারাম বস্তু রিযিক হতে পারে না।

২. আলোচ্য আয়াত এবং অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ব্যয় করার জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। অথচ হারাম মাল ব্যয় করা নিষিদ্ধ। অতএব হারাম রিযিক হতে পারে না।

৩. অত্র আয়াত এবং কুরআনুল কারীমের বহুসংখ্যক আয়াতে রিযিককে আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয়েছে। অথচ খারাপ জিনিস আল্লাহর প্রতি নিসবত করা নিষেধ। অতএব প্রমাণিত হয় যে, হারাম বস্তু রিযিক হতে পারে না।

৪. রিযিককে হারাম বলার কারণে আল্লাহ তা'লা মুশরিকদের নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন—

قل رأيتم ما نزل الله من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا
খ. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, হারাম বস্তুও রিযিক। তাদের দলীল হল—

১. এ পৃথিবীতে যাবতীয় প্রাণীকে আল্লাহ তা'লা রিযিক দিচ্ছেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন—

وما من دابة فى الارض الا على الله رزقها
২. সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বর্ণিত আমর ইবনে কুররার ঘটনা। যাতে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন—

لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে পুতঃপবিত্র বস্তু রিযিক হিসেবে দিয়েছেন। অথচ তুমি আল্লাহর রিযিকের মধ্যে যা হারাম তা গ্রহণ করেছ। (ইবনে মাজা)

এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সা.) সুস্পষ্টভাবে রিযিকের উপর হারাম শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অতএব প্রমাণিত হল যে, হারাম বস্তুও রিযিক। তা না হলে রাসূল (সা.) রিযিকের উপর হারাম শব্দ প্রয়োগ করতেন না।

মু'তামিলাদের উপস্থাপিত যুক্তি খণ্ডন :

১ম যুক্তি খণ্ডন: হারাম ভক্ষণ করার সামর্থ্য দান করা দুষণীয় নয়। যেমনিভাবে অন্যান্য সকল পাপাচারিতা থেকে আল্লাহ তা'লা বারণ করেছেন। আবার পাপ কাজ সংঘটনের সামর্থ্যও দিয়েছেন। কেননা, স্বীকৃত নিয়ম হল

وَالْمُغْتَرِلَةَ لَمَّا اسْتَحَالُوا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُمَكِّنَ مِنَ الْحَرَامِ لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنَ
الْإِنْتِفَاعِ بِهِ وَأَمَرَ بِالزَّجْرِ عَنْهُ قَالُوا: الْحَرَامُ لَيْسَ بِرِزْقٍ إِلَّا تَرَى أَنَّهُ تَعَالَى أَسْنَدَ الرِّزْقِ
هَهُنَا إِلَى نَفْسِهِ إِنْ دَانَا بِأَنَّهُمْ يُنْفِقُونَ الْحَلَالَ الطَّلَقَ فَإِنَّ إِنْفَاقَ الْحَرَامِ لَا يُوجِبُ
الْمَذْحَ وَذَمَّ الْمُشْرِكِينَ عَلَى تَحْرِيمٍ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا . وَأَصْحَابُنَا جَعَلُوا الْإِسْنَادَ لِلتَّعْظِيمِ
وَالْتَّحْرِيسِ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَالذَّمَّ لِتَحْرِيمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْ وَاخْتِصَاصُ مَا رَزَقْنَاهُمْ بِالْحَلَالِ
لِلْقَرِينَةِ وَتَمَسَّكُوا بِشُمُولِ الرِّزْقِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ عُمَرُو بْنِ
قُرَّةٍ: لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ طَيِّبًا فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
مِنْ حَلَالِهِ. وَبِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ رِزْقًا لَمْ يَكُنِ الْمُغْتَدَى بِهِ طُولَ عُمُرِهِ مَرْزُوقًا وَلَيْسَ
كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

অনুবাদ:

দ্বিতীয় আলোচনা: হারাম বস্তু রিযিক কিনা?

মু'তায়িলারা যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বিষয়টি অসম্ভব মনে করল যে, তিনি হারামের উপর ক্ষমতা প্রদান করবেন। কেননা, তিনি তো হারাম হতে উপকৃত হতে নিষেধ করেছেন এবং তা হতে বিরত থাকতে বলেছেন। তখন তারা বলে উঠল যে, হারাম রিযিক নয়। তুমি কি দেখ না? আল্লাহ তা'লা উক্ত আয়াতে রিযিকের নিসবত নিজের দিকে করেছেন এ কথা বলার জন্য যে, তারা খাঁটি হালাল মাল ব্যয় করে। কেননা, হারাম জিনিস ব্যয় করা প্রশংসার বিষয় নয়। পক্ষান্তরে মুশরিকদের এ কারণে নিন্দাবাদ করেছেন যে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছিল। আল্লাহ তা'লা বলেন— قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْخ

আমাদের আসহাবগণ (তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত) আল্লাহ তা'লার দিকে রিযিকের নিসবতকে সম্মান প্রদর্শন ও আল্লাহর রাহে খরচ করার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আর মুশরিকদের যে নিন্দাবাদ করা হয়েছে তা এ জন্য যে, তারা হালাল জিনিসকে হারাম বানিয়েছিল। আর আয়াতে رَزَقْنَاهُمْ টি হালালের সাথে খাস হওয়া ফরিনে -এর কারণে হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রিযিককে عام প্রমাণিত করার স্বপক্ষে দলীল হিসেবে হযুর (সা.) -এর হাদীসকে পেশ করেছেন, যা হযরত আমর ইবনে কুররা (রা.) -এর ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে। তিনি আমর ইবনে কুররাকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'লা তোমাকে পবিত্র হালাল রিযিক দান করেছিলেন, কিন্তু তুমি তার পরিবর্তে এমন রিযিককে গ্রহণ করছে যা তোমার জন্য হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া যদি হারাম জিনিস আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক না হতো, তাহলে যে ব্যক্তি সারাজীবন হারাম রিযিক দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে তাকে তো রিযিকপ্রাপ্ত বলা চলে না, অথচ সেরকম নয়। কেননা, আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেছেন— وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الانفاق لغة وعرفا؟ وما المراد بانفاق ما رزقهم الله؟

উত্তর : انفاق : এর আভিধানিক অর্থ : انفاق শব্দটি বাবে افعال -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হল- খরচ করা, ব্যয় করা।

انفاق : এর পারিভাষিক অর্থ : শরীয়তের পরিভাষায় انفاق এর সংজ্ঞায় আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন-

انفاق : অর্থান্ণ ভাল কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করা انفاق صرف المال الى سبيل الخير من الفرض والنفل চাই তা ফরয হোক বা নফল হোক।

আয়াতের মধ্যে انفاق দ্বারা উদ্দেশ্য : আয়াতের মধ্যে انفاق দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ সম্পর্কে বায়যাবী (র.) তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

১. সম্পদকে যাবতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা চাই তা ফরয হিসেবে হোক বা নফল হিসেবে হোক।

۲. انفاق দ্বারা উদ্দেশ্য যাকাত আদায় করা। কেননা، مما رزقناهم ينفقون -কে- يقيمون الصلوة -এর পরপরই উল্লেখ করা হয়েছে। আর কুরআনের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সালাতের পর যাকাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই যাকাতকে নামাযের আপন বোন আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সুতরাং যখন مما رزقناهم ينفقون টি সালাতের পরপরই বর্ণিত হয়েছে তখন এর দ্বারা যাকাতই উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত হবে।

۳. انفاق দ্বারা উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সম্পদ ব্যয় করা নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'লা মানুষদের প্রতি যতই معونة দান করেছেন তার মধ্য হতে ব্যয় করা উদ্দেশ্য। معونة হল এমন জিনিস যার দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। চাই তা দুনিয়াতে হোক বা পরকালে হোক। সুতরাং এটা জাহেরী নেয়ামত যেমন- ধনসম্পদ ইত্যাদি এবং বাতেনী নেয়ামত যেমন- উত্তম চরিত্র, ইলম ইত্যাদি সবকিছুর জন্যই ব্যাপক। অতএব আয়াতের অর্থ হবে- আমি মুত্তাকীদের যা কিছুই দিয়েছি, চাই তা দৈহিক জিনিস হোক বা আধ্যাত্মিক জিনিস, সে ঐ সমস্ত জিনিস হতে আল্লাহর রাহে ব্যয় করে। এ কারণেই অনেক সূফি-সাধকগণ مما رزقناهم -এর অর্থ করে থাকেন انوار المعرفة يفيضون -এর অর্থ করে থাকেন। অর্থান্ণ مما خصصناهم من انوار المعرفة يفيضون -এর অর্থ করে থাকেন। অর্থান্ণ مما خصصناهم من انوار المعرفة يفيضون -এর অর্থ করে থাকেন। অর্থান্ণ مما خصصناهم من انوار المعرفة يفيضون -এর অর্থ করে থাকেন। অর্থান্ণ مما خصصناهم من انوار المعرفة يفيضون -এর অর্থ করে থাকেন।

২য় যুক্তি খন্ডন: রিযিক ব্যয় করার জন্য প্রশংসা করা, রিযিকের মর্মে মধ্যে হারাম অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। কেননা, আয়াতের মধ্যে رزق থেকে হারাম বাদ পড়েছে প্রশংসার হলে হওয়ার কারণে। অন্যথায় رزق মূল শব্দের মর্মে হারামও অন্তর্গত।

৩য় যুক্তি খন্ডন: ফরয, ওয়াজিব, মুবাহ, হারাম, হালাল, মুত্তাহাব ইত্যাদি হল বান্দার কর্মের দিখাত। কোন কাজ হারাম ও حرام তথা মন্দ ও দোষণীয় হয় বান্দার দৃষ্টিকোণে; আল্লাহর কাছে সবকিছুই ভাল; কোন কিছু মন্দ ও দোষণীয় নয়। অতএব হারামের নিসবত আল্লাহর দিকে করার দ্বারা حرام বা মন্দ জিনিসের নিসবত আল্লাহর দিকে করা আবশ্যিক হয় না।

৪র্থ যুক্তি খন্ডন: মুশরিকরা হারামকে রিযিক আখ্যায়িত করেছে বলে আল্লাহ তাদের নিন্দা জ্ঞাপন করেন নি। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রিযিক হারাম করা হয়নি তারা সেগুলোকে হারাম করেছিল। অতএব হালাল রিযিককে হারাম রিযিক আখ্যা দিয়ে তারা শরীয়তের বিধি-বিধানের অবৈধ হস্তক্ষেপ করেছিল বিধায় তাদের নিন্দা করা হয়েছে।

মোটকথা, হালাল-হারাম সবই আল্লাহর সৃষ্টি। আর মন্দ বিষয় সৃষ্টি করলেই আল্লাহর মন্দ কাজ করা সাব্যস্ত হয় না। বরং আল্লাহ তা'লা বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যই কেবল মন্দ সৃষ্টি করেছেন।

وَأَنفَقَ الشَّيْءَ وَأَنفَذَهُ أَخَوَانٌ وَلَوْ اسْتَفْرَيْتِ اللَّفَاطَ وَجَدْتَ كُلَّ مَا يُؤَافِقُهُ فِي
الْفَاءِ وَالْعَيْنِ دَالًّا عَلَى مَعْنَى الذَّهَابِ وَالْخُرُوجِ وَالظَّاهِرِ مِنْ انْفَاقٍ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
صَرَفَ الْمَالِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ مِنَ الْقَرْضِ وَالنَّفْلِ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالزَّكَاةِ ذَكَرَ أَفْضَلَ
أَنْوَاعِهِ وَالْأَصْلَ فِيهِ أَوْ خَصَّصَهُ بِهَا لِإِفْتِرَائِهِ بِمَا هُوَ شَقِيقَتُهَا

অনুবাদ:

তৃতীয় আলোচনা: انفاق শব্দের তাহকীক ও তাফসীর

আর انفق ও انفذ শব্দদ্বয় ভ্রাতৃতুল্য। আর যদি তোমরা আরবী ভাষার মধ্যে অনুসন্ধান করতে তাহলে দেখতে পেতে যে, যে শব্দই انفق -এর فاء ও عين কালেমায় শরিক হয় তার অর্থের মধ্যে অবশ্যই ذهاب (গমন করা) এবং خروج (বের হওয়া) -এর অর্থ বিদ্যমান থাকে। বাহ্যতঃ انفاق -এর মধ্যে সম্পদ উত্তম কাজে ব্যয় করা উদ্দেশ্য, চাই তা ফরয হিসেবে হোক বা নফল হিসেবে হোক। আর যিনি مازقنا -এর তাফসীর করেছেন زكوة দ্বারা তিনি কল্যাণমূলক কার্যাদির সর্বোত্তম জিনিসটিকে বর্ণনা করে দিয়েছেন। (অথবা তার দ্বারা উদ্দেশ্য) আয়াতকে যাকাত-এর জন্যই খাস করা। কেননা, আয়াত তার সাথে মিলিত হয়ে এসেছে। যার মধ্যে যাকাতের আপন সহোদরা নামাজের আলোচনা রয়েছে।

যাকাতের মধ্যে সামান্য পরিমাণ সম্পদই ব্যয়িত হয়ে থাকে। আর যদি সম্পদ ব্যয় করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ সূরতে মধ্যম পছা অবলম্বনের শিক্ষা দেয়া এবং অপচয় হতে নিষেধ করা ই উদ্দেশ্য হবে। সুতরাং এখানে যেহেতু تخصيص و حصر উদ্দেশ্য আর تخصيص و حصر হাসিল হয় -কে আগে আনার দ্বারা, কাজেই معمول -কে আগে আনা হয়েছে।

২. আয়াতের ছন্দ মিল রাখার লক্ষ্যে معمول -কে আগে আনা হয়েছে। কেননা, সামনে বলা হয়েছে یوفنون / یوفنون و او ساکن যার শেষে আছে نون তার পরে نون । সুতরাং যদি معمول -কে আগে আনা না হয়, তাহলে এই ছন্দমিল রক্ষা করা যাবে না।

من تبعضیه আনার কারণ:

এর মধ্যে تبعضیه -ومما رزقناهم -এখান থেকে قوله وادخال من التبعضیه الخ কারণ বর্ণনা করছেন। দুই কারণে تبعضیه من আনা হয়েছে। যথা—

১. যদি انفاق তথা ব্যয় করা যাকাত আদায় করা উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে من হরফটি বাস্তবতা বর্ণনা করার জন্য এসেছে। অর্থ হল— বাস্তবতা হল এই যে, সামান্য পরিমাণ সম্পদই ব্যয় করা হয়।

২. আর যদি সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ সূরতে من হরফটি পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ অপচয় হতে বিরত রাখার জন্য এসেছে।

☆☆☆

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾

{ আর যারা ঈমান আনয়ন করে তার উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে

তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি }

এ আয়াত প্রসঙ্গে মুসান্নিফ (র.) তিনটি আলোচনা পেশ করেছেন। প্রথম আলোচনা: الذين -এর- يؤمنون بما انزل -এর- مصداق কারা? এবং এ আয়াতটি কার উপর عطف হয়েছে? দ্বিতীয় আলোচনা: ما انزل শব্দের অর্থ, আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হওয়ার পদ্ধতি এবং انزل -এর- দ্বারা উদ্দেশ্য কি? তৃতীয় আলোচনা: কুরআন ও যাবতীয় পূর্বের আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনার বিধান কি?

هُمْ مُؤْمِنُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَصْرَابِهِ مَعْطُوفُونَ عَلَى :الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. دَاخِلُونَ مَعَهُمْ فِي جُمْلَةِ الْمُتَّقِينَ دُخُولٌ أَحْصَيْنِ تَحْتَ أَعْمَ إِذِ الْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ الَّذِينَ آمَنُوا عَنِ الشَّرِكِ وَالْإِنْكَارِ وَهُوَ لَاءِ مُقَابِلُهُمْ فَكَانَتْ الْإِيتَانِ تَفْصِيلًا لِلْمُتَّقِينَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ أَوْ عَلَى الْمُتَّقِينَ فَكَانَتْ قَالَ: هُدَى لِلْمُتَّقِينَ عَنِ الشَّرِكِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ الْمَلِكِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَرَادَ بِهِمُ الْوَلُونَ بِأَعْيَانِهِمْ وَوَسْطُ الْعَاطِفُ كَمَا وَسَّطَ فِي قَوْلِهِ.

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَإِنِّي لَهُمَامٌ ☆ وَلَيْتَ الْكُتَيْبَةَ فِي الْمَرْذَجِ
وَقَوْلِهِ - يَا لَهْفَ زَيَّابَةَ لِلْحَارِثِ ☆ الصَّابِحِ فَلَعَانِمِ فَلَأَيْبِ .

على معنى: إِنَّهُمْ الْجَامِعُونَ بَيْنَ الْإِيمَانِ بِمَا يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ جُمْلَةً وَالْإِيمَانِ بِمَا
يُصَدِّقُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ بِمَا لَا طَرِيقَ إِلَيْهِ غَيْرَ السَّمْعِ
অনুবাদ:

প্রথম আলোচনা: -এর মতবাদ কারা? -এর মতবাদ কারা?

এবং এ আয়াতটি কার উপর এফ হযেছে?

এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল আহলে কিতাবের মুমিনগণ। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও
তার সমপর্যায়ের অন্যান্য সাহাবাগণ। (এ আয়াতে তাদেরকে) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (এর উপর
করা হয়েছে। তারা (আহলে কিতাবরা) তাদের (অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়নকারীদের)
সাথে الْمُتَّقِينَ -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যেমন এক عام -এর আওতায় দু'টি خاص অন্তর্ভুক্ত হয়।
কেননা, তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য হল যারা শিরক ও অস্বীকৃতি ছেড়ে ঈমান এনেছে। আর এদের
(অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের) দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাদের বিপরীতরা (অর্থাৎ
আহলে কিতাবের মুমিনগণ)। সুতরাং এ দু'টি আয়াত متَّقِينَ -এর বিশ্লেষণ হবে। আর এটা হযরত
ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অভিমত। অথবা আয়াতের عطف হবে الْمُتَّقِينَ -এর উপর। তখন অর্থ
হবে- আল্লাহ তা'লা বলতে চাচ্ছেন যে, এ কিতাব ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হেদায়েত হবে যারা
শিরক হতে বেঁচে থাকবে এবং ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হেদায়েত হবে যারা আহলে কিতাবদের
অন্তর্ভুক্ত ছিল, পুনরায় তারা হযর (সা.) -এর অনুসারী হয়ে গেছে।

আর এ কথারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ আয়াতের দ্বারা ঐ সকল লোক উদ্দেশ্য নেয়া হবে
যারা الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ -এর মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল। এ সূরতে حرف আনা হয়েছে যেমনটি
بِالْهَفِ কবিতা হল-
(উভয়টির উদ্দেশ্য এক হবে) এ অর্থের ভিত্তিতে যে, তারা বিবেক যার অনুধাবন করতে পারে
সংক্ষিপ্তভাবে তার প্রতি ঈমান আনয়ন ও এ ঈমানের সত্যায়নকারী শারীরিক ইবাদত আর্থিক
ইবাদতের মাঝে ও শ্রবণ ব্যতীত যা বুঝার কোন পদ্ধতি নেই এমন জিনিসের প্রতি ঈমান আনয়নের
মাঝে সমন্বয়কারী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك

السؤال: ما المراد بهذا الموصول وكم احتمالا فيه؟ ثم بين علام عطف هذه الاية؟

উত্তর: ৪ অত্র আয়াতে الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ দ্বারা উদ্দেশ্য কারা সে ব্যাপারে চারটি অভিমত রয়েছে। নিয়ে
উদ্ভিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় ও الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الخ -এর معطوف عليه -এর আলোচনা করা হল।

১. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الخ দ্বারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে যারা মুসলমান হয়েছেন তারা উদ্দেশ্য।

যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) আর الذين يؤمنون بالغيب আয়াতটি মুশরিকদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। অতএব উভয় শ্রেণীর মুসলমান পূর্বের আয়াতের متقين -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

২. الذين يؤمنون بالغيب দ্বারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণকারীরা উদ্দেশ্য। এ আয়াতটি المتقين -এর উপর عطف হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম موصول তথা الذين يؤمنون بالغيب -এর উপর عطف হয়েছে। দ্বিতীয় موصول তথা الذين يؤمنون بالغيب -এর উপর عطف হয়েছে। অর্থ হবে- একিভাবে মুত্তাকী তথা শিরক পরিহারকারী এবং আহলে কিতাবদের মধ্য হতে ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য হেদায়েত স্বরূপ।

৩. الذين -এর উপর 'عطف' হয়েছে। আর উভয় موصول দ্বারা সকল মুমিন উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য নয়।

৪. الذين -এর উপর عطف হয়েছে এবং প্রথম موصول দ্বারা সকল মুমিন উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় موصول দ্বারা বিশেষভাবে আহলে কিতাব মুমিন উদ্দেশ্য। যেমনিভাবে ফেরেশতাদের اسماء আলোচনার পর বিশেষভাবে জিবরাঈল, মিকাদীল ইত্যাদি শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাদের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়।

قوله: الى الملك القرم وابن الهمام ☆ لئلا الكنية في المزدحم-

وقوله: يا لهف زياة للحارث ☆ الصابح والغائم والائب-

السؤال: لمن البيتان ولم او رد المفسر اوضح ايضا كما بعد الترجمة.

উত্তর : প্রথম ছন্দটির তরজমা: এমন বাদশার দিকে যিনি হলেন নেতা, বাহাদুর এবং রণক্ষেত্রের সিংহ।

ছন্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ: القرم - অর্থ এমন ষাঁড়, যাকে আরবরা দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দিতো। যার কারণে কেউ তার অসম্মানী করত না। অতঃপর এটি নেতা অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল। এ কবিতায় নেতা অর্থই উদ্দেশ্য। ابن الهمام : বাহাদুর বাদশা। لئلا : সিংহ। الكنية : সেনাবাহিনী। المزدحم : রণক্ষেত্র।

দ্বিতীয় ছন্দটির তরজমা: আমার মা যিয়াবার আফসোস! এই হারিসের লুট-তরাজের কারণে, যে প্রভাতে প্রবেশ করেছে অতঃপর লুট-তরাজ করেছে এবং সহীহ-সালামতে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ছন্দটির শাব্দিক বিশ্লেষণ: زياة : কবির মায়ের নাম। حارث : হারিহ ইবনে হাম্মাম। যিনি কবির এবং তার গোত্রের সকল ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে সুস্থ অবস্থায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে। صابح : সকালে আগমনকারী। غائم : সম্পদ লুণ্ঠনকারী। ائب : সুস্থাবস্থায় প্রত্যাবর্তনকারী। এ ছন্দটি বনী তাইম গোত্রের সালামা ইবনে যিয়াবার রচিত।

শেরটি উপস্থাপনের কারণ:

والذين يؤمنون عليه -এর معطوف عليه -এর আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, الذين يؤمنون بالغيب -এর উপর عطف হয়েছে। প্রথম موصول

১৩। সকল মুমিন উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় موصول দ্বারা বিশেষভাবে আহলে কিতাবের মুমিন উদ্দেশ্য। ইমাম বায়যাবী (র.) -এর এ বক্তব্যের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি হল- معطوف ও موصول -এর মাঝে تغاير বা ভিন্নতা থাকা অপরিহার্য। কিন্তু আলোচ্য আয়াতটিতে الذين يؤمنون তার পূর্বোক্ত الذين -এর উপর عطف হওয়া সত্ত্বেও কোন ভিন্নতা নেই। তাহলে عطف কিভাবে শুদ্ধ হল?

এ প্রশ্নের সমাধানে আল্লামা বায়যাবী (র.) কবিতাংশটি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বক্তব্যের সারাংশ হল- আলোচ্য আয়াত ও তার পূর্বোক্ত আয়াতের صله পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্যের। আর صله -এর ভিন্নতার ভিত্তিতে একটিকে অপরটির উপর عطف করা হয়েছে। যেমনিভাবে উপস্থাপিত কবিতাংশে সিফাতের ভিন্নতাকে ذاتی ভিন্নতার স্থলাভিষিক্ত করে عطف করা হয়েছে। কবিতাংশে المملوك القرم ابن الهمام এবং الكتبية ليث তিনটিই একই সত্তার বিভিন্ন গুণাবলী। গুণাবলী বিভিন্ন হওয়ার কারণে একটিকে অপরটির উপর عطف করা হয়েছে।

তদ্রূপ الخ زياية النخ ছদের মধ্যেও الصابح والغائم والائب গুণগুলো একই সত্তার হলেও গুণের বিভিন্নতার কারণে একটিকে অপরটির উপর عطف করা হয়েছে।

প্রশ্ন: আয়াতের মধ্যে صله تغاير কিভাবে হল?

উত্তর: প্রথম موصول তথা الذين يؤمنون بالغيب -এর صله -এর অর্থ হল- তারা অদৃশ্যের উপর ঈমান রাখে আর শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত সম্পাদন করে। আর দ্বিতীয় موصول তথা الذين وما انزل اليك وما انزل من قبلك -এর صله -এর অর্থ হল- তারা রাসূল্লাহ (সা.) -এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও তার পূর্ববর্তী অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। কাজেই দু'টির صله -এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। আর এই ভিন্নতার ভিত্তিতে একটিকে অপরটির উপর عطف করা হয়েছে।

وَكَرَّرَ الْمَوْصُولُ تَبَيُّنًا عَلَى تَبَيُّنِ السَّبِيلَيْنِ أَوْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَهُمْ مُؤْمِنُوا أَهْلَ الْكِتَابِ ذَكَرَهُمْ مُخَصَّصِينَ عَنِ الْجُمْلَةِ كَذَكَرِ جَبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ بَعْدَ الْمَلَائِكَةِ تَعْظِيمًا لِشَانِهِمْ وَتَرْغِيًّا لِأَمْثَالِهِمْ

অনুবাদ:

একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব

الذين اسم موصول তথা الذين -কে তাকরার আনা হয়েছে ঈমানের দু'টি পথের ভিন্নতার উপর সতর্ক করার জন্য। অথবা (আয়াত দ্বারা) الذين يؤمنون بالغيب -এর একদল উদ্দেশ্য আর তারা হল আহলে কিতাবের মুমিনগণ। তাদেরকে সমষ্টি হতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ফেরেশতাদের উল্লেখ করার পর জিবরাইল, মীকাইলকে উল্লেখ করার মত, তাদের শানের মাহাত্ম্য বুঝাতে এবং তাদের সমমর্যাদার লোকদেরকে উৎসাহিত প্রদানের লক্ষ্যে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله وكرر الموصول.....لامثالهم

اوضح غرض المفسر بهذه العبارة ايضا حاشا تاما

উত্তর : قوله وكرر الموصول الخ : এই ইবারত দ্বারা মুসাম্মিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য হল একটি উচ্চ প্রশ্নের জবাব দেওয়া। প্রশ্নটি হল- পূর্বে বলা হয়েছে যে, উভয় موصول দ্বারা একই সত্তা উদ্দেশ্য। কাজেই موصول -কে দু'বার উল্লেখ না করে শুধু প্রথম موصول -কে উল্লেখ করে দ্বিতীয় موصول -কে উল্লেখ না করে তার صلة -কে প্রথম موصول -এর উপর عطف করলেই তো যথেষ্ট ছিল; কিন্তু নিম্পোয়োজন দু'বার موصول -কে উল্লেখ করা হল কেন?

মুসাম্মিফ (র.) উপরোক্ত ইবারত দ্বারা এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন।

প্রশ্নটির জবাব হল- যদিও এখানে উভয় موصول দ্বারা একই সত্তা উদ্দেশ্য; কিন্তু موصول -কে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে এব্যাপারে সতর্ক করে দিতে যে, এখানে দুই ঈমানের পথ ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম প্রকার ঈমান অর্জন করার পথ হল আকল বা বিবেক। আর দ্বিতীয় প্রকার ঈমান অর্জনের পথ হল نقل বা ঐতিহ্য। এখানে যদিও موصول -কে দু'বার উল্লেখ না করেও পথের বিভিন্নতার ব্যাপারে সতর্ক করা যেত, তথাপি দু'বার উল্লেখ করার কারণে বিষয়টি যতটুকু শক্তিশালী হয়েছে; একবার উল্লেখ করার দ্বারা সেই পরিমাণ শক্তিশালী হত না। এজন্য দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে।

وَالْأَنْزَالُ: نَقْلُ الشَّيْءِ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ وَهُوَ إِنَّمَا يُلْحَقُ الْمَعَانِي بِتَوْسِطِ لُحُوقِ الذَّوَاتِ الْحَامِلَةِ لَهَا وَلَعَلَّ نَزُولَ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ عَلَى الرُّسُلِ بِأَنَّ يَتَلَقَّهَ الْمَلَكُ مِنَ اللَّهِ تَلَقُّفًا رُوحَانِيًّا أَوْ يَحْفَظُهُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ فَيَنْزِلُ بِهِ فَيُلْقِيهِ عَلَى الرُّسُلِ وَالْمَرَادُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ بِأَسْرِهِ وَالشَّرِيعَةَ عَنْ إِجْرَاهَا وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْمَضْيُ وَإِنْ كَانَ يَبْعِضُهُ مُتَرَقِّبًا تَغْلِيظًا لِلْمَوْجُودِ عَلَى مَا لَمْ يَوْجَدْ أَوْ تَنْزِيلًا لِلْمُنْتَظَرِ مِنْزِلَةَ الْوَاقِعِ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى - فَإِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَسْمَعُوا حَمِيْعَهُ وَلَمْ يَكُنِ الْكِتَابُ كُلُّهُ مُنْزَلًا حِينَئِذٍ وَبِمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ سَائِرُ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ

অনুবাদ:

(দ্বিতীয় আলোচনা: انزال শব্দের অর্থ, আসমানী কিতাবসমূহ নাযিল হওয়ার পদ্ধতি

এবং ما انزل দ্বারা উদ্দেশ্য কি?)

আর انزال -এর অর্থ হল কোন জিনিসকে উপর থেকে নিচের দিকে স্থানান্তরিত করা। আর এই

স্থানান্তরকরণ যুক্ত হয় দেহবিশিষ্ট জিনিসের সত্তার মাধ্যমে। সম্ভবতঃ রাসূলগণের উপর যে কিতাব নাখিল হয়েছে তা এ পদ্ধতিতে হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ তা'লার নিকট হতে জিবরাঈল (আ.) আধ্যাত্মিকভাবে অর্জন করেছেন। অথবা লওহে-মাহফুয হতে মুখস্থ করে নিয়েছেন, অতঃপর এসে রাসূলগণ পর্যন্ত পৌঁছে থাকেন। আর **ما انزل اليك** (যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে) দ্বারা পূর্ণ কুরআন মজীদ এবং পূর্ণ দ্বীন উদ্দেশ্য। আর **انزل**-কে **ماضى** -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও তার কিছু অংশ অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এ রকম করার কারণ হল- **موجود** বা উপস্থিত জিনিসকে অনুপস্থিত জিনিসের উপর প্রাধান্য দেওয়া এবং অপেক্ষমাণ জিনিসকে অবশ্যাস্তাবীর স্তরে রাখার কারণে হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল আল্লাহর বাণী- **انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى** (আমরা এমন কিতাব শ্রবণ করেছি যা মুসা (আ.) -এর পর অবতীর্ণ হয়েছে)। কেননা, জিনেরা তো পূর্ণ কুরআন শ্রবণ করেনি। আর পূর্ণ কুরআনও তখন অবতীর্ণ হয় নি। আর **ما انزل من فلك** দ্বারা পূর্বের যাবতীয় আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) ما معنى الانزال وما المراد بما انزل اليك وما انزل من قبلك وما وجه التعبير بلفظ الماضي؟ بين على نهج المفسر-

উত্তর : **انزال** শব্দের অর্থ: **انزال** শব্দটি বাবে **افعال** -এর মাসদার। এর অর্থ হল- কোন জিনিসকে উপর হতে নিচের দিকে স্থানান্তরিত করা।

ما انزل اليك দ্বারা উদ্দেশ্য এবং **انزل**-কে **ماضى** -এর সীগাহ দ্বারা উল্লেখ করার কারণ: অত্র আয়াতে **ما انزل اليك** দ্বারা সম্পূর্ণ কুরআন ও পরীপূর্ণ শরীয়ত উদ্দেশ্য। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আর তা হল- **الذين يؤمنون بما انزل اليك** -তখন যেমন সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়নি তেমনভাবে শরীয়তও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি। তথাপি অত্র আয়াতে অতীতকাল জ্ঞাপক শব্দ তথা **انزل** ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন কুরআন সম্পূর্ণভাবে রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়।

আল্লামা বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর দিয়েছেন।

১. **ماضى** -এর **مجاز مرسل** হিসেবে কুরআনের মওজুদ অংশকে অবশিষ্টাংশের উপর প্রাধান্য দিয়ে সীগাহ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

২. **استعاره** হিসেবে অবশ্যাস্তাবী প্রত্যাশিত বস্তুকে বাস্তবায়িত বিষয়ের সাথে তুলনা করে **ماضى** -এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

ما انزل من قبلك : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পূর্ববর্তী যাবতীয় আসমানী কিতাব।

السؤال: اكتب كيفية نزول الكتب الالهية على الرسل

উত্তর : ঐশি গ্রন্থগুলো রাসূলগণের উপর অবতরণ পদ্ধতি : আল্লামা বায়যাবী (র.) ঐশিগ্রন্থগুলো রাসূলগণের উপর অবতরণের দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন-

১. ঐশিবাণী বাহক ফিরিশতা জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর কাছ থেকে রূহানীভাবে বাণীসমূহ আত্ম

করে রাসূলগণের কাছে পৌছে দিতেন।

২. জিবরীঈল (আ.) লওহে মাহফুয থেকে পড়ে মুখস্থ করে তা নবীগণের উপর অবতীর্ণ করতেন।

☆☆☆

وَالْإِيمَانُ بِهِمَا جُمْلَةً فَرَضَ عَيْنٍ وَبِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي تَفْصِيلاً مِنْ حَيْثُ إِنَّا
مُتَعَبِّدُونَ بِتَفْصِيلِهِ فَرَضٌ وَلَكِنْ عَلَى الْكِفَايَةِ لِأَنَّ وُجُوبَهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ يُوجِبُ
الْحَرَجَ وَفَسَادَ الْمَعَاشِ

অনুবাদ:

(তৃতীয় আলোচনা: কুরআন ও যাবতীয় পূর্বের আসমানী

কিতাবের উপর ঈমান আনার বিধান কি?)

আর কুরআন ও যাবতীয় পূর্বের আসমানী কিতাবের উপর اجمالى ভাবে ঈমান আনা ফরযে আইন। আর কুরআনের উপর تفصيلاً বা বিস্তারিতভাবে ঈমান ফরয; তবে ফরযে কেফায়া, এ হিসেবে যে, আমরা তার বিস্তারিত আহকামের অনুগত। কেননা, প্রত্যেকের জন্য বিস্তারিতভাবে ঈমানকে ফরয করাটা অসম্ভব এবং সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما حكم الايمان بالقران والكتب السابقة؟ اكتب على نهج المفسر العلام

উত্তর : পূর্ববর্তী নবীদের উপর অবতীর্ণ কিতাব এবং কুরআন মজীদের উপর ইজমালী বা সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান রাখা ফরযে আইন। কিন্তু উভয়ের উপর বিস্তারিতভাবে ঈমান রাখা তো ফরযে আইন নয়; তবে কুরআনের উপর বিস্তারিতভাবে ঈমান রাখা ফরযে কেফায়া। কুরআন এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখা ফরযে আইন হওয়ার কারণ হল এই যে, আল্লাহ তা'লা যمينون بما الذين يؤمنون اوراٰئك هم المفلحون -এর উপর ঈমান আনফরানকারীরাই সাফল্য অর্জন করতে পারবে। তারা ব্যতীত আর কেউ সফলকাম নয়। আর এই يؤمنون -এর মধ্যে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য হল اجمالى বা সংক্ষিপ্ত ঈমান।

পূর্ববর্তী কিতাবের উপর ঈমানে তাফসীলী রাখা ফরযে আইনও নয় এবং ফরযে কেফায়াও নয়। কেননা, আমরা পূর্ববর্তী কিতাবের বিস্তারিত বিধানের مكال বা বাধ্য নই। তবে যেহেতু কুরআনের বিস্তারিত আহকামে আমরা বাধ্য, তাই কুরআনের উপর ايمان تفصيلى রাখা ফরয। তবে ফরযে আইন নয় বরং ফরযে কেফায়া।

ফরযে আইন না হওয়ার কারণ হল- যদি ফরযে আইন সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে মানুষদের জন্য

এটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে, ভেঙ্গে পড়বে তাদের সামাজিক জীবন যাপন। অর্থাৎ ঈমানে তাফসীলী হল ইলমে তাফসীলীর শাখা। সুতরাং যদি কুরআনের উপর ঈমানে তাফসীলী রাখা প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন হয়, তাহলে অবশ্যই তার ইলমে তাফসীলী (বিস্তারিত ইলম) অর্জন করা প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন হবে। আর যদি প্রত্যেকেই ইলম অর্জনে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে জীবিকা উপার্জন করবে কারা? ফলে সকলের জন্য এটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং কুরআনের উপর ঈমানে তাফসীলী রাখা ফরযে আইন নয় বরং ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক তা আদায় করে নিলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

☆☆☆

﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

{ এবং এরাই পরকালের উপর ঈমান রাখে }

মুসাম্মিফ (র.) এই বাক্য সম্পর্কে পাঁচটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: বাক্যটির মর্ম। ২য় আলোচনা: وبالآخرة এবং مسند اليه তথা هم মুকাদ্দাম করার কারণ। ৩য় আলোচনা: يقين শব্দের বিশ্লেষণ। ৪র্থ আলোচনা: آخرة শব্দের তাহকীক। ৫ম আলোচনা: آخرة এবং يوقنون -এর কেরাতসমূহ।

أَيُّ يُوقِنُونَ إِيقَانًا زَالَ مَعَهُ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ وَأَنَّ النَّارَ لَنْ تَمَسَّهُمْ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَاجْتِنَالُفُهُمْ فِي نَعِيمِ الْجَنَّةِ أَوْ هُوَ مِنْ جِنْسِ النَّارِ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي دَوَائِمِهِ وَإِنْ قَطَاعِهِ

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: وبالآخرة هم يوقنون -এর মর্ম

(وبالآخرة هم يوقنون) -এর মর্ম হল- তারা এমন ঈমান রাখে যে, যার দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায় তাদের পূর্ববর্তী সকল আকীদা। যেমন- ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ব্যক্তি আর কেউ জাহান্নাতে প্রবেশ করবে না। অথবা, জাহান্নামের আগুন ইহুদীদেরকে শুধুমাত্র গণা কয়েক দিন শাস্তি দিবে। অথবা, জাহান্নামের নিয়ামত সম্পর্কে মতানৈক্য করা যে, তা কি দুনিয়ার নিয়ামতের ন্যায় হবে নাকি ভিন্ন রকমের হবে। তাছাড়া সেই নিয়ামতসমূহ সর্বদা থাকবে নাকি বিলুপ্ত হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: فسر قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون

উত্তর : وبالآخرة هم يوقنون -এর মর্ম : আহলে কিতাবের মুমিনগণ আখেরাতের প্রতি এমন বিশ্বাস স্থাপন করে, যার দরুন আখেরাত সম্পর্কে তাদের যে আকীদা-বিশ্বাস ছিল এবং পরম্পর

মতবিরোধ ছিল তা এখন খতম হয়ে গেছে। যেমন জাম্মাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ধারণা ছিল *لن يدخل الحنة الا من كان هودا او نصارى* “ইহুদী-খ্রীষ্টান ব্যতীত আর কেউ জাম্মাতে প্রবেশ করবে না”। তদ্রূপ ইহুদীদের জাহাম্মাম সম্পর্কে ধারণা ছিল *لن تمسنا النار الا اياما معدودات* “জাহাম্মামের আগুন তাদেরকে শুধুমাত্র কয়েক দিনই স্পর্শ করবে”। তদ্রূপভাবে জাম্মাতের নিয়ামতরাজি সম্পর্কে তাদের কারো ধারণা হল, তা দুনিয়ার নিয়ামতের মতই অর্থাত্ তা হবে শারীরিক উপভোগের বস্তু। আবার কারো কারো ধারণা ছিল, তা হবে রুহানী বা আত্মিক উপভোগের বস্তু।

আর এ ব্যাপারেও তাদের মতানৈক্য ছিল যে, সে সমস্ত নিয়ামতরাজি স্থায়ী হবে নাকি অস্থায়ী হবে। কেউ বলে স্থায়ী হবে। আবার কেউ বলে অস্থায়ী হবে। এ সমস্ত বিশ্বাস ছিল শুধুমাত্র ধারণাপ্রসূত।

وَتَقْدِيمُ الصَّلَاةِ وَبِنَاءُ يُوقِنُونَ عَلَى هُمْ تَعْرِيزُ بِمَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَبِأَنَّ
إِعْتِقَادَهُمْ فِي أَمْرِ الْأَخِرَةِ غَيْرُ مُطَابِقٍ وَلَا صَادِرٍ عَنْ إِيْقَانٍ

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: *بالاخرة* এবং *هم* মুসনাদ ইলাইহকে মুকাদ্দাম করার কারণ)

আর *صله* অর্থাত্ *بالاخرة* -কে মুকাদ্দাম করা এবং *يوقنون* ফে'লকে *هم* যমীরের উপর বুনিয়ে রাখার মধ্যে অন্যান্য আহলে কিতাবের সাথে *تعريض* বা ইঙ্গিতার্থক বাক্য ব্যবহার করা। আর এ কথা বলা উদ্দেশ্যে যে, পরকাল সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্যান্য আহলে কিতাবের বিশ্বাসটা বাস্তবসম্মত নয় এবং তা বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله وفي تقديم الصلاة.....عن إيقان : ইবারতের ব্যাখ্যা :

يوقنون এই আয়াতের মধ্যে দু'টি বিষয়কে মুকাদ্দাম আনা হয়েছে। এ দুই *تقديم* দ্বারা দু'টি *حصر* (সীমাবদ্ধতা) লাভ হয়েছে। এবং এ দু' *حصر* দ্বারা দু'টি *تعريض* (ইঙ্গিতসূচক কথা) হাসিল হয়েছে। দুই *تقديم* হল এই- *بالاخرة* -কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে, যা *يوقنون* -এর *متعلق*। এই *تقديم* দ্বারা *حصر* বা সীমাবদ্ধতার ফায়দা হাসিল হয়েছে। কেননা, যে বিষয়কে শেষে আনা নিয়ম তাকে প্রথমে উল্লেখ করলে সীমাবদ্ধতার ফায়দা দেয়।

এখন প্রশ্ন হল- *بالاخرة* -কে মুকাদ্দাম করার কারণে যে *حصر* সৃষ্টি হয়েছে তার অর্থ এই হয় যে, তারা শুধুমাত্র আখেরাতের প্রতিই ঈমান রাখে। আখেরাত ব্যতীত অন্য কিছুর উপর ঈমান আনয়ন করে না। অথচ এ অর্থটি ভুল। কেননা, তারা তো আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব এবং আরো অন্যান্য বিষয়াবলির উপর ঈমান রাখে।

উত্তর হল- এখানে *حصر* টি *حصر حقيقى* বা বাস্তবিকপক্ষে সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং *حصر*

اضافى বা আপেক্ষিক সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আখেরাত ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় বস্তুর বিপরীতে আখেরাতকে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আখেরাত দ্বারা আখেরাতের বাস্তবিক অবস্থা উদ্দেশ্য, আর তার প্রতিপক্ষ হল আখেরাতের অবাস্তব অবস্থা তথা ধারণাপ্রসূত আখেরাত ও তার কাল্পনিক অবস্থাদি। সুতরাং بالاحرة -কে আখেরাতের অবাস্তব অবস্থার মুকাবেলায় সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে। কাজেই এখন অর্থ হবে, আহলে কিতাবের মুমিনদের বিশ্বাস আখেরাতের বাস্তব অবস্থার মাঝে সীমাবদ্ধ তারা এর বিপরীত আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। যেভাবে আহলে কিতাবের অন্যান্য লোকেরা আখেরাতের অবাস্তব অবস্থায় বিশ্বাসী। সে রকম তারা নয়। সুতরাং এ حصر দ্বারা অন্যান্য আহলে কিতাবের প্রতি تعريض (ইঙ্গিত) হয়ে গেছে। কেননা, আহলে কিতাবের অন্যান্য লোকেরা আখেরাতের প্রতি যে বিশ্বাস রাখে তা আখেরাতের বাস্তব অবস্থার উপর নয়; বরং তাদের এ বিশ্বাস হল আখেরাতের অবাস্তব অবস্থার উপর।

দ্বিতীয় حصر লাভ হয়েছে هم মুসনাদ ইলাইহিকে মুকাদ্দাম করার কারণে। কেননা, فعل -এর পূর্বে مسند اليه -কে উল্লেখ করলে حصر (সীমাবদ্ধতা) -এর ফায়দা দেয়। অতএব আয়াতের অর্থ হবে, আহলে কিতাবের মুমিনরাই আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে। তারা ব্যতীত অন্যান্য আহলে কিতাবের লোকেরা আখেরাতে বিশ্বাসী নয়। এ حصر দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতি আহলে কিতাবের যে আকীদা-বিশ্বাস তা কেবলই ধারণা ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোন প্রমাণাদির ভিত্তিতে স্থিরকৃত ছিলনা। এ বিশ্বাসকে يقين বলা যায় না। কেননা, يقين তো এমন দৃঢ় আকীদাকে বলে, যা দলীল-প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়।

মোটকথা, এখানে দু'টি জিনিসকে আগে আনার দ্বারা حصر আবশ্যক হয়েছে। আর حصر -এর ফায়দা হল, এর দ্বারা দু'টি জিনিসের প্রতি تعريض (ইঙ্গিত) করা হয়েছে। بالاحرة দ্বারা যে تعريض করা হয়েছে তা الامر الاخرة غير مطابق দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। আর هم দ্বারা যে تعريض করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়েছে ایقان صادر عن ایقان দ্বারা। আর এ দু'বাক্যের পূর্বে যে تعريض بمن -এর কবল ভূমিকা স্বরূপ বলা হয়েছে।

وَالْيَقِينُ: اِتِّقَانُ الْعِلْمِ بِنَفْيِ الشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ عَنْهُ نَظَرًا وَاسْتِدْلَالًا وَلِذَلِكَ لَا يُوصَفُ بِهِ عِلْمُ الْبَارِي وَلَا الْعُلُومُ الضَّرُورِيَّةُ

অনুবাদ:

(তৃতীয় আলোচনা: يقين শব্দের তাহকীক)

আর يقين বলা হয় সন্দেহকে দূরীভূত করে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইলমকে মজবুত করা। এ কারণেই আল্লাহ তা'লার ইলম এবং علوم ضروريه একিনের সাথে গুণান্বিত হয় না।

শব্দ-বিশ্লেষণ:

يؤمنون শব্দটি ایقان হতে নির্গত। আর ایقان শব্দটি নির্গত হয়েছে يقين থেকে। يقين বলা হয় চিন্তা-গবেষণা ও দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহকে দূরীভূত করে ইলমকে মজবুত ও দৃঢ় করা। যেহেতু

দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যে পরিপক্ষ জ্ঞান অর্জিত হয় তার উপর يَبْقِيَانِ শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে, কাজেই আল্লাহ তা'লার ইলমের উপর يَبْقِيَانِ শব্দের ব্যবহার করা যায় না এবং আল্লাহকে مَوْفٍ বা বিশ্বাসী বলা যায় না। কেননা, আল্লাহ তা'লার ইলম দলীল-প্রমাণ ছাড়াই অর্জিত হয়। তদ্রূপ علم بديهي সত্যঃস্থিত জ্ঞানকেও يَقِين বলা যাবে না। কেননা, علم بديهي দলীল-প্রমাণের মুখাপেক্ষী নয়।

☆☆☆

وَالْآخِرَةُ تَأْنِيْتُ الْآخِرِ صِفَةُ الدَّارِ بِذَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ“ فَقُلْتُ كَالْذُنْبِ

অনুবাদ:

(৪র্থ আলোচনা: اخر শব্দের তাহকীক)

আর اخر শব্দটি اخر-এর مؤن্থ বা স্ত্রীলিঙ্গ। আর موصوف হল الدار যা এখানে উহ্য আছে। যার প্রমাণ হল আল্লাহ তা'লার বাণী- تلك الدار الآخرة (এখানে الدار টি اخر-এর اخر-এর মوصوف হয়েছে) অতঃপর প্রাধান্যের ভিত্তিতে اخر শব্দের প্রয়োগ عالم الغيب বা অদৃশ্য জগতের জন্য হতে থাকে। যেমন দুনিয়া (-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে দৃশ্য জগতের জন্য)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

اخر শব্দের বিশ্লেষণ :

اخر শব্দটি اخر (خاء)-এর যের সহকারে)-এর مؤن্থ। আর اخر টি হল اسم فاعل অর্থ হল বিলম্বে আগমনকারী। অত্র আয়াতে اخر শব্দটি الدار-এর صفت হয়েছে, যা এখানে উহ্য আছে। যার প্রমাণ হল আল্লাহ তা'লার বাণী- تلك الدار الآخرة এখানে الدار টি اخر-এর موصوف হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, بالآخرة-এর মধ্যে الآخرة টি الدار-এর صفت হয়েছে।

প্রশ্ন : পরকালকে اخر কেন বলা হয়?

উত্তর : পরকাল হচ্ছে দুনিয়ার তুলনায় বিলম্বে আগমনকারী। তাই পরকালকে আখেরাত বলা হয়। কেননা, আখেরাত অর্থ- বিলম্বে আগমনকারী। শব্দটি মূলতঃ وصف ছিল। এ গুণবাচক অর্থ হিসেবে বিলম্বে আগমনকারী প্রত্যেক বস্তুর উপর اخر শব্দের প্রয়োগ হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু غلبه বা প্রাধান্য স্বরূপ পরকালের জন্য اخر শব্দটি ব্যবহার হতে লাগল।

☆☆☆

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَقَّقَهَا بِحَذْفِ الهمزةِ وَالْفَاءِ حَرَكَتِهَا عَلَى اللَّامِ وَقُرِئَ يُوقُنُونَ بِقَلْبِ الْوَاوِ هَمْزَةً بِضَمٍّ مَا قَبْلَهَا إِجْرَاءً لَهَا مَجْرَى الْمَضْمُومَةِ فِي وَجْهِهِ وَوَقَّتْ وَنَظِيرُهُ: لَحَبُ الْمُؤَقَّدَانِ إِلَى مُوسَى ☆ وَجَعَدَهُ إِذَا أَضَاءَ هُمَا الْوُقُودُ

(৫ম আলোচনা: য়وقنون এবং اخره -এর কেরাতসমূহ)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

لحب المؤقدان الى مؤسى ☆ وجعدة اذا اضائهما الوقود

কবিতার অর্থ: দুই অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী অর্থাৎ মুসা ও জু'দা আমার নিকট অতি প্রিয়, যখন ইক্ষন তাদেরকে আলোকিত করে।

কবিতা উপস্থাপনের কারণ: কাযী বায়যাবী (র.) এখানে এ কবিতা এনে یوفنون-এর মধ্যে যে কাযদা পাওয়া গেছে এ কবিতার মধ্যেও সে কাযদানুযায়ী আমল করা হয়েছে এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন।

কেননা, এ কবিতার মধ্যে الموقدان موسى দু'টি শব্দ রয়েছে। এ দু'টির মধ্যে মূলতঃ واو সাকিন কিন্তু পূর্বের কায়দানুযায়ী তার পূর্ববর্তী مضموم -এর হ্রস্বাভিষিক্ত করে واو -কে হামযা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

কবির উদ্দেশ্য: পঙক্তিটি জারীর কবির কবিতা হতে চয়ন করা হয়েছে। কবিতা দ্বারা কবির উদ্দেশ্য হল- তার দু' সন্তান মুসা ও জু'দার প্রশংসা ও তার আখিত্যের কথা আলোচনা করা। তার দুই ছেলে ছিল খুব দানশীল, মেহমানদের জন্য তারা সবসময় খাবার তৈরী করে রাখত। রাতের মেহমানের আগমনের সুবিধার জন্য তারা আগুন জ্বেলে রাখত। পিতা জারীর তাদের এ ভালো কাজের বর্ণনা দিয়ে এ কবিতাটি রচনা করেছেন।

☆☆☆

﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾

{ তারা স্বীয় পালনকর্তার পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত }

এ আয়াত প্রসঙ্গে মুসাম্মিফ (র.) তিনটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: বাক্যের তারকীব। ২য় আলোচনা: على هدى -এর মধ্যকার استعلاء -এর অর্থ। ৩য় আলোচনা: هدى -কে নক্রে আনার কারণ।

الْجُمْلَةُ فِي مَحَلِّ الرَّفْعِ إِنْ جُعِلَ أَحَدُ الْمَوْصُولَيْنِ مَفْصُولًا عَنِ الْمُتَقِّينَ خَبَرٌ لَهُ وَكَأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ: هُدًى لِلْمُتَقِّينَ قِيلَ مَا بَالُهُمْ خُصُّوا بِذَلِكَ؟ فَأُجِيبَ بِقَوْلِهِ: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ..... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَإِلَّا فَاسْتَيْنِافٌ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ وَكَأَنَّهُ نَتِيجَةُ الْأَحْكَامِ وَالصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَوْ جَوَابُ سَوَالٍ قَالَ: مَا لِلْمَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ أُخْتُصُّوا بِالْهُدَى؟ وَنَظِيرُهُ: أَحْسَنْتَ إِلَى زَيْدٍ صَدِيقَكَ الْقَدِيمَ حَقِيقٌ بِالْإِحْسَانِ فَإِنَّ إِسْمَ الْإِشَارَةِ هَهُنَا كإِعَادَةِ الْمَوْصُوفِ بِصِفَاتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَسْتَأْنِفَ بِإِعَادَةِ الْإِسْمِ وَحْدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيَانِ الْمُفْتَضَى وَتَلْخِيصِهِ فَإِنَّ تَرْتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ إِذَا بَانَ الْمُوجِبُ لَهُ

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: اولئك... الخ. বাক্যের তারকীব)

এ বাক্যটি رفع -এর স্থলে অভিষিক্ত। যদি দু' মوصول -এর একটিকে হতে পৃথক ধরা হয় এবং সেই মوصول -এর খবর হবে। কেমন যেন যখন বলা হল হدى للمتقين হতে পৃথক প্রশ্ন

করা হল মুত্তাকীদের এমন কি অবস্থা যে, তারা হেদায়েতের সাথে বিশেষিত হল? তার উত্তর দেয়া হচ্ছে **الذين يؤمنون بالغيب** দ্বারা। অন্যথায় (যদি **المتقين** হতে পৃথক না ধরা হয়) **جملة مستأنفه** বা নতুন বাক্য ধরা হবে এবং তাতে **اعراب**-এর কোন স্থান হবে না। কেমন যেন এ বাক্য পূর্বের কালেমার এবং পরবর্তী সিফাতের ফলাফল অথবা সেই প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর হবে, যে বলে এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের কী এমন হল-যে, তারা হেদায়েতের সাথে বিশেষিত হয়েছে? আর তার দৃষ্টান্ত হল **احسنت الى زيد صديقك القديم حقيق بالاحسان** কেননা, এখানে **اسم اشاره** আসাটা পূর্বোল্লিখিত গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির পুনরাবৃত্তির নামান্তর। আর এটা কেবল **اسم**-কে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে **جملة مستأنفه** আনার তুলনায় অধিক **بليغ** ও সাহিত্যালঙ্কারপূর্ণ। কেননা, এ সূরতে **مفتضى**-এর বর্ণনাও রয়েছে আবার তার সংক্ষেপণও রয়েছে। কেননা, কোন **وصف**-এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন হুকুম বর্ণনা করলে এ কথার ঘোষণা দেয় যে, এ হুকুম সে গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির জন্য আবশ্যিক।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

قوله تعالى: **اولئك على هدى من ربهم**
السؤال: (الف) ما هي وجوه الاعراب لهذه الجملة?
(ب) لم اتي سبحانه وتعالى باسم الاشارة?

উত্তর : সংক্ষিপ্ত তারাকীব:

ই'রারের দিক দিয়ে অত্র আয়াতটি **مرفوع** হয়ছে। তবে তা বিভিন্ন দিক দিয়ে হতে পারে। যথা—

১. **الذين يؤمنون بما انزل اليك الخ** ও **الذين يؤمنون بالغيب الخ** অর্থাৎ **مرفوع** হিসেবে **خبر**। দুই **موصول**-এর কোন একটিকে **المتقين** থেকে পৃথক করে তাকে **مبتداء** গণ্য করা হবে এবং **اولئك** **الذين يؤمنون** তথা **موصول** প্রথম **مفرد** আয়াতকে **الخ** **الذين يؤمنون** **موصول** পরস্পর **معطوف** **المعطوف** আয়াতকে **المتقين** থেকে পৃথক গণ্য করা হয় তাহলে উভয় **موصول** **معطوف** **المعطوف** মিলে **مبتداء** হবে এবং **اولئك**-কে তার **خبر** গণ্য করা হবে।

আর যদি শুধুমাত্র দ্বিতীয় **موصول** **المتقين** থেকে আলাদা করা হয় তাহলে শুধু দ্বিতীয় **موصول** **مبتداء** হবে। আর **اولئك** তার **خبر** হবে।

২. **المتقين** থেকে **مرفوع** হিসেবে **جملة مستأنفه**। অর্থাৎ পূর্বোক্ত উভয় **موصول** **المتقين** থেকে বিচ্ছিন্ন গণ্য না করে। অত্র আয়াতটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি **جملة** হিসেবে পরিগণিত করা হবে। এমনভাবেই উক্ত আয়াতটি কোন উহা প্রশ্নের উত্তর হিসেবে গণ্য হবে না।

৩. **مرفوع** হিসেবে **جملة مستأنفه**। তবে এটাকে উহা প্রশ্নের উত্তর পরিগণিত করা হবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত মুত্তাকীদের গুণাবলীর আলোচনা শুনে কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে, এ সকল গুণ সম্পন্ন মুত্তাকীদের কি অবস্থা? তার উত্তরে অত্র আয়াতে বলা হয়েছে— **اولئك على هدى من ربهم الخ**।
(ب) لم اتي سبحانه وتعالى باسم الاشارة?

উত্তর : **مسند اليه** : **اسم ظاهر** না করে উল্লেখ না করে **اسم اشاره** করার কারণ :

দুই কারণে **মুসনাদ** ইলাইহিকে **اسم ظاهر** উল্লেখ না করে **اسم اشاره** করা হয়েছে। যথা—

১. সংক্ষেপে পূর্বোল্লিখিত صفات -এর সাথে مسند اليه -এর দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে اسم اشاره আনা হয়েছে। কেননা, اسم ظاهر অর্থাৎ المتقين উল্লেখ করলে উল্লেখিত গুণাবলী হওয়া বা না হওয়া উভয়ের সম্ভাবনা থাকত। পক্ষান্তরে যদি اسم ظاهر -এর সাথে صفات উল্লেখ করা হত, তাহলে কথা অতি দীর্ঘ হয়ে যেত। অতএব اسم اشاره আনা হয়েছে যা اسم ظاهر -কে তার صفات সহকারে বুঝায়।

২. اسم ظاهر -এর পরিবর্তে اسم اشاره এজন্য আনা হয়েছে, যাতে افتضاء কলাম তথা ভাষার চাহিদার দ্বারা এটা সুপ্রমাণিত হয় যে, বান্দার জন্য هداية من ربهم তথা তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং فلاح -এর অধিকারী হওয়ার জন্য উল্লেখিত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া শর্ত।

وَمَعْنَى الْإِسْتِعْلَاءِ فِي عَلَى هُدًى تَمَثُّلُ تَمَكِّنِهِمْ مِنَ الْهُدَى وَاسْتِقْرَارِهِمْ عَلَيْهِ بِحَالٍ مَنْ اغْتَلَى الشَّيْءَ وَرَكِبَهُ وَقَدْ صَرَّحُوا بِهِ فِي قَوْلِهِمْ: اِمْتَطَى الْجَهْلُ وَالْغَوَى وَاقْتَعَدَ غَارِبَ الْهُوَى وَذَلِكَ إِنَّمَا يَحْصِلُ بِاسْتِقْرَارِ الْفِكْرِ وَإِدَامَةِ النَّظَرِ فِيمَا نَصِبَ مِنَ الْحُجَجِ وَالْمَوَاطَنَةِ عَلَى مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ فِي الْعَمَلِ

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: -এর মধ্যকার استعلاء -এর অর্থ)

استعلاء -এর মধ্যে على هدى -এর উদ্দেশ্য হল- মুত্তাকীদের হেদায়েতের স্থানাধিকারী হওয়া ও হেদায়েতের উপর তাদের দৃঢ় থাকাকে সেই ব্যক্তির অবস্থার সাথে تشبيه দেয়া, যে কোন জিনিসের উপর উপবিষ্ট হয় ও আরোহণ করে। আর আরববাসীরা এ ব্যাপারে তাদের উক্তি اِمْتَطَى -এর মধ্যে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছে। আর হেদায়েতে স্থিতি আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রমাণাদিতে ধ্যানমগ্নতা, সার্বক্ষণিক চিন্তা এবং আমলের ক্ষেত্রে অন্তরের হিসাব-নিকাশে ধারাবাহিকতা বা ক্রমানুসার মাধ্যমে লাভ হতে পারে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: اوضح معنى الاستعلاء في قوله تعالى على هدى من ربهم

الجواب: على هدى من ربهم : قوله ومعنى الاستعلاء..... الخ
استعلاء -এর জন্য ব্যবহৃত হয় কাজেই আয়াতের অর্থ হবে- তারা হেদায়েতের “উপর” প্রতিষ্ঠিত। অথচ হেদায়েত হল একটি معنوى বা অদৃশ্য বস্তু, তার কোন উপর বা নিচ হতে পারে না। কিন্তু তারপরও এখানে কিভাবে على ব্যবহার হল?

উত্তর : এখানে على هدى من ربهم -এর মধ্যে على -এর ব্যবহার তার অর্থ হিসেবে নয়; বরং এটা استعلاء হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে على তার حقيقى অর্থে এ জন্য ব্যবহৃত হয়নি যে, هدى -এর উপর মুত্তাকীরা এভাবে আরোহী নয় যেভাবে যায়দ ছাদের উপর আরোহী।

কেননা، هدى হল একটি معنوی বস্তু এটা মানব দেহের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা কোন ইন্দ্রিয় বস্তু নয়। অথচ حقیقی استعلاء-এর জন্য مستعلی علیه (যার উপর আরোহিত হবে তা) ইন্দ্রিয় বস্তু হওয়া আবশ্যিক। সুতরাং যখন আয়াতে حقیقی استعلاء উদ্দেশ্য হতে পারে না কাজেই নিশ্চিতরূপে -এর ব্যবহার تبعیه استعاره হিসেবে ধরতে হবে। আর এখানে استعاره تبعیه-এর সূরত হল- মুস্তাকীদের হেদায়েতে স্থানাধিকারী হওয়া এবং হেদায়েতের উপর তাদের সু-স্থির থাকাকে তাশবীহ দেয়া হয়েছে সেই ব্যক্তির অবস্থার সাথে যে কোন জিনিসে আরোহণ করে আছে অর্থাৎ তার استعلاء-এর সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। কাজেই مشبه হল হেদায়েতে স্থানাধিকারী হওয়া আর مشبه به হল বাহনের উপর আরোহণ করা। আর যেহেতু استعلاء হল على-এর অর্থের متعلق তথা সংশ্লিষ্ট; কাজেই তার মাধ্যমে على-কে مشبه-এর মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং على-এর ব্যবহার আয়াতের মধ্যে استعاره تبعیه হিসেবে হয়েছে।

الخ... وقد صرحوا به في قولهم امتطى... الخ
মত ইন্দ্রিয় জিনিসের সাথে তাশবীহ দেয়া একটি দুর্লভ বিষয়, এজন্য বায়যাবী (র.) এ জাতীয় تشبيه-এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যেমন- আরববাসীরা বলে থাকে- امتطى الجمل والغوى “সে অজ্ঞতা আর ভ্রষ্টতাকে বাহন বানিয়ে নিয়েছে”। এখানে جمل ও غوى হল معنوی জিনিস আর বাহন হল ইন্দ্রিয় বস্তু। معنوی জিনিসকে ইন্দ্রিয় জিনিসের সাথে تشبيه দেয়া হয়েছে।

এমনিভাবে আরববাসীদের আরেকটি উক্তি হল- اقتعد غارب الهوى “সে আত্মলালসার পৃষ্ঠে উঠে বসেছে”। এখানে هوى হল معنوی জিনিস আর বাহন হল ইন্দ্রিয় জিনিস। এ জিনিসকে ইন্দ্রিয় জিনিসের সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : হেদায়েতে কিভাবে স্থিতি লাভ হয়?

উত্তর : قوله وذلك انما يحصل... الخ
হেদায়েতে স্থিতি ও স্থায়িত্বকে বুঝানো হয়েছে। এখন মুসাম্মিফ (র.) এই ইবারতের মাধ্যমে হেদায়েতে কিভাবে স্থিতি লাভ হয় তা তুলে ধরেছেন। সুতরাং তিনি বলেন- হেদায়েতে স্থায়িত্ব লাভের দু'টি পন্থা রয়েছে।

১. চিন্তাশক্তি পরিপূর্ণ করা।

২. আমলের শক্তি পরিপূর্ণ করা।

চিন্তাশক্তি পরিপূর্ণ বানানোর পদ্ধতি হল- মানুষ সেসব প্রমাণাদিতে চিন্তা করবে যেসব প্রমাণাদি আল্লাহ নিজে এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চাই সে প্রমাণাদির সম্পর্ক মানুষের সত্ত্বার সাথে হোক যাকে আত্মিক প্রমাণাদি বলা হয়। অথবা তার সম্পর্ক মানুষ ব্যতীত অন্য কিছুর সাথে হোক যাকে ভৌগলিক প্রমাণাদি বলা হয়। অথবা আকাশে অবস্থিত জিনিসের সাথে হোক যাকে আসমানী প্রমাণাদি বলা হয়। যখন মানুষ এ তিন প্রকার প্রমাণাদির মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করবে তখন তার বিশ্বাস তথা আশ্রয় তা'লার একত্ববাদ, তাঁর প্রভুত্ব, পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'লার কলাম হওয়া এবং রাসূল (সা.) -এর রিসালত ইত্যাদি বিষয়ের উপর ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আমলের শক্তি পরিপূর্ণ করার পদ্ধতি হল- মানুষ নিজের আমলের ব্যাপারে আত্মবিচার করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দিন সে এ ব্যাপারে চিন্তা করবে ও হিসাব করবে যে, আজ আমি কতগুলি ভালো কাজ

করেছি আর কতগুলি মন্দ কাজ করেছি। তারপর ভালো কাজের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তা বহাল রাখার ও পর্যায়েনমে আরো বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে। আর মন্দ কাজের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে তা পরিহার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে।

☆☆☆

وَنُكْرِ هُدًى لِّلْعَظِيمِ فَكَأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ ضَرْبٌ لَا يُبَالِغُ كُنْهَهُ وَلَا يُقَادِرُ قُدْرَتَهُ وَنَظِيرُهُ قَوْلُ الْهَذَلِيِّ:

فَلَا وَابِي الطَّيْرِ الْمُرَبَّةِ بِالضُّحَى ☆ عَلَى خَالِدٍ لَقَدْ وَقَعْتَ عَلَى لَحْمٍ
وَأَكَّدَ تَعْظِيمَهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا نَحْنُ لَهُ وَالْمَوْفُوقُ لَهُ وَقَدْ أَدْعَمَتِ النَّوْنُ فِي الرَّاءِ بُعْنَةً
وَبَغَيْرِ غُنَّةٍ

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: হুদী -কে নক্রে আনার কারণ)

আর হুদী -কে বড়ত্ব বুঝাতে নক্রে ব্যবহার করা হয়েছে। কেমন যেন হুদী দ্বারা এমন এক প্রকারের হেদায়েত উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে যার গভীরে বা প্রান্তসীমায় পৌছা যায় না এবং সেখানে পৌছার শক্তিও নেই। এর দৃষ্টান্ত হল কবি হযালীর কবিতা الخ...وابی الطير۔

হেদায়েতের বড়ত্বকে এ কথা বলে আরো দৃঢ় করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লাই তার দাতা ও তার তাওফীকদাতা। আর কখনো راء -কে -نون -এর মধ্যে গুল্মার সাথে ইদগাম করা হয় আর কখনো গুল্মা ছাড়াই ইদগাম করা হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন : হুদী -কে নক্রে আনার কারণ কি?

উত্তর: এখানে হুদী -কে নক্রে আনা হয়েছে বড়ত্ব বুঝানোর জন্য। কেমন যেন এখানে নক্রে এনে এমন এক প্রকার হেদায়েত উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে যার গভীরতায় পৌছা যায় না এবং কেউ পৌছতে সক্ষমও নয়। মূলতঃ নক্রে আনা হয় দু'টি কারণে। (ক) বড়ত্ব বুঝাতে। (খ) তুচ্ছ ভাবাপন্নতার জন্য। তবে কোথায় বড়ত্ব বুঝাবে আর কোথায় তুচ্ছ বুঝাবে তার ভিত্তি হল ইবারতের ভাব-ভঙ্গি। যদি ইবারতে কোন প্রশংসা গাঁথা তুলে ধরা হয় এবং সেখানে নক্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, নক্রে এসেছে বড়ত্ব বুঝাতে। আর যদি ইবারতের মধ্যে কারো নিন্দাজ্ঞাপন উদ্দেশ্য হয় এবং সেখানে নক্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, নক্রে এসেছে নিন্দা বুঝাতে। অত্র আয়াতে মুত্তাকীদের প্রশংসা গাঁথা রয়েছে। কবি হযালীর কবিতার মধ্যে এ রকম দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। কবিতা হল-

فلا وابی الطير المربة بالضحى ☆ على خالد لقد وقعت على لحم

কবিতার অর্থ : তুমি যা বুঝেছো তা নয়; বরং সেই বিহঙ্গয় পিতার শপথ! যা খালেদের (লাশের)

উপর চাশতের সময় নিপতিত হয়।

কবিতা উপস্থাপনের কারণ: এ কবিতা এনে নকরہ -এর মাধ্যমে যে বড়ত্বের অর্থ প্রকাশ পায় তার দৃষ্টান্ত দিতে চেয়েছেন। এ কবিতার মধ্যে محل استھاد لحم শব্দ এটাকে নকরہ আনা হয়েছে বড়ত্ব বুঝানোর জন্য। কেননা, এ কবিতা খালেদ ইবনে যুবাইরের শোক প্রকাশার্থে কবি হযালী শৌকগাথা হিসেবে বলেছেন। আর কবির কাছে খালেদ ইবনে যুবাইর একজন মর্যাদবান ব্যক্তিত্ব। কাজেই বিহঙ্গ যখন তার গোশতে তথা তার শরীরে বসেছিল তখন কবি তার প্রশংসার পাত্রের গোশতকে মর্যাদার আসনে আসীন করার জন্যই لحم -কে নকরہ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

{ আর তারাই সফলকাম }

আয়াতের এ অংশে মুসান্নিফ (র.) সাতটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: اولئك هم و اولئك على هدى من ربهم -কে তাকরার আনার কারণ। ২য় আলোচনা: واو عاطفه -এর মধ্যে المفلحون -এর মধ্য আনার কারণ। ৩য় আলোচনা: هم যমীর সম্পর্কে। ৪র্থ আলোচনা: المفلحون -এর তাহকীক। ৫ম আলোচনা: معرفه আনার কারণ। ৬ষ্ঠ আলোচনা: বিশেষ জ্ঞাতব্য। ৭ম আলোচনা: অত্র আয়াত দ্বারা মু'তামিলাদের দলীল উপস্থাপন ও তার খন্ডন।

كَرَّرَ فِيهِ اسْمَ الْإِشَارَةِ تَنْبِيْهًا عَلَى أَنَّ إِتْصَافَهُمْ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ يَقْتَضِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَثَرَيْنِ وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَافٍ فِي تَمْيِيزِهِمْ بِهَا عَنْ غَيْرِهِمْ

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: اولئك -কে তাকরার আনার কারণ)

অত্র আয়াতে اولئك ইসমে ইশারাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করতে দু'বার উল্লেখ করেছেন যে, মুত্তাকীদের (উক্ত) গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়া উভয় বৈশিষ্ট্য (তথা দুনিয়াতে হেদায়েতের উপর স্থায়িত্ব এবং পরকালে সফলতা) -এর ইল্লত বা কারণ। এবং এ ব্যাপারে সতর্ক করতে দু'বার আনা হয়েছে যে, এ উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটি তাদেরকে অন্যান্যদের থেকে পার্থক্যকরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: لم كرر سبحانه وتعالى اولئك ؟

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'লা দু'বার اولئك শব্দ উল্লেখ করেছেন অথচ দু'টি শব্দ একই ধরনের লোক তথা পূর্বের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই উদ্দেশ্য। তারপরও কেন দু'বার এ শব্দটি উল্লেখ করলেন?

উত্তর : اولئك ইসমে ইশারা تكرر বা পুনঃবার উল্লেখকরণ ফায়দাবিহীন নয়; বরং দু'টি ফায়দার জন্য পুনঃবার উল্লেখ করেছেন। ফায়দা দু'টি হল—

১. এ বিষয়টি অবহিত করার জন্য যে, মুত্তাকীদের উক্ত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া তাদের ইহকালে হেদায়েত লাভের এবং পরকালে সফলতা লাভের কারণ। অর্থাৎ এ গুণাবলী ধারণ করলে তারা ইহকালীন

জীবনে হেদায়েত লাভে ধন্য হবে এবং পরকালীন জীবনে সফলতা তাদের পদচূষন করবে। কেননা، عنت -এর مَعْلُول টি تَكَرَّر -এর تَكَرَّر বুঝায়। পক্ষান্তরে যদি اولئك ইসমে ইশারাকে তাকরার আনা হত তাহলে এ সন্দেহ সৃষ্টি হত যে, মুত্তাকীদের উক্ত গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া শুধুমাত্র ইহলৌকিক জীবনে হেদায়েত প্রাপ্তির কারণ। পরলৌকিক জীবনে সফলতার জন্য কারণ বা عنت নয়।

২. দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টি অবহিত করার জন্য ইসমে ইশারাকে তাকরার আনা হয়েছে যে, মুত্তাকীদের জন্য উল্লেখিত উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। যদি اولئك -কে পুনঃকল্পে না করা হত তাহলে এ উভয়ের সমষ্টি তাদের বৈশিষ্ট্য বুঝাত আর পৃথক পৃথকভাবে অন্যদের এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হত।

وَسَطَ الْعَاطِفُ لِاخْتِلَافِ مَفْهُومِ الْجُمْلَتَيْنِ هَهُنَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ اَوْلَيْكَ كَالْاَنْعَامِ
بَلْ هُمْ اَضَلُّ اَوْلَيْكَ هُمْ الْعَافِلُونَ فَاِنَّ التَّسَجِيلَ بِالْغَفْلَةِ وَالتَّشْيِيبَ بِالْبَهَائِمِ شَيْءٌ وَاحِدٌ
فَكَانَتِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ مُقَرَّرَةً لِلْاَوَّلَى فَلَا يَنْأَسِبُ الْعَطْفُ

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: এর মধ্যে اولئك هم المفلحون ও اولئك على هدى من ربهم
আনার কারণ) وَاَوْعَافُهُ

এখানে দুই বাক্যের বৈপিরিত্যের কারণে উভয়টার মাঝে عطف আনা হয়েছে। তবে আল্লাহ তা'লার বাণী اولئك هم الغافلون -এর বিপরীত। কেননা, দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে (কাফেরদের উপর) গাফলতের হুকুম আরোপ করা ও (প্রথম বাক্যের মধ্যে) চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা একই জিনিস। কাজেই দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যকে দৃঢ়ভাবে সাবাস্ত করবে। তাই عطف শোভনীয় হবে না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

حرف : اولئك هم المفلحون এবং اولئك على هدى من ربهم : প্রশ্ন : عطف আনার কারণ কি?

উত্তরঃ অত্র আয়াতে উভয় বাক্যের মাঝে হরফে আতফ আনার কারণ হল- উভয় বাক্যের 'مَفْهُوم' (মর্ম) এবং وجود (অস্তিত্ব) -এর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

মর্মের মধ্যে ভিন্নতা এভাবে যে, প্রথম বাক্যের মর্ম হল, মুত্তাকীদের হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া। আর দ্বিতীয় বাক্যের মর্ম হল, তাদের কৃতকার্য হওয়া।

আর وجود (অস্তিত্বের) মধ্যে ভিন্নতা হল- হেদায়েত প্রাপ্ত, ইহলৌকিক জীবনে হওয়া আর কৃতকার্যতা পরলৌকিক জীবনে। আয়াতের মধ্যে উভয়কে পৃথক পৃথকভাবে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য। অতএব উভয় বাক্যের 'مَفْهُوم' (মর্ম) ও وجود (অস্তিত্ব) -এর মধ্যে বিভিন্নতার কারণে বাক্যদ্বয়ের মাঝে تَوَسُّطُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ নেই। তবে خَيْرِيت -এর দিক দিয়ে অভিন্ন হওয়ার কারণে এবং خَيْر -এর মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য থাকার কারণে উভয় বাক্যের মধ্যে تَوَسُّطُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ রয়েছে। আর تَوَسُّطُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ -এর সময় এক বাক্যকে অপর বাক্যের উপর عطف করা হয়। এ কারণে অত্র আয়াতে উভয় বাক্যের মাঝে عطف আনা হয়েছে।

উভয় বাক্যের مَبْتَدَاء -এর মধ্যে সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট। কেননা, উভয় مَبْتَدَاء তথা اولئك দ্বারা একই

শ্রেনীর লোক উদ্দেশ্য। আর উভয় خبر तथा على هدى -এর মাথো সামঞ্জস্য রয়েছে عنت
ও معلول -এর দিক থেকে। কেননা, ইহলৌকিক জীবনে হেদায়েতের উপর থাকা পরলৌকিক জীবনে
اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون পক্ষান্তরে اولئك هم الغافلون
আয়াতে উভয় বাক্যের مفهوم (মর্ম) অভিন্ন। কেননা, উভয় বাক্যের مخبر عنه অভিন্ন হওয়ার সাথে সাথে
و-অভিন্ন। কারণ, দ্বিতীয় বাক্যে যাদেরকে গাফিল বলা হয়েছে তাদেরকেই গাফলতির দিক দিয়ে
চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। মোটামুটি, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত গাফিল। অতএব দ্বিতীয়
বাক্যে গাফলতির হুকুম আরোপ করা আর প্রথম বাক্যে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা অভিন্ন বিষয়।

☆☆☆

অনুবাদ:

مسند এবং দৃঢ় করে সম্পর্কে করে পৃথক থেকে صفت কে- خبر تا ضمير فصل হল هم
 خبر আর সম্পূর্ণ হল مفلحون আর مبتدا هم অথবা خبر-এর সাথে مسند اليه কে-
 خبر-এর اولئك-বাক্য।

السؤال: لم فصلت بضمير الفصل (هم) بين المبتدأ والخبر في قوله تعالى أولئك هم المفلحون؟

هم ضمير فصل আনার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা—

২. **ضمير فصل** আনা হয়েছে। আর **ضمير فصل** -এর মাঝে **خبر** ও **مبتدا** জন্য **এর** **তাকিদ** **نسبت** দ্বারা **هم** **ضمير فصل** যেহেতু **مبتدا** **দ্বিতীয়** হয়েছে কাজেই **এর** দ্বারা **এভাবে** **তাকিদ** **نسبت** হয়েছে যে,

নকরার নস্ৰ। আর নকরার দ্বারা নকরার সৃষ্টি হয়।

٧٠- مسند -كه- مسند اليه -এর জন্য ঝাছ করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ সূমির ফল উল্লেখ করলে বালিগাদুর নীয়ম অনুসারে مسند بالمسند اليه -এর ফায়দা দেয়। অতএব আয়াতের এ অংশের অর্থ হবে- “তারাই সফলকাম”। অর্থাৎ সফলতাকে মুত্তাকীদের সাথে বিশেষিত করার জন্য هم سূমির ফল আনা হয়েছে।

☆☆☆

وَالْمُفْلِحُ بِالْحَاءِ وَالْجِيمِ الْفَائِزُ بِالْمَطْلُوبِ كَأَنَّهُ الَّذِي انْفَتَحَتْ لَهُ وَجُوهُ الظَّفَرِ
وَهَذَا التَّرْكِيْبُ وَمَا يُشَارِكُهُ فِي الْفَاءِ وَالْعَيْنِ نَحْوُ فَلَنْ وَقَلْدُ وَفَلَى يَدُلُّ عَلَى الشَّقِّ
وَالْفَتْحِ

অনুবাদ:

(৪র্থ আলোচনা: المفلحون শব্দের তাহকীক)

المفلح -এর সাথে অর্থ- উদ্দেশ্যে সফলকাম হওয়া। কেমন যেন সেই ব্যক্তির জন্য সফলতার সকল দিক উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এরং এর গঠন (তথা فलح) এবং فاء عین ও فاء عین ও فاء عین কালেমায় যে শব্দ তার শরীক হবে যেমন- فلى وقلد وقلی -ফেড়ে ফেলা ও খোলা। প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

المفلحون -এর তাহকীক : المفلح শব্দটি جمع -এর বহুবচন (جمع) افلاح (বাবে) مفلح (অর্থ) হতে গঠিত। শব্দটির শেষে هاء হতে পারে আবার جيم হতে পারে। অর্থাৎ مفلح অথবা مفلح হবে। অর্থ- উদ্দেশ্যে সফলকাম হওয়া। তবে তার মূল অর্থ হল- উন্মুক্ত করা, খোলা, ফেড়ে ফেলা। এ থেকেই কৃষককে فلاح বলা হয়। কেননা, কৃষক জমিনকে ফেড়ে ফেলে। যেহেতু فلاح -এর মূল অর্থ হল উন্মুক্ত করা, খোলা, ফেড়ে ফেলা তাই সফলতা অর্জনকারী ব্যক্তিকে فلاح থেকে مفلح বলা হয়। কেমন যেন সফলতা লাভকারী ব্যক্তির জন্য সফলতার সকল দিক ও পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

কাথী বায়যাবী (র.) এখানে একটি কায়দা তুলে ধরেছেন। আর তা হল- এ জাতীয় শাব্দিক গঠন তথা যার فاء কালেমায় থাকে فاء عین ও فاء عین কালেমায় থাকে لام আর لام কালেমায় থাকে هاء এ জাতীয় শব্দ ও যে শব্দ فاء عین ও فاء عین কালেমার মধ্যে এ ফলح শব্দের সাথে শরীক হয় তা ফেড়ে ফেলা ও উন্মুক্ত করার অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যেমন فلى অর্থ ফেড়ে ফেলা। এবং فلد অর্থ পৃথক করা।

☆☆☆

وَتَعْرِيفُ الْمُفْلِحِينَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْمُتَّقِينَ هُمُ النَّاسُ الَّذِينَ بَلَغَكَ أَنَّهُمُ
الْمُفْلِحُونَ فِي الْآخِرَةِ أَوْ الْإِشَارَةُ إِلَى مَا يَعْرِفُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ حَقِيقَةِ الْمُفْلِحِينَ
وَحُصُوصِيَّاتِهِمْ

অনুবাদ:

(৫ম আলোচনা: মফলহুন -কে- মফলহুন আনার কারণ)

المفلحون -কে- একথা বুঝাতে باللام -কে- মফলহুন আনা হয়েছে যে, মুত্তাকী সেসব লোক যাদের ব্যাপারে তোমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, তারা আখেরাতে সফলকাম। অথবা সফলতা লাভকারীদের যে হাকীকত ও বৈশিষ্ট্যাবলী প্রত্যেকেই জানে তার প্রতি ইঙ্গিত করতেই মফলহুন আনা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : المفلحون -কে- মফলহুন আনা হল কেন?

উত্তর : المفلحون -কে- কেন মফলহুন আনা হল তা সহজে বুঝার জন্য ছোট একটি ভূমিকা পেশ করার প্রয়োজন মনে করছি। ভূমিকাটি হল— زيد منطلق. এ দুই বাক্যের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বালাগাত শাস্ত্রবিদগণ বলেন, প্রথম বাক্যয় انطلق -কে- যায়েদের জন্য সাব্যস্ত করেছে। তবে প্রথম বাক্যের সম্বোধিত ব্যক্তি সেই হবে যে শুরু থেকে انطلق সম্পর্কে অজ্ঞাত অর্থাৎ সে জানে না যে, কার থেকে انطلق সংঘটিত হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে সম্বোধিত সেই হবে যে কারো হতে انطلق সংঘটিত হয়েছে তা জানে কিন্তু কার থেকে সংঘটিত হয়েছে তা জানে না। সুতরাং যখন زيد المنطلق বলা হল এখন এ কথা বলে দেয়া হল যে, انطلق সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে তুমি পূর্ব হতে জ্ঞাত ছিলে তা যায়েদ নামক ব্যক্তি হতে সংঘটিত হয়েছে। মোটকথা, منطلق -কে- হিসেবে তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন انطلق -এর সংঘটনের ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকে। আর منطلق -কে- مفره হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যখন انطلق -এর সংঘটনের ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে কিন্তু কার মাধ্যমে তা সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে অজ্ঞাত থাকে।

এবার মূল বিষয়ের প্রতি যাওয়া যাক। কাযী বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে الف لام -এর মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো الف لام দ্বারা عهد خارجي উদ্দেশ্য হবে অথবা جنسي উদ্দেশ্য হবে।

যদি الف لام দ্বারা عهد خارجي উদ্দেশ্য হয় তাহলে المفلحون -এর اولئك هم المفلحون -এর সম্বোধিত ব্যক্তি সেই হবে যার জানা আছে যে, দুনিয়াতে দু'টি দল আছে। তাদের মধ্যে একদল মুত্তাকী ও আল্লাহতীরা আর অন্য দল সফলতা প্রাপ্ত। কিন্তু একথা জানা নেই যে, এ দু-দল কি একই লোক নাকি ভিন্ন ভিন্ন দু'ধরনের লোক? বুঝা গেল যে, এখানে সফলতার ব্যাপারে জানা আছে, কিন্তু এ সফলতা কাদের সাথে সম্পর্কিত তা জানা নেই। সুতরাং যখন বলা হল المفلحون -এর اولئك هم المفلحون -এর কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হল যে, যারা দুনিয়াতে মুত্তাকী ও আল্লাহতীরা তারাই আখেরাতে সফলকাম অর্থাৎ উভয় দল একই লোক। আর এটা زيد المنطلق -এর দৃষ্টান্ত।

আর যদি الف لام দ্বারা جنسي উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর দ্বারা মুত্তাকীদের جنس ও حقیقت করা হয় ইঙ্গিত করা হবে অর্থাৎ তখন الف لام দ্বারা কোন জাতীয় লোকেরা সফলতা লাভকারী তা বর্ণনার

☆☆☆

অনুবাদ:

লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তা'লা মুতাক্কীদের পদমর্যাদা প্রকাশ করতে ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে উৎসাহ দিতে গিয়ে কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথা কালাম (অর্থঃ **فلاح** ও **هدى** -এর মত হকুমসহ) সংক্ষিপ্তাকারে **علت** বর্ণনা করার জন্য **اسم اشاره** -এর উপর কালামের ভিত্তি রচনা করা, **اسم اشاره** -কে দু'বার উল্লেখ করা, **خبر** -কে **معرفه** আনা এবং মধ্যখানে **ضمير فصل** আনার মাধ্যমে মুতাক্কীদেরকে সকলের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তির সাথে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারে জানান দিয়েছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

বিশেষ জ্ঞাতব্য :

আল্লাহ তা'লা المفلحون اولئك هم المفلحون আয়াতের মধ্যে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করে এ কথা জানিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে, যে সমস্ত জিনিস মুত্তাকীদের ভাণ্ডে দ্বুচ্ছে, যেমন- দুনিয়াতে পরিপূর্ণ হেদায়েতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও আখেরাতে পূর্ণ সফলতা লাভ করা এ সবকিছুই মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কেউ এতে শরীক হতে পারবে না। সেই অবলম্বিত পদ্ধতিগুলো এই-

১. প্রথম বাক্যের মধ্যে اولئك আনা। এখানে اولئك -কে এনে পরবর্তী হুকুমের ইল্লাতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, اولئك দ্বারা পূর্বে উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত সত্তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং যখন اولئك -কে উল্লেখ করা হল কেমন যেন সেই গুণাবলীকে পুনরায় উল্লেখ করা হল। আর যখন اولئك -এর পর কোন হুকুমকে বর্ণনা করা হল কেমন যেন সেই হুকুমের ইল্লাতকেও সংশ্লিষ্টাকারে উল্লেখ করা হল। কেননা, কায়দা আছে- যখন কোন وصف -এর পরিপ্রেক্ষিতে কোন হুকুম বর্ণনা করা হয়, তখন সেই وصف টি হুকুমের ইল্লাত হয়ে থাকে। এখানেও তাই হয়েছে। অর্থাৎ هدى من ربهم এ হুকুমের জন্য اولئك হল ইল্লাত। এ ইল্লাতকে অতি সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

২. اولئك -কে তাকরার আনা হয়েছে। আর اولئك -কে তাকরার আনার কারণে কি ফায়দা হয়েছে তার বিবরণ ইতিপূর্বে স্বিক্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

মبتداءً خبر آتاه معرفه -কে- خبر آتاه معرفه -কে- المفلحون तथा خبر ७-
-এর মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

৪. দ্বিতীয় বাক্যে مبتداء ও خبر -এর মধ্যখানে ضمير فصل আনা হয়েছে। আর এটা خبر ৭
-এর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তা'লা বিভিন্ন পদ্ধতিতে কালাম এনে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্যাবলীর ব্যাপারে অবগত করে
দিয়ে তাদের পদমর্যাদাকে প্রকাশ করতে ও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে উৎসাহ দিতে চেয়েছেন। আমাদের
মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনাও যেন সেরকম হয়। আমীন!

وَقَدْ تَشَبَّثَ بِهِ الْوَعْدِيَّةُ فِي خُلُودِ الْفَسَاقِ مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ فِي الْعَذَابِ وَرَدَّ بَارَّ
الْمُرَادَ بِالْمُفْلِحِينَ الْكَامِلُونَ فِي الْفَلَاحِ وَتَلَزِمُهُ عَدَمُ كَمَالِ الْفَلَاحِ لِمَنْ لَيْسَ عَلَى
حَقِيقَتِهِمْ لَا عَدَمُ الْفَلَاحِ لَهُ رَأْسًا

অনুবাদ:

(৭ম আলোচনা: অত্র আয়াত দ্বারা মু'তাযিলাদের দলীল উপস্থাপন ও তার খন্ডন)

অত্র আয়াত দ্বারা وَعِيدِهِ (তথা মু'তাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়) আহলে কিবলাদের (তথা
মুসলমানদের) মধ্য থেকে ফাসিকদের চিরস্থায়ী শাস্তিতে নিপতিত হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ
করে। তবে তা এভাবে খন্ডিত হয় যে, مفلحون দ্বারা উদ্দেশ্য হল যারা সফলতায় পরিপূর্ণ। আর
যারা মুত্তাকীদের সিফাতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় তাদের জন্য “পরিপূর্ণ” সফল না হওয়াকে
আবশ্যক করে, তবে তাদের জন্য একেবারে সফলতা না হওয়াকে আবশ্যক করে না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

ফাসেকরা কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী?

উপরোক্ত ইবারণতে মুসাম্মিফ (র.) মু'তাযিলা ও খারেজী সম্প্রদায়ের একটি মতামত উল্লেখ করে
তার উত্তর দিতে চাচ্ছেন।

মু'তাযিলা ও খারেজীদের মতে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ফাসিক তারা জাহান্নমের চিরস্থায়ী শাস্তি
ভোগ করবে।

দলীল: উপরোক্ত আয়াত। কেননা, اولئك দ্বারা পূর্ব উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত সত্তা উদ্দেশ্য। আর
حصر বা حصر ব্যবহার করা ও مبتداء -এর মাঝে ضمير فصل ব্যবহার করার কারণে خبر
সীমাবদ্ধতার ফায়দা দিয়েছে। কাজেই এখন আয়াতের অর্থ হবে- পূর্বে উল্লেখিত গুণের সাথে যারা
গুণান্বিত তারাই সফলকাম। আর তার বিপরীতমুখী অর্থ হবে- যারা সেসব গুণে গুণান্বিত নয় তারা
সফলকাম নয়। এর দ্বারা সাব্যস্ত হবে যে, আমলের মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতিকারী, নামায বর্জনকারী, যাকাত
অনাদায়ী ব্যক্তির তথা ফাসিকরা অকৃতকার্য ও দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তিতে থাকবে। কেননা, এগুলো সেই
গুণাবলীর বিপরীত। সেই গুণে গুণান্বিত হলে যেভাবে সফলকাম হবে এবং জান্নাতে যাবে অনুরূপ তার
বিপরীত করলে জাহান্নামে যেতে যাবে।

দলীলের উত্তর: কাযী বায়যাবী (র.) এই দলীলের উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, এখানে فلاح দ্বারা
শর্তহীন فلاح উদ্দেশ্য নয়। বরং كمال فلاح বা পরিপূর্ণ সফলতা উদ্দেশ্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে

যারা পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করবে তারা প্রথম বারেই জাহ্নামে প্রবেশ করবে। আর তার বিপরীতমুখী অর্থ হবে যারা পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারে নি তারা শাস্তি ভোগ করে জাহ্নামে প্রবেশ করবে। তাই একেবারেই জাহ্নামে যাবে না এ কথা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। কাজেই মু'তামিল ও খারেজীদের মত ও দলীল সঠিক নয়।

☆☆☆

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

“নিশ্চয় যারা কাফির”

মুসান্নিফ (র.) আয়াতের এ অংশের মধ্যে ছয়টি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে তার যোগসূত্র। ২য় আলোচনা: এ অংশকে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের উপর عطف না করার কারণ। ৩য় আলোচনা: ان -এর তাহকীক। ৪র্থ আলোচনা: الذين ইসমে মাওসূলটি عهدي না جنسي? ৫ম আলোচনা: كفر -এর শাস্তিক ও পারিভাষিক অর্থ। ৬ষ্ঠ আলোচনা: মু'তামিলদের একটি দলীলের উত্তর।

لَمَّا ذَكَرَ خَاصَّةَ عِبَادِهِ وَخَالِصَةَ أَوْلِيَائِهِ بِصِفَاتِهِمُ الَّتِي أَهْلَتْهُمْ الْهُدَى وَالْفَلَاحَ عَقَّبَهُمْ أَضْدَادُهُمُ الْعَتَاةُ الْمَرْدَّةُ الَّذِينَ لَا يَنْفَعُ فِيهِمُ الْهُدَى وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র)

যখন আল্লাহ তা'লা স্বীয় বিশেষ বান্দাদের ও তাঁর একান্ত বন্ধুদের আলোচনা করেছেন তাদের সেই সিফাত ও বৈশিষ্ট্য সহ যেগুলো তাদেরকে হেদায়েত ও সফলতা লাভের উপযুক্ত বানিয়েছে। তাই এখন তাদের পরে তাদের বিপরীত গোনাহগার ও দুষ্ঠ লোকদের বিবরণ তুলে ধরেছেন যাদের হকে হেদায়েত কার্যকরী হয়নি এবং কোন কাজে আসেনি আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও ভয়ভীতি প্রদর্শনকারী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما هو ربط الآية بما قبلها؟

উত্তর :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র:

ان الذين كفروا পূর্বোল্লিখিত আয়াতের সাথে এ অংশের যোগসূত্র হল— পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আলোচনা ও তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ ছিল। এখন الذين كفروا এ আয়াতের মধ্যে তাদের বিপরীত তথা আল্লাহর দুষমন কাফির ও তাদের দুষ্ঠামীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের হকে হেদায়েত, নিদর্শনাবলী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে ভয়ভীতিও কোন উপকার পৌছাতে পারে নি।

وَلَمْ يُعْطَفْ قِصَّتُهُمْ عَلَى قِصَّةِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا عُطِفَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الْأَبْرَارَ نَفْسًا نَعِيمًا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ - لِتَبَيَّنَ لَهَا فِي الْغَرَضِ فَإِنَّ الْأَوَّلَى سَيَقُتُّ لِدَعْوِ الْكِتَابِ وَبَيَانِ شَأْنِهِ وَالْآخِرَى مَسْوَفَةً لِشَرْحِ تَمَرُّدِهِمْ وَإِنْ هُمَا كَيْهَمٌ فِي الضَّالِّ

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: এ অংশকে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের উপর এطف না করার কারণ)

কাফিরদের ঘটনাসম্বলিত এ আয়াতকে মুমিনদের ঘটনাসম্বলিত পূর্ববর্তী আয়াতের উপর এطف করা হয়নি। যেভাবে আল্লাহ তা'লার বাণী جحيم وان الفجار لفي نعيم এর- ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم আনা হয়েছে। (এভাবে করা হয়নি) কারণ, উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কেননা, পূর্বের আয়াতে কুরআনের আলোচনা ও তার বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা উদ্দেশ্য আর পরবর্তী আয়াতে কাফিরদের দুঃস্থামি ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হওয়ার আলোচনা করা উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: لم لم يعطف (ان الذين كفروا) على الايات السابقة؟

উত্তর :

আয়াতের এ অংশকে পূর্ববর্তী আয়াতের উপর কেন এطف করা হয়নি তা সহজে বুঝার জন্য প্রথমে কمال انقطاع ও কمال بين الكمالين -এর সংজ্ঞা বুঝে নেয়া দরকার।

দু'টি বাক্যে এবং অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে একটি অপরটির বিপরীত হওয়া। যেমন- نزاولها আর جمله انشائي হল ارسوا উদাহরণে قَالَ اَلَيْسَ لَهُمْ اَرْسَاوُا نَزَاوَلُهَا -همله خبريه । অথবা উভয় বাক্যের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে কোন প্রকারের সম্পর্ক না থাকা। যেমন- الحمام طائر - على كاتب (আলী লেখক, কবুতর উড্ডীয়মান) এখানে 'আলীর লেখা' আর 'কবুতরের উড্ডা'র মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এ জাতীয় দু'টি বাক্যের মধ্যে كمال انقطاع (পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা) হয়ে থাকে আর كمال انقطاع -এর সময় এطف বর্জন করা জরুরী।

দু'টি বাক্যে এবং অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে এক হয়ে উভয়টির মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা। যেমন- ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم -এখানে উভয় বাক্যে خبريه হয়েছে এবং উভয়টির পরস্পর সামঞ্জস্যও রয়েছে। কেননা, উভয়টির مسنداليه তথা الابرار এবং نعيم এবং مسند التوبيخ সম্পর্ক অনুসরণ তাদের مسند তথা جحيم -এর মধ্যেও রয়েছে বৈপরিত্যের সম্পর্ক।

এবার মুসান্নিফ (র.) -এর ইবারতের প্রতি লক্ষ্য করুন! তিনি لم يعطف قصتهم على قصة قاله تعالى : ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم الح বলতে চাচ্ছেন যে, ان الذين كفروا -কে এর উপর এطف করা হয়নি উভয় বাক্যের মাঝে كمال انقطاع (পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা) থাকার কারণে। কেননা, উভয়টির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। উভয়ের مسنداليه এবং مسند -এর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই তা একেবারে সুস্পষ্ট। তদ্রূপ উভয় বাক্য

উদ্দেশ্যের দিক দিয়েও সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য হল কুরআনের অবস্থা ও তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা। কুরআনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মুত্তাকীদের হেদায়েত করা। মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য নয়। এখানে তাদের অবস্থার বিবরণ প্রাসঙ্গিক হিসেবে এসেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্য তথা **ان الذين كفروا** বাক্যটি এসেছে কাফিরদের দৃষ্টামি ও দ্রষ্টতার মধ্যে নিমজ্জিত হওয়াকে বর্ণনা করার জন্য। সুতরাং উভয় বাক্যের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই উভয়টির মধ্যে **كَمَالِ انْقِطَاعِ** (পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা) বিদ্যমান বিধায় উভয়টির মাঝে **حرف عطف** আনা হয়নি।

পক্ষান্তরে **حمله خبريه** এর মধ্যে উভয় বাক্য **ان الابرار لفي نعيم** এবং উভয়টির মধ্যে বৈপরিত্যের সম্পর্কও বিদ্যমান তাই উভয় বাক্যের মধ্যে **نوسط بين** **حرف عطف** আনা হয়। **توسط بين الكمالين** এর সময় দু'টি বাক্যের মাঝে **حرف عطف** আনা হয় বিধায় এ উভয়ের মাঝে **حرف عطف** আনা হয়েছে।

وَأَنَّ مِنَ الْحُرُوفِ الَّتِي شَابَهَتْ الْفِعْلَ فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْفَتْحِ وَلَزُومِ الْأَسْمَاءِ وَإِعْطَاءِ مَعَانِيهِ وَالْمَتَعَدَّى فِي دُخُولِهَا عَلَى إِسْمَيْنِ وَلِذَلِكَ أُعْمِلَ عَمَلَهُ الْفُرْعَى وَهُوَ نَصَبُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ وَرَفْعُ الثَّانِي إِذْنًا بِأَنَّهُ فَرَعَ فِي الْعَمَلِ دُخِيلَ فِيهِ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: الْخَبَرُ قَبْلَ دُخُولِهَا كَانَ مَرْفُوعًا بِالْخَبَرِيَّةِ وَهِيَ بَعْدَ بَاقِيَةِ مُفْتَضِيَةِ الِالرْفَعِ قَضِيَّةٌ لِلْإِسْتِصْحَابِ فَلَا يَرْفَعُهُ الْحَرْفُ وَأَجِيبَ بَأَنَّ اقْتِضَاءَ الْخَبَرِيَّةِ الرَّفْعَ مَشْرُوطٌ بِالتَّجَرُّدِ لِتَحْلِفِهِ عَنْهَا فِي خَبَرٍ كَانَ وَقَدْ زَالَ بِدُخُولِهَا فَتَعَيَّنَ إِعْمَالُ الْحُرُوفِ فَائِدَتُهَا تَاكِيدُ النَّسْبَةِ وَتَحْقِيقُهَا وَلِذَلِكَ يَتَلَقَّى بِهَا الْقَسَمُ وَيَصْدُرُ بِهَا الْأَجْوِبَةُ وَتَعْرِضُ فِي مَعْرِضِ الشَّكِّ مِثْلُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَلْتُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكْنَاهُ فِي الْأَرْضِ - وَقَالَ مُوسَى: يَافِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ - قَالَ الْمُبَرِّدُ قَوْلُكَ عَبْدَ اللَّهِ قَائِمٌ إِنْخَبَارٌ عَنْ قِيَامِهِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَائِمٌ جَوَابٌ سَائِلٍ عَنْ قِيَامِهِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لِقَائِمٌ جَوَابٌ مُنْكَرٍ لِقِيَامِهِ

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: এ-এর তাহকীক)

(১) এ-এর সাথে (পাঁচটি বিষয়ে) সামঞ্জস্য রাখে। (২) হরফের সংখ্যার ক্ষেত্রে। (৩) এ-এর উপর মন্বী হওয়ার ক্ষেত্রে। (৪) প্রতি মুখাপেক্ষি হওয়ার দিক দিয়ে (অর্থাৎ এ-এর জন্য যেভাবে اسم আবশ্যক যা তার ফاعল বা মفعول হয়

আবশ্যক যা-তার اسم এবং خبر হয়। (৪) فعل-এর অর্থ দেয়ার ক্ষেত্রে। (৫) বিশেষ করে
 فعل متعدی-এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে দু'টি اسم-এর উপর প্রবেশ করার দিক দিয়ে। আর এ
 জন্যই তাকে (কে-ان) فعل متعدی-এর عمل فرعی দেয়া হয়েছে তথা সে প্রথম অংশকে نصب
 এবং দ্বিতীয় অংশকে رفع প্রদান করে। এ বিষয়ের উপর অবগত করার জন্য যে, এটা আমলের
 দিক দিয়ে فعل-এর অনুগামী। আর কৃষীগণ বলেন-حروف مشبهة بالفعل প্রবেশ করার
 خبر पूर्व خبر টি خبر হওয়ার ভিত্তিতে مرفوع ছিল এবং তা مشبهة بالفعل আসার পরও خبر
 -এর ভিত্তিতে مرفوع থাকবে এবং পূর্বের চাহিদা অনুযায়ী رفع-এর দাবীদার। সুতরাং حروف
 مشبهة بالفعل খবরকে رفع দিবে না।

তার জবাব দেয়া হয়েছে এভাবে যে, **رفع** টি **خبر** -এর দাবীদার হওয়ার জন্য শর্ত হল সেটা **عوامل لفظیه** থেকে খালী হতে হবে। কেননা, **كان** -এর **خبر** টি **عوامل لفظیه** থেকে মুক্ত না থাকার কারণে **رفع** -এর দাবী করে না। আর **عامل لفظی** আসার কারণে তো (**لفظی عامل**) থেকে মুক্ত থাকার) শর্তটি নষ্ট হয়ে গেল। সুতরাং এ **হরফগুলোরই** আমল নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

ان -এর উপকারিতা হল- (১) নসীত বা সম্পর্ককে ময়বুত ও দৃঢ় করা। এ জন্য ان টি جواب قسم -এর শুরুতে আসতে পারে। (২) বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের প্রারম্ভে আনা যায়। (২) सندهر স্থানে তাকে উল্লেখ করা যায়। (প্রশ্নের উত্তরে আসার উদাহরণ হল) يستلونك عن ذى انا مكانه فى الارض القرنين قل سألوك عليكم منه ذكر انا مكانه فى الارض قال موسى:- (এর মধ্যে ان এসেছে)। আর (সন্দেহের স্থানে আসার উদাহরণ হল) يافرعون انى رسول من رب العالمين -এর নবুওভের ব্যাপারে সন্দীহান ছিল। তার সন্দেহকে দূর করার জন্য মুসা (আ.) নিজের নবুওভ প্রমাণ করতে ان ব্যবহার করেছেন)।

তাছাড়া ইমাম মুবাররাদ (র.) বলেন, তোমার উক্তি **عبدالله** (এর দ্বারা **قیام** সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিকে) আব্দুল্লাহ'র **قیام** সম্পর্কে সংবাদ দেয়া উদ্দেশ্য এবং **ان عبدالله** (এটা) আব্দুল্লাহ'র **قیام** সম্পর্কে প্রশ্নকারীর উত্তরে আসে। আর **ان عبدالله** বাক্য আব্দুল্লাহ'র **قیام** অস্বীকারকারীর উত্তরে আসে।

وَتَعْرِيفُ الْمُؤْصُولِ إِمَّا لِلْعَهْدِ وَالْمَرَادُ بِهِ نَاسٌ بِأَعْيَانِهِمْ كَأَبَى لَهَبٍ وَآبَى جَهْلٍ
وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَآخِبَارِ الْيَهُودِ أَوَّلِ الْجِنْسِ مُتَنَاوِلًا مَنْ صَمَّمَ عَلَى الْكُفْرِ وَغَيْرُهُمْ
فَخُصَّ عَنْهُمْ غَيْرُ الْمُصَرِّينَ بِمَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ

অনুবাদ:

(? جنسى نا عهدى ماوسूलٹى الذين: ۸র্থ আলোচনা)

الذين इसमे माओसूलटि हयतो عهदी -एर जन्या। एर द्वारा उद्देश्य हल निर्दिष्ट कयेकजन
ब्यक्ति, येमन- आबु लाहाब, आबु जाहल, ओलीद इबने मुगीरा एवं इहदी सम्प्रदायेर
आलेम-ओलामा। अथवा इसमे माओसूलटि جنسى -एर जन्या। यारा कुफरिते अटल एवं यारा अटल
नय उभय दल एते अन्तर्भुक्त। अतःपर مسند तथा الخ... سواء द्वारा तादेरके बेर करे देया
हयेछे यारा कुफरिते अटल থাকे नि।

प्रश्नोत्तरे व्याख्या:

السؤال: عين مصداق الذين كفروا

উত্তর : الذين इसमे माओसूलटि हयतो एर द्वारा उद्देश्य कारा ता निर्भर करे करे
माओसूलटि

उपर। यदि इसमे माओसूलटि عهदी -एर जन्या हय, ताहले एर द्वारा उद्देश्य हवे चिहित
कयेकजन लोक येमन- आबु लाहाब, आबु जाहल, ओलीद इबने मुगीरा एवं इहदी सम्प्रदायेर
आलेम-ओलामा। आर यदि इसमे माओसूलटि جنسى -एर जन्या हय ताहले एर द्वारा समस्त काफिर
उद्देश्य। अतःपर यारा परबतीते मुसलमान हये गेछे तादेरके ए हकूम थेके खारिज करा हयेछे
परर ख سواء..... शब्द द्वारा।

☆☆☆

وَالْكَفْرُ لَعَنَةُ سِتْرِ النِّعْمَةِ وَأَصْلُهُ الْكَفْرُ بِالْفَتْحِ وَهُوَ السَّتْرُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلزَّارِعِ وَالْبَيْلِ
كَافِرٍ وَلِكُمَامِ النَّمْرِ كَافُورٌ وَفِي الشَّرْعِ انْكَارٌ مَا عَلِمَ بِالضَّرُورَةِ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ
وَأِنَّمَا عَدُوٌّ لِنَبِيِّ الْغِيَارِ وَشَدُّ الزَّنَارِ وَنَحْوُهُمَا كُفْرًا لِأَنَّهُمَا تَدُلُّ عَلَى التَّكْذِيبِ فَإِنَّ مَنْ
صَدَّقَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَرِئُ عَلَيْهَا ظَاهِرًا وَلَا لَإِنَّهَا كُفْرٌ أَنْفُسَهَا

अनুবान्द:

(५म आलोचना: كفر -एर शाब्दिक ओ पारिभाषिक अर्थ)

कफर -एर शाब्दिक अर्थ हल नियामत ओपन करा (एवं तार ना-ओकरि करा)। मूलतः शब्दति
कُفْر (कफ) सह छिल; यार अर्थ हल टेके फेला। आर तार थेकेइ कृषक एवं
रातके (अभिधानिक अर्थ) काफर बला हय। (केनना, कृषक बीजके माटिते टेके फेले एवं रात

সকল বস্তুকে তার আধারে লুকিয়ে ফেলে)। আর ফলের ছোলাকে كافور বলা হয় (যার অর্থ হল অধিক গুণনকারী। কেননা, ছোলা তার ফলকে তার ভিতরে লুকিয়ে রাখে)। শরীয়তের দৃষ্টিতে كفر বলা হয়- রাসূল কর্তৃক যেসব জিনিস নিয়ে আসা সুনিশ্চিত প্রমাণিত তার কোন একটিকে অস্বীকার করা। ভবে غيار ও زنا (বিধর্মীদের এক প্রকার টুপি) ইত্যাদি পরিধান করাকে কুফর বলা হয়েছে, তাতে মিথ্যাপ্রতিপন্ন প্রকাশ পাওয়ার কারণে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সা.) -কে বিশ্বাস করে সে প্রকাশ্যভাবে এসব বস্তু পরিধান করার সাহস করবে না। এগুলো মৌলিক কুফর হওয়ার কারণে কুফর বলা হয়নি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

মুসাম্মিফ (র.) এখানে কুফর -এর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই এ ব্যাপারে আর আলোচনা করব না। তবে এখানে একটি প্রশ্নোত্তর রয়েছে যা জানা অতি জরুরী। তাই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

একটি প্রশ্নোত্তর :

عنه قوله وانما عدليس الغيار والزنا... الخ এটা একটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল- غيار ও زنا হল বিধর্মীদের এক প্রকার টুপি; যে মুসলমান এ টুপি পরিধান করবে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির হয়ে যাবে। যদিও সে শরীয়তের অন্যান্য বিষয়াদি বিশ্বাস করে থাকুক। অথচ সে كفر -এর সংজ্ঞার আওতায় আসে না। কেননা, কুফর বলা হয় অস্বীকার করাকে। বিধর্মীদের টুপি পরিধান করাকে কুফর বলা হয় না। তাই كفر -এর সংজ্ঞাটি جامع ও পরিপূরক হল না।

এ প্রশ্নের উত্তর হল- বাস্তবেই কুফর বলা হয় অস্বীকার করাকে; কিন্তু বিধর্মীদের টুপি পরিধান করাকে কুফর বলা হয় তাতে মিথ্যাপ্রতিপন্ন পাওয়া যায়। কেননা, যে ব্যক্তি রাসূল (সা.) -কে বিশ্বাস করে সে কখনো এধরনের কাজ করতে সাহস পাবে না।

وَاحْتَجَّتِ الْمُعْتَرِلةُ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ بِلَفْظِ الْمَاضِي عَلَى حَدُوْثِهِ لِاسْتِدْعَائِهِ سَابِقًا مُخْبِرٌ عَنْهُ وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ وَحَدُوْثُهُ لَا يَسْتَلْزِمُ حَدُوْثَ الْكَلَامِ كَمَا فِي الْعِلْمِ

অনুবাদ:

(৬ষ্ঠ আলোচনা: মু'তামিলাদের যুক্তি খণ্ডন)

আর কুরআনে অতীতকালজ্ঞাপক শব্দ দ্বারা যে সংবাদ এসেছে তা দ্বারা মু'তামিলারা কুরআন হাদীত তথা নশর হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করে থাকে। কেননা, অতীতকালজ্ঞাপক শব্দ দ্বারা কোন সংবাদ প্রদানের জন্য শর্ত হল, যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা পূর্বে সংঘটিত হওয়া। এর উত্তর এভাবে দেয়া হয় যে, مخبر عنه তথা যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে তা অতিবাহিত হওয়াটা সম্পর্কের দাবী। আর এটা حدث হওয়ার কারণে কালামুল্লাহ حدث হওয়া আবশ্যিক হয় না। যেমন ইলম গুণের মধ্যে হয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

কুরআন কি নশুর?

উত্তর: বিষয়টি বিরোধপূর্ণ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, কুরআন নশুর নয়; বরং فديم বা অবিনশুর। আর মু'তাহিলাদের মতে, কুরআন নশুর। এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে শরহে আকাইদে নসফীতে। তাই এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হবে না। শুধু মু'তাহিলাদের পেশকৃত দলীলটির জবাব দেয়া হবে।

মু'তাহিলাদের দলীল: কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ماضى -এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন অত্র আয়াতে كَفَرُوا শব্দ এসেছে। আর ماضى -এর দাবী হল مخبر عنه তথা যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে সেটা সংবাদের পূর্বে অতিবাহিত হওয়া অত:পর ماضى দ্বারা সেই সংবাদ দেয়া। আর যে বস্তু অন্য বস্তুর অস্তিত্বের পরে অস্তিত্বে আসে সেটা حادث বা নশুর হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, কুরআন নশুর।

মু'তাহিলাদের যুক্তি খন্ডন: তাদের যুক্তি খন্ডনে আমরা বলবো, কালামে নফসী যেটা আল্লাহ তা'লার একটি গুণ সেটা কদীম বা অবিনশুর; এই কালামে নফসী অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কোন কালের সাথে সম্পৃক্ত হয় না। বরং ماضى যেটা مخبر عنه তার পূর্বে অতিবাহিত হওয়ার দাবী করে সেটা এই কালামে নফসীর অর্থ ও দাবী নয়। বরং এই مخبر عنه -এর সাথে কালামে নফসীর যে সম্পর্ক হয়েছে সেই সম্পর্কের দাবী ও অর্থ। তাই এর দ্বারা বড়জোর সম্পর্কের নশুরতা আবশ্যক হবে; সেই কালামে নফসীর নশুরতা আবশ্যক হবে না।

﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرتهم﴾

“আপনি তাদেরকে ভয় দেখান বা না দেখান তাদের জন্য সমান”

এখানে মুসাম্মিফ (র.) চারটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: আয়াতের তারকীবা। ২য় আলোচনা: আয়াতে هَمَزُهُ ও আনার কারণ। ৩য় আলোচনা: انذار -এর তাহকীক এবং بشارة তথা সুসংবাদ প্রদানের উল্লেখ না হওয়ার কারণ। ৪র্থ আলোচনা: أنذرتهم -এর কেরাতসমূহ।

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ خَبَرٌ إِنْ وَ سَوَاءٌ إِسْمٌ بِمَعْنَى الْإِسْتِوَاءِ نُعِتَ بِهِ كَمَا نُعِتَ بِالْمَصَادِرِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ. رَفَعَ بِأَنَّهُ خَبَرٌ إِنْ وَ مَا بَعْدَهُ مُرْتَفِعٌ بِهِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ كَأَنَّهُ قِيلَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ إِنْذَارُكَ وَ عَدْمُهُ. أَوْ بِأَنَّهُ خَبَرٌ لِمَا بَعْدَهُ بِمَعْنَى إِنْذَارُكَ وَ عَدْمُهُ عَلَيْهِمْ وَ الْفِعْلُ إِنَّمَا يَمْتَنِعُ الْإِخْبَارُ عَنْهُ إِذَا أُرِيدَ بِهِ تَمَامُ مَا وَضِعَ لَهُ أَمَّا لَوْ أُطْلِقَ وَ أُرِيدَ بِهِ اللَّفْظُ وَ

অনুবাদ:-

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

সহজ ভাষায় বায়বীয়-২২৬

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

قوله: وحسن دخول الهمزة و أم عليه لتقرير معنى الاستواء و تأكيده الخ
- السؤال: شرح العبارة شرحا وافيا

উত্তর :

এটা একটা উহ্য প্রশ্নের
জবাব। প্রশ্নটি হল- হমزة এ অর্থ প্রদান করে এবং বাক্যের শুরুতে
আসে। কিন্তু আয়াতের মধ্যে তো উভয়টি এসেছে বাক্যের মধ্যখানে। সুতরাং هـ ও ام বাক্যের
মধ্যখানে আসলো কিভাবে?

এর উত্তর দিতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন- হমزة এ-র মধ্যে যেভাবে استفهام
অর্থ বিদ্যমান সেভাবে উভয়ের মধ্যে استواء (বরাবরি) এ-র অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। আর আয়াতের
মধ্যে উভয়টিকে استفهام এ-র অর্থ থেকে খালি করে শুধু استواء (বরাবরি) এ-র অর্থে ব্যবহার করা
হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল, حرف نداء এ-র অর্থ থেকে খালি করে تخصيص এ-র অর্থে
ব্যবহার করা হয়। কেননা, হরফে নেদার মধ্যে দু'টি অর্থ পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে আহবান করা এবং
অপরটি হচ্ছে আহবানকৃত ব্যক্তিকে আদেশ, নিষেধ ইত্যাদির সাথে বিশেষিত করা। এ দু'টি অর্থ থেকে
শুধু تخصيص এ-র অর্থ রেখে طلب এ-র অর্থ থেকে হরফে নেদাকে খালি করে নেয়া হয়। যেমন আহলে
আরবের উক্তি- اللهم اغفر لنا ايها العاصية (হে আল্লাহ! বিশেষ করে আমাদের এই জামাতকে ক্ষমা
করুন)। এখানে ايها হরফে নেদাকে শুধু تخصيص এ-র অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; এর দ্বারা আহবান
করা উদ্দেশ্য নয়। তদ্রূপ আয়াতের মধ্যে হমزة ও ام প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহার হয়নি; বরং
জ্ঞান্য বাহার হয়েছে। অর্থাৎ এক তো তার ভিতরে استواء এ-র অর্থ পাওয়া যাচ্ছে এবং অপর দিকে
سواء এ-র অর্থও হল استواء সুতরাং হমزة ও ام আসার কারণে استواء এ-র অর্থটি আরো মজবুত হল।

☆☆☆

وَالْإِنْذَارُ التَّخْوِيفُ أُرِيدَ بِهِ مِنْ عِقَابِ اللَّهِ وَانَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ دُونَ الْبَشَارَةِ لِأَنَّهُ
أَوْقَعَ فِي الْقَلْبِ وَ أَشَدَّ تَأْثِيرًا فِي النَّفْسِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ أَهَمُّ مِنْ حُلْبِ النِّفْعِ
فَإِذَا لَمْ يَنْفَعْ فِيهِمْ كَانَتْ الْبَشَارَةُ بِعَدَمِ النِّفْعِ أَوْلَى-

অনুবাদ:

৩য় আলোচনা: انذار শব্দের তাহকীক এবং بشارة তথ্য সুসংবাদ প্রদানের উল্লেখ না
হওয়ার কারণ

আর انذار এ-র অর্থ হল- ভীতি প্রদর্শন করা। এর দ্বারা আল্লাহ তা'লার আযাব থেকে ভীতি
প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ তা'লা শুধু انذار (ভয় দেখানো) এ-র কথা উল্লেখ করেছেন;
بشارة (সুসংবাদ প্রদান) এ-র কথা উল্লেখ করেননি কারণ, انذار (ভয় দেখানো) বشارة
প্রদান) এ-র তুলনায় অন্তরে বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী। কেননা, انذار এ-র মধ্যে রয়েছে دفع مضرت

তথা ক্ষাতকারককে প্রাতিহত করা আর دفع مضرت টা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও যখন انذار তাদের (কাফিরদের) জন্য উপকারে আসলো না তাহলে بشارت বা সুসংবাদ প্রদান তো তাদের হকে উপকারে আসবেই না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) ما معنى الانذار وما المراد به؟
(ب) لم اكتفى سبحانه وتعالى بذكر الانذار دون التبشير؟

উত্তর :

(الف) انذار শব্দের অর্থ : انذار শব্দটি বাবে افعال -এর মাসদার অর্থ- ভয়ভীতি প্রদর্শন করা। এখানে ভীতি প্রদর্শন করা বলতে আল্লাহ তা'লার আযাব ও গযব থেকে ভীতি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য।

(ب) এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'লা শুধুমাত্র انذار ভীতি প্রদর্শন করার কথা বললেন; কিন্তু تبشير সুসংবাদ প্রদানের কথা বলেননি। অথচ রাসূলকে যেভাবে ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে তেমনি তিনি প্রেরিত হয়েছেন সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবেও। তাহলে অত্র আয়াতে শুধু انذار -এর কথা উল্লেখ করলেন কেন?

এর উত্তর হল- انذار (ভীতি প্রদর্শন) বান্দার জন্য تبشير (সুসংবাদ প্রদান) -এর তুলনায় অধিক উপকারী। কেননা, انذار -এর অর্থের মধ্যে রয়েছে دفع مضرت (ক্ষতিকারককে প্রাতিহত করা) আর تبشير -এর অর্থ আছে جلب منفعت (কল্যাণ অর্জন করা)। আর دفع مضرت টা دفع منفعت -এর তুলনায় অতি উত্তম। অধিকন্তু এ সব কাফেরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে কোন লাভ হয়নি সুতরাং সুসংবাদ প্রদানের দ্বারা যে লাভ হবে না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আল্লাহ তা'লা শুধুমাত্র انذار -এর কথা উল্লেখ করেছেন।

☆☆☆

أَأَنْذَرْتَهُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمَزَتَيْنِ وَتَخْفِيفِ الثَّانِيَةِ بَيْنَ بَيْنٍ. وَقَلْبِهَا أَلِفًا وَهُوَ لَحْنٌ
لِأَنَّ الْمُتَحَرِّكَ لَا تَقَلُّبَ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى جَمْعِ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حَدٍّ وَبِتَوْسِيطِ
أَلِفٍ بَيْنَهُمَا مُحَقِّقَيْنِ وَبِتَوْسِيطِهَا وَالثَّانِيَةِ بَيْنَ بَيْنٍ وَبِحَذْفِ الْإِسْفِهَا مِيَّةٍ وَبِحَذْفِهَا
وَالْقَاءِ حَرَكَتِهَا عَلَى السَّاكِنِ.

অনুবাদ:

৪র্থ আলোচনা: -এর কেরাতসমূহ

أَأَنْذَرْتَهُمْ (-এর মধ্যে সাতটি কেরাত) (১) উভয় হামযাকে বহাল রেখে (২) প্রথমটি রেখে দ্বিতীয়টিকে বিন তথা দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির হরকত অনুযায়ী হরফে ইল্লাত আলিফ এবং হামযার মাঝরাজের মাঝামাঝি উচ্চারণ করা (৩) প্রথমটি রেখে দ্বিতীয়টিকে আলিফ দ্বারা বদল করে; তবে এ কেরাতটি ভুল। কারণ, (আরবী ভাষায়) হরকতবিশিষ্ট হামযা (আলিফ দ্বারা) বদল হয় না। তাছাড়া (৪) উভয় হামযাকে রেখে উভয়ের মাঝখানে আলিফ

অতিরিক্ত করে। (৫) উভয়ের মধ্যখানে আলিফ বাড়িয়ে দ্বিতীয় হামযাকে بين بين করে পড়া। (৬) হামযা ইন্তেফহাম তথা প্রথমটিকে হযফ করে। (৭) হামযা ইন্তেফহামকে হযফ করে তার হরকত তার পূর্বাক্ষর তথা عليهم -এর মীমে স্থানান্তরিত করে।
প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كم قراءة في أأنذرتهن وما هي؟

উত্তর

এর মধ্যে মোট ৭টি কেরাত:

১. أأنذرتهن (উভয় হামযাকে রেখে)
২. أأنذرتهن (প্রথম হামযাকে রেখে এবং দ্বিতীয়টিকে بين بين করে পড়া)
৩. أأنذرتهن (প্রথমটিকে রেখে দ্বিতীয়টিকে আলিফ বানিয়ে)
৪. أأنذرتهن (উভয়টির মধ্যখানে আলিফ বাড়িয়ে)
৫. أأنذرتهن (উভয়টির মধ্যখানে আলিফ বাড়িয়ে এবং দ্বিতীয়টিকে بين بين করে)
৬. أأنذرتهن (হামযা ইন্তেফহামকে হযফ করে)
৭. হামযা ইন্তেফহামকে হযফ করে এবং তার হরকতকে তার পূর্ববর্তী মীমে স্থানান্তরিত করে

عليهن أأنذرتهن -যেমন

☆☆☆

﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾

“তারা ঈমান আনবে না”

এই বাক্য সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: তারকীব। ২য় আলোচনা: সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব আরোপ কি বৈধ। ৩য় আলোচনা: কাফিরদের জন্য ভীতি প্রদর্শন না হওয়া সত্ত্বেও রাসূলকে ভীতি প্রদর্শনের আদেশ দেয়া হলো কেন?

لَا يُؤْمِنُونَ: جُمْلَةٌ مُفسَّرَةٌ لِجَمَالِ مَا قَبْلَهَا فِيمَا فِيهِ الْإِسْتِوَاءُ فَلَا مَحَلَّ لَهَا أَوْ حَالٌ مُؤَكِّدَةٌ أَوْ بَدَلٌ عَنْهُ أَوْ خَبَرٌ إِنَّ وَالْجُمْلَةُ قَبْلَهَا إِعْتِرَاضٌ بِمَا هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ.

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: তারকীব)

এটা لا يؤمنون জম্লে মফস্ৰে তথা পূর্বে যে استواء বরাবরির কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যাস্বরূপ। সুতরাং বাক্যটির اعراب -এর কোন স্থান নেই। অথবা حال مؤكده হয়েছে অথবা (سواء عليهم) হকুমের ان -এর খবর হয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী জুমলা (তথা حال مؤكدة) হকুমের কারণ বর্ণনার্থে معترضه হবে।

উত্তর :

বাক্যের তারকীব : لا يؤمنون এই বাক্যের তিনটি তারকীব। যথা—

১. ساءء لا يؤمنون বাক্যটি جمله مفسره عليه তথা পূর্ববর্তী ساءء বাক্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ। কেননা, ساءء -এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য বরাবর; কিন্তু কোন বিষয়ে বরাবর তা এই বাক্যের মধ্যে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে ভয় দেখানো হোক বা না হোক তাদের জন্য বরাবর তারা ঈমান আনবে না। এমতাবস্থায় এই বাক্যের কোন محل اعراب থাকবে না।

২. هم ضمير منصوب -এর أأذرتهم অথবা هم -এর عليهم টি لا يؤمنون. حال থেকে هم ضمير منصوب -এর أأذرتهم অথবা هم -এর عليهم টি لا يؤمنون. حال সেই حال مؤكده হয়েছিল। এখানে তাকীদ এভাবে হয়েছে যে, পূর্বে বলা হয়েছে কাফিরদেরকে ভয় দেখানো হোক বা না হোক তাদের জন্য বরাবর অর্থাৎ তারা ঈমান আনবে না। এই অর্থকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করার জন্য لا يؤمنون বাক্যটি এসেছে।

৩. ساءء عليهم أأذرتهم টি لا يؤمنون.

৪. পূর্বের ان -এর خير -এর এমতাবস্থায় أأذرتهم ساءء عليهم. বাক্যটি جمله معترضه হবে এবং ان -এর علت হবে। অর্থাৎ তাদের ঈমান না আনা কারণ হল তীতি প্রদর্শন তাদের কোন উপকারে আসেনি।

وَالْآيَةُ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ حَوَّزَ تَكْلِيفَ مَا لَا يُطَاقُ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَخْبَرَ عَنْهُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ فَلَوْ آمَنُوا انْقَلَبُوا خَبْرَهُ كَذِبًا وَشَمِلَ إِيْمَانُهُمُ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَيَجْتَمِعُ الضَّدَّانُ وَالْحَقُّ أَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمُمْتَنِعِ لِذَاتِهِ وَإِنْ جَازَ عَقْلًا مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا يَسْتَدْعِي غَرَضًا سِيَمًا الْإِمْتِنَالِ لِكِنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ لِلْإِسْتِقْرَاءِ وَالْإِخْبَارِ بِوُقُوعِ الشَّيْءِ أَوْ عَدَمِهِ لَا يَنْفِي الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ كَاخْبَارِهِ تَعَالَى عَمَّا يَفْعَلُهُ هُوَ أَوْ الْعَبْدُ بِاخْتِيَارِهِ.

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ কি বৈধ?)

অত্র আয়াতটি সৈসব প্রমাণাদির অন্তর্ভুক্ত যেগুলো দ্বারা সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পনের বৈধতার প্রবক্তাগণ প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কেননা, আল্লাহ তা'লা (নির্দিষ্ট) কাফিরদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা ঈমান গ্রহণ করবে না। আবার তাদেরকে

ঈমান গ্রহণ করার আদেশও দিয়েছেন। এখন যদি তারা ঈমান গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তাঁলার সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তাছাড়া যদি তারা ঈমান গ্রহণ করে তাহলে তারা এ কথার উপরও ঈমান আনতে হবে যে, তারা ঈমান আনবে না। সুতরাং পরস্পর বিরোধ দু'টি বিষয় একত্রিত হয়ে যাবে (যা অসম্ভব)। তবে সত্য কথা হল যে, **ممنوع لذاته**-এর হুকুম প্রদান যদিও যৌক্তিকভাবে জায়েয। কারণ, (আল্লাহর হুকুম) কোন উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত নয় বিশেষ করে আদেশ পালন করা উদ্দেশ্য নয়; তবে অনুসন্ধানের পর প্রমাণিত হয়েছে যে, তা বাস্তবে ঘটেনি। (তাদের প্রমাণের জবাব হল যে,) কোন রক্তুর সংঘটিত হওয়া এবং না হওয়ার সংবাদ তার থেকে সামর্থ্য দূরীভূত হয় না। যেমন আল্লাহ কর্তৃক সেই বিষয়ের সংবাদ প্রদান যা তিনি স্বয়ং করবেন অথবা বান্দা তার স্ব-ইচ্ছায় করবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: هل يجوز تكليف ما لا يطاق وكيف احتج من حوزة بهذه الآية؟

উত্তর :

সাধ্যাভীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ কি বৈধ?

মাসআলা হল, বান্দাকে **ما لا يطاق** অর্থাৎ এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা, যা তার সাধ্য-সামর্থ্যের বাইরে জায়েয কী না? জায়েয হলে বাস্তবেও তা হয়েছে কি না?

মাসআলাটি বিশদ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। সার সংক্ষেপ হচ্ছে, **ما لا يطاق** বা সামর্থ্যের বাইরে কাজ তিন প্রকার।

(১) সত্তাগতভাবে অসম্ভব। যেমন, দু'টি বিপরীতমুখী বস্তুকে একত্র করা।

(২) কাজটি সত্তাগতভাবে সম্ভব বটে কিন্তু সত্তাগতভাবে বান্দার পক্ষে সে কাজ করা অসম্ভব। যেমন, মহাশূণ্যে বা বাতাসে উড়ে বেড়ানো। দেহ ঋষ্টি করা ইত্যাদি।

(৩) বস্তুতঃ বান্দার পক্ষে কাজটি করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহর ইলমে উক্ত কাজ বান্দার পক্ষ থেকে না হওয়া কিংবা আল্লাহর ইচ্ছা বান্দা থেকে উক্ত কাজ প্রকাশ না পাওয়া চূড়ান্ত হয়ে আছে। সুতরাং ঐ কাজ বান্দার পক্ষ থেকে প্রকাশ পেলে আল্লাহর ইলম ভুল হওয়া এবং আল্লাহ তা'লা স্বীয় ইচ্ছায় ব্যর্থ হওয়া অবশ্যসম্ভাবী হয়। অথচ তা অসম্ভব। আর যে সম্ভাবনা বা সম্ভাব্য বস্তু কোন অসম্ভাব্যতাকে অবশ্যসম্ভাবী করে, তাকে **محال بالغیر** (অন্যের কারণে অসম্ভব) বলে। এ সূত্রে উক্ত কাজটি সত্তাগতভাবে সম্ভব তবে অন্যের কারণে অসম্ভব।

☆ সুতরাং **ما لا يطاق**-এর প্রথম প্রকার **محال بالذات** বা সত্তাগতভাবে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা অদৌ জায়েয নয় এবং বাস্তব সম্মতও নয়। জমহুরের অভিমতও তা-ই। কেউ কেউ এ ব্যাপারে ঐক্যমতের দাবীও করেছেন। অবশ্য মতৈক্যের এ দাবী বিতর্কিত নয়। কেননা, বহু আশায়েরা যদিও সত্তাগতভাবে অসম্ভব কাজের দায়িত্ব অর্পণ কার্যকরী মনে করেন না, কিন্তু জায়েয বলেন। কেননা, আল্লাহর কাজ নিকৃষ্ট বা খারাপ নয়। পক্ষান্তরে বৈধতা অস্বীকার কারীরা বলেন- সত্তাগতভাবে অসম্ভব বস্তুর কল্পনা করা অসম্ভব। আর যে জিনিসের কল্পনা করা যায় না, তা মজহুলে মুতলাক বা সম্পূর্ণ অজানা। কাজেই সত্তাগতভাবে অসম্ভব বস্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আর এমন অজানা বিষয়ের উপর কোন

জিনিসের হুকুম বর্তানো বিতুদ্ধ নয়। সুতরাং এর উপর দায়িত্ব অর্পণের বৈধতার হুকুম লাগানো এবং সত্তাগতভাবে অসম্ভব বস্তুর দায়িত্ব অর্পণ বৈধ বলাও বিতুদ্ধ নয়।

কিন্তু বৈধতার পক্ষপাতিতা এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে বলেন, সত্তাগতভাবে অসম্ভব বস্তু সম্পূর্ণ অজানা হওয়ার কারণে তার উপর মুকাল্লাফ বানানো বা দায়িত্ব অর্পণের বৈধতার হুকুম লাগানো যদি বিতুদ্ধ না হয়, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে এর উপর অবৈধতার হুকুম লাগানোও বিতুদ্ধ নয়।

☆ আর مالا يطاق -এর তৃতীয় প্রকার তথা সত্তাগতভাবে সম্ভব এবং অন্যের কারণে অসম্ভব বস্তুর দায়িত্ব অর্পণ বৈধ এবং বাস্তবও তা-ই। যেমন, আবু জাহল, আবু রাহব প্রমুখ কাফিরদের ব্যাপারে যদিও আল্লাহর অনাদি জ্ঞান ছিল- তারা ঈমান গ্রহণ করবে না। যদ্বন্ধন তাদের ঈমান গ্রহণ সত্তাগতভাবে সম্ভব এবং অন্যের কারণে অসম্ভব ছিল। তদুপরি আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ঈমান গ্রহণের মুকাল্লাফ বানিয়েছেন। কেননা, সত্তাগতভাবে ঈমান গ্রহণ করা তাদের সাধ্য-সামর্থ্যের মধ্যে ছিল। আল্লাহ পাকের এর বিপরীত ইলম থাকার কারণে তাদের শক্তি-সামর্থ্য দূরীভূত হয়নি। অথচ দায়িত্ব অর্পণ নির্ভর করে সামর্থ্য ইচ্ছা বহাল থাকার উপর। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই কোন কোন গবেষক এ প্রকারকে مالا يطاق (সামর্থ্যের বাইরে) গণ্য করেন নি।

☆ مالا يطاق -এর দ্বিতীয় প্রকার তথা যা বস্তুতঃ সম্ভব। কিন্তু বান্দা কর্তৃক তা বাস্তবে সম্পাদিত হওয়া সত্তাগতভাবে অসম্ভব। যেমন, বাতাসে উড়ে বেড়ানো, দেহ সৃষ্টি করা প্রভৃতি। সুতরাং এ প্রকারের দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে না হওয়া সত্যসিদ্ধ।

পক্ষান্তরে মু'তায়িলারা এর বৈধতা অস্বীকার করেছে এবং প্রমাণ স্বরূপ বলেছে- বান্দাকে এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা, যা তার পক্ষে স্বভাবতই অসম্ভব, যৌক্তিকভাবে নিকৃষ্ট এবং খারাপ। তাছাড়া আল্লাহর দিকে খারাপ কাজের সম্বন্ধ করা বৈধ নয়। কাজেই বান্দাকে এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা জায়েয নয়, যা স্বভাবতই তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আশায়েরারা مالا يطاق -এর উল্লেখিত প্রকারকে জায়েয সাব্যস্ত করে। কেননা, আল্লাহ তা'লা বান্দার প্রকৃত মালিক। মালিকের জন্য তার অধিনস্থের উপর সব ধরনের অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা রয়েছে। বান্দার উপর তার কোন অধিকার প্রয়োগ বা হস্তক্ষেপ নিকৃষ্ট নয়। কাজেই বান্দাকে مالا يطاق -এর দায়িত্ব অর্পণ করাও আল্লাহর জন্য নিকৃষ্ট হবে না।

কেউ কেউ يكلف الله نفسا الا وسعها আয়াত কারীমা, যাতে সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ বাস্তবে না হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, এর দ্বারা উক্ত বিষয়ের অবৈধতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। কেননা, তা যদি জায়েয হত, তার বাস্তবতা মানার কারণে অসম্ভব কিছু আবশ্যিক হত না। কারণ, সম্ভাব্য বস্তুর বাস্তবতা মানলে অসম্ভাব্যতা আবশ্যিক হয় না। অথচ তার বাস্তবতা মানলে অসম্ভাব্যতা তথা আল্লাহর কালাম وسعها الا يكلف الله نفسا মিথ্যা হওয়া আবশ্যিক হয়। এতে বুঝা গেল, সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব অর্পণ জায়েয নয়। এ প্রমাণের ব্যাপারে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এটি একটি ভ্রান্তি যার দ্বারা ঐ সকল অসম্ভব বস্তু প্রমাণ করা হয়, যার বিপরীত জিনিসের সাথে আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা-এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট। যেমন বলা হল- আবু জাহল, আবু লাহব প্রমুখ কাফিরের ঈমান গ্রহণ যদি সম্ভব হত, তাহলে তাদের ঈমান আনয়নের কারণে অসম্ভব কিছু আবশ্যিক হত না। কেননা, সম্ভাব্য বস্তুকে বাস্তবে মেনে নিলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যিক হয় না। অবশ্য তাদের ঈমান গ্রহণের ফলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যিক হত অর্থাৎ

আল্লাহর জ্ঞান মিথ্যা হওয়া এবং তার ইচ্ছা অকার্যকর হওয়া আবশ্যিক হত। কেননা, আল্লাহর জ্ঞান এবং ইচ্ছা—এখতিয়ার لا يؤمنون لم تذرهم لا يؤمنون—এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। সুতরাং বুঝা গেল, এসব কাফিরের ঈমান গ্রহণ সম্ভব ছিল না; বরং অসম্ভব ছিল।

উক্ত সমস্যার সমাধান : প্রমাণ দাতার উক্তি “সম্ভাব্য বস্তুর বাস্তবতা মেনে নিলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যিক হয় না” —বিতর্ক নয়। কারণ, হতে পারে একটি বস্তু সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব অথচ ভিন্ন কারণে অসম্ভাব্যতা আবশ্যিক হবে।

অনুরূপভাবে সাধ্যাতীত কাজ সত্ত্বাগতভাবে সম্ভব। কিন্তু ভিন্ন কারণে তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অনন্তিত্বের সংবাদ দেওয়ার কারণে বাস্তবে হওয়া অসম্ভব। এ হিসেবে তার বাস্তবতা মেনে নিলে অসম্ভব বস্তু আবশ্যিক হতে পারে।

وَفَائِدَةُ الْإِنذَارِ بَعْدَ الْعِلْمِ بَأَنَّهُ لَا يَنْجَحُ الزَّامُ الْحُجَّةِ وَحَيَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَضْلُ الْإِبْلَاحِ لَذَلِكَ قَالَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَقُلْ سَوَاءٌ عَلَيْكَ كَمَا قَالَ لِعَبْدَةِ الْأَصْنَامِ
سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ فِي الْآيَةِ الْإِخْبَارِ بِالْغَيْبِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ إِنْ
أُرِيدَ بِالْمَوْصُولِ أَشْخَاصٌ بِأَعْيَانِهِمْ فَهِيَ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ۔

অনুবাদ:

ভীতি প্রদর্শন সর্ববছায় উপকারী

ভয়-ভীতি কাফিরদের জন্য উপকারী হবে না তা জানা সত্ত্বেও (আল্লাহ তা’লা রাসূলকে ভীতি প্রদর্শন করার আদেশ দিয়েছেন দু’টি উপকারার্থে) (১) এর দ্বারা উপকারিতা হল, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পরিপূর্ণ করার জন্য এবং (২) যাতে রাসূলের তাবলীগের ফজিলত অর্জিত হয়। আর এজন্যই তো আল্লাহ তা’লা سواء عليهم (তাদের জন্য বরাবর) বলেছেন; سواء عليك (তোমার জন্য বরাবর) বলেননি। যেভাবে মূর্তিপূজারীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন—سواء عليكم ادعوتهم ام انتم صامتون—“তোমরা এসব মূর্তিদেরকে ডাক বা না ডাক তোমাদের জন্য বরাবর; এতে তোমাদের কেন উপকার নেই)।

অত্র আয়াতে অদৃশ্যের যে সংবাদ দেয়া হয়েছে তা বাস্তবসম্মত হয়েছে; যদি موصول তথা الذين দ্বারা নির্দিষ্ট কাফির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং এটা (কুরআন ও নবীর সত্যতার উপর) একটি মু’জিয়া ও দলীল।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما هي فائدة الإنذار بعد العلم انهم لا يؤمنون قط؟

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, নির্দিষ্ট কাফিরদের ব্যাপারে যখন এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেল যে, তারা আর ঈমান আনবে না কাজেই তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলেও তাদের কোন উপকার হবে না।

উত্তর: রাসুলকে ভীতি প্রদর্শনের আদেশ দুই কারণে দেয়া হয়েছে। (১) প্রমাণ পরিপূর্ণ করার জন্য। অর্থাৎ কফিররা কিয়ামতের দিন এ কথা বলে বাঁচতে পারবে না যে, আমাদের কাছে কোন দাওয়াত পৌঁছেনি; তাই আমরা ঈমান গ্রহণ করিনি। (২) এ ভীতি প্রদর্শন যদিও তাদের জন্য কোন উপকারে আসেনি কিন্তু এর দ্বারা রাসুল নিশ্চিত সওয়াব প্রাপ্ত হবেন। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'লা অত্র আয়াতে **سواء عليهم** (ভীতি প্রদর্শন করা বা না করা তাদের জন্য বরাবর) বলেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে **سواء عليك** (তোমার জন্য বরাবর) বলেননি।

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً

অত্র আয়াত সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) মোট ৯টি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র এবং ختم শব্দের তাহকীক। ২য় আলোচনা: غشاوة শব্দের তাহকীক। ৩য় আলোচনা: আয়াতে ختم ও غشاوة দ্বারা উদ্দেশ্য কি। ৪র্থ আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসন। ৫ম আলোচনা: আল্লাহ তা'লার দিকে ختم -এর যে নিসবত করা হয়েছে তা محازی না حقیقی? ৬ষ্ঠ আলোচনা: على سمعهم -এর عطف হয়েছে على -এর উপর; তার প্রমাণ। ৭ম আলোচনা: على -কে তাকরার আনার এবং سمع -কে একবচন ব্যবহার করার কারণ। ৮ম আলোচনা: ابصار শব্দের তাহকীক এবং بصر, بصير, بصرة দ্বারা কি উদ্দেশ্য? ৯ম আলোচনা: غشاوة -এর তারকীব ও কেরাতসমূহ।

অনুবাদ:

সহজ তাক্সীয়ে বায়যাবী-২৩৫

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة
السؤال: (الف) اكتب ربط الآية بما قبلها
(ب) ما معنى الختم؟

উত্তর :

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র :

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হোক বা না হোক তারা ঈমান আনবে না। এর দ্বারা স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তাদের ঈমান না আনার পিছনে কারণ কি? কাজেই আল্লাহ তা'লা এখন এ আয়াতের মধ্যে সেই কারণটি বলে দিয়েছেন যে, তাদের ঈমান না আনার কারণ হল- তাদের দুষ্ঠোমির কারণে আল্লাহ তা'লা তাদের অন্তর ও কর্ণকে বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুতে ঢেলে দিয়েছেন পর্দা।

শব্দে অর্থ : الختم -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- গোপন করা। আর الختم -এর প্রচলিত অর্থ হলো- ১. কোন বস্তুর উপর মোহরাক্ষিত করে তাকে সুদৃঢ় করা। ২. কোন বস্তুর প্রান্তসীমায় পৌঁছে যাওয়া। আভিধানিক অর্থ এবং প্রচলিত অর্থের মধ্যকার সম্পর্ক হলো- ১. মোহরাক্ষিত করার দ্বারা অভ্যন্তরিন বস্তু প্রাপক ব্যতীত অন্যের কাছে গোপন থাকে। ২. কোন বস্তুর প্রান্তসীমায় পৌঁছার দ্বারা উক্ত বস্তু সংরক্ষিত হয়ে যায়।

وَالْغِشَاوَةُ : فِعَالَةٌ مِنْ غَشَّاهُ إِذَا غَطَّاهُ بُنِيَتْ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى الشَّيْءِ كَالْعِصَابَةِ وَالْعِمَامَةِ

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: غشاه শব্দের তাহকীক)

فعالة এটা غشاه -এর ওয়নে (যার অর্থ হল পর্দা)। এটা আবৃত করা থেকে গঠিত।
-এবশ্য- عمامة -এর ওয়নে (যার অর্থ হল পর্দা)। এটা আবৃত করার অর্থ দেয়ার জন্য যেমন-
প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الغشاوة؟

উত্তর :

এর অর্থ -এর اسم ال-এর ওয়নে (যার অর্থ হল পর্দা)। এটা আবৃত করা থেকে গঠিত।
-এবশ্য- غشاه -এর ওয়নে (যার অর্থ হল পর্দা)। এটা আবৃত করার অর্থ দেয়ার জন্য যেমন-
প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

وَلَا خَتَمَ وَلَا تَغْشِيَةَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِمَا أَنْ يُحْدِثَ فِي نَفْسِهِمْ
 هَيْئَةً تُمَرِّئُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَاسْتِقْبَاحِ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَاتِ بِسَبَبِ
 غِيْهِمْ وَإِنْهُمَا كَيْهَمٌ فِي التَّقْلِيدِ وَاعْرَاضِهِمْ عَنِ النَّظَرِ الصَّحِيحِ فَتُجْعَلَ قُلُوبُهُمْ بِحَيْثُ
 لَا يَنْفَعُ فِيهَا الْحَقُّ وَأَسْمَاعُهُمْ تُعَافٍ اسْتِمَاعَهُ فَتَقْصُرُ كَأَنَّهَا مُسْتَوْتِقٌ مِنْهَا بِالْخَتَمِ
 وَأَبْصَارُهُمْ لَا تَخْتَلِي الْأَيَاتِ الْمَنْصُوبَةَ فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَفَاقِ كَمَا تَخْتَلِيهَا أَعْيُنُ
 الْمُسْتَبْصِرِينَ فَتَقْصُرُ كَأَنَّهَا غُطِّيَ عَلَيْهَا وَحِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَبْصَارِ وَسَمَاءَهُ عَلَى
 الْإِسْتِعَارَةِ خَتَمًا وَتَغْشِيَةً أَوْ مِثْلُ قُلُوبُهُمْ وَمَشَاعِرُهُمُ الْمَآوُفَةُ بِأَشْيَاءَ ضَرَبَ حِجَابَ
 بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْإِسْتِنْفَاعِ بِهَا خَتَمًا وَتَغْشِيَةً وَقَدْ عَبَّرَ عَنْ إِحْدَاثِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ بِالطَّبْعِ فِي
 قَوْلِهِ تَعَالَى: أُولَئِكَ الَّذِينَ طُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ . وَبِالْإِغْفَالِ فِي
 قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا - وَبِالْإِقْسَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا
 قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً -

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: আয়াতে খতম ও غشاة দ্বারা উদ্দেশ্য কি?)

আর এখানে খতম (মোহর মারা) ও غشاة (আবৃত করা) তার মূল অর্থ নয়; বরং এ উভয়টি দ্বারা উদ্দেশ্য হল - কান্ফিরদের মন-মনসিকতায় এমন অবস্থার সৃষ্টি করা, যার ফলে তারা স্বভাবিকভাবে কুফর এবং পাপাচরকে পছন্দ করবে এবং ঘৃণা করবে ঈমান ও নেক কাজকে। কারণ, তারা ছিল পথভ্রষ্ট ও বাপ-দাদার অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী এবং দূরে থাকত সঠিক চিন্তা-ভাবনা করা থেকে। ফলে তাদের অন্তর এবং কান এমন হয়ে গেল যে, অন্তরে সত্য কথা প্রবেশ করে না এবং কান সত্য কথা শুনতে ঘৃণাবোধ করে। তাই যেন তাদের অন্তর এবং কান মোহরাক্ষিত হয়ে গেল। তদ্রূপ তাদের চোখ এমন হয়ে গেল যে, তা দ্বারা নিজের মধ্যে এবং পৃথিবীর আনাচে-কানাচে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিদর্শনাবলী দেখতে পায়নি। যেভাবে দেখতে পায় দৃষ্টিবাণ ব্যক্তিদের চক্ষুসমূহ। কেমন যেন তাদের চোখের উপর পর্দা ঢেলে দেয়া হয়েছে এবং সৃষ্টি হয়েছে সেইসব নিদর্শনাবলী ও তাদের চোখের মধ্যখানে প্রতিবন্ধক। আর (আল্লাহ তা'লা এই অবস্থার সৃষ্টি করাকে) ইস্টেয়ারে হিসেবে খতম ও غشاة দ্বারা নামকরণ করেছেন। অথবা তাদের বিপদগ্রস্ত অন্তর ও ইন্দ্রিয়শক্তিগুলোকে ঐ সকল বস্তুর সাথে তাক্ষরী দেয়া হয়েছে যেগুলো থেকে উপকারিতা লাভ করার এবং স্বয়ং ঐ বস্তুসমূহের মধ্যখানে মোহর মারা হয়েছে এবং পর্দা ও ঢালা হয়েছে।

কখনো এ জাতীয় অবস্থা সৃষ্টি করণকে طبع (মোহর মারা) দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী -

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا - যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী-
তদ্রপ ۞ افساء (বক্র করে দেওয়া) দ্বারাও ব্যক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী-
وجعلنا قلوبهم ناسية (আমি তাদের অন্তরসমূহকে বক্র বানিয়ে দিয়েছি)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: الختم والغشاوة هما على الحقيقة ام فيهما استعارة؟

উত্তর : আয়াতে মোহর দ্বারা ও পর্দা ঢেলে দেয়ার অর্থ কি?

শায়েখ যাদাহ গ্রন্থকার হযরত হাসান বসরী (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আয়াতের মধ্যে যে মোহর ও পর্দার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা কাকিরদের অন্তর ও কানসমূহের উপর বাস্তবিকই মোহর মেয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চক্ষুসমূহের উপর বাস্তবিকভাবে পর্দা টেনে দিয়েছেন।

তবে সংখ্যাগরিষ্ট মুফাসিসরণ বলেন- আয়াতের মধ্যে মোহর ও পর্দা দ্বারা হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আর এটাই আল্লামা বায়যাবী (র.) -এর অভিমত। সুতরাং তিনি বলেন, এখানে معنی مجازى হিসেবে استعاره تمثيلية অথবা استعاره تبعیه উদ্দেশ্য।

استعاره تبعیه -এর সূরত হল- মহান আল্লাহ তা'লা তাদের অন্তর, কান ও চক্ষুসমূহের মধ্যে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার দরুন তাদের অন্তরে ভালো কথা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না এবং কান ভালো কথা শুনতে ঘৃণাবোধ করে এবং আল্লাহ তা'লা এই পৃথিবীতে কত যে কুদরতের নমুনা সৃষ্টি করেছেন এমনকি স্বয়ং তাদের মধ্যেও তারা সেগুলো চক্ষু দিয়ে দেখতে পায় না। এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টিকরণকে তাসবীহ দেয়া হয়েছে ختم (মোহর) এবং غشاوة (পর্দা) -এর সাথে। এই বিশেষ অবস্থাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাদের গোমরাহী এবং পথভ্রষ্ট বাপ-দাদার অনুসরণ করার কারণে।

استعاره تمثيلية -এর সূরত হল- তাদের অন্তর, কান এবং চক্ষু অকেজ হয়ে গেছে। কেননা, তারা সেগুলো ব্যবহার করে আল্লাহ তা'লার একত্ববাদের নিদর্শনাদী থেকে উপকৃত হতে পারেনি। কাজেই তাদের এই অকেজ অন্তর, কান এবং চক্ষুকে এমন মূল্যবান বস্তুর সাথে তাসবীহ দেয়া হয়েছে যার থেকে উপকার লাভ করতে কোন বস্তু বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে استعاره تمثيلية পাওয়া গেল।

মোটকথা, আয়াতের মধ্যে ختم ও غشاوة দ্বারা তার মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং مجازى অর্থ উদ্দেশ্য।

وَهِيَ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمُمَكِّنَاتِ بِأَسْرَها مُسْتِنْدَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِقْعَةً يُقَدَّرُ بِهِ
أُسْنِدَتْ إِلَيْهِ وَمِنْ حَيْثُ أَنَّهَا مُسَبِّبَةٌ مِمَّا اقْتَرَفُوهُ بِذَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا
بِكُفْرِهِمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ - وَرَدَّتِ الْآيَةُ
نَاعِيَةً عَلَيْهِمْ شِنَاعَةَ صِفَتِهِمْ وَ وَحَامَةً عَاقِبَتِهِمْ-

অনুবাদ:

(৪র্থ আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসন)

আর যেহেতু (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদানুযায়ী) সবকিছুর সম্বন্ধ আল্লাহ তা'লার দিকে হয়ে থাকে তথা সকল বস্তু তাঁরই ক্ষমতায় অস্তিত্ব লাভ করে কাজেই ختم ও نغشیه তথা কাফিরদের মধ্যে বিশেষ অবস্থা সৃষ্টিকরণকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর যেহেতু এই বিশেষ অবস্থা সৃষ্টিকরণের মূল কারণ হল তাদের হাতের কামাই। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন- بل
بِشَيْءٍ مِمَّا كَفَرُوا بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُ النَّاسِ بَعْضًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (বরং আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরেছেন তাদের কুফরির কারণে)।
তদ্রূপ আল্লাহ বলেন- ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ (এটা একারণে যে, তারা ঈমান এনেছে অতঃপর কাফির হয়ে গেছে তাই তাদের অন্তরে মোহর মারা হয়েছে)। আয়াতটি তাদের দূরাবস্থা ও অন্তত পরিণতির কথা বলে দিচ্ছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله: وهي من حيث أن الممكنات بأسرها مستندة إلى الله تعالى... الخ
السؤال: شرح العبارة حق التشرية

উত্তর :

এটা একটা প্রশ্নের নিরসন। প্রশ্নটি হল- যখন আল্লাহ তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই পরকালে তাদের শাস্তি হবে কেন?

এ প্রশ্নটির নিরসন করতে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজেদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারাই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল কাজের সৃষ্টি আল্লাহই করেছেন, তিনি এখানে সীলমোহরের কথা নিজের দিকে সম্বন্ধ করে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খারাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি। এ আলোচনা দ্বারা তাফসীরে কাশশাফ গ্রন্থকার আল্লামা যমখশরী (র.) -এর একটি দাবীরও খবদ হয়ে গেল। তার দাবী হল- এখানে ختم তথ্য সীলমোহর এঁটে দেয়ার যে সম্বন্ধ আল্লাহ তা'লার দিকে হয়েছে তা حقیقی বা বাস্তবিক নয়; বরং এ সম্বন্ধটি হয়েছে مجازی বা রূপকার্থে।

وَاضْطَرَبَ الْمُعْتَزِلَةُ فِيهِ فَذَكَرُوا وَجُوهًا مِنَ التَّوِيلِ الْآوَلُ: أَنَّ الْقَوْمَ لَمَّا أَعْرَضُوا عَنِ الْحَقِّ وَتَمَكَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ حَتَّى صَارَ كَالطَّبِيعَةِ لَهُمْ شَبَّهُ بِالْوَضْفِ الْخَلْقِيُّ الْمَجْبُولُ عَلَيْهِ - الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَمْثِيلُ حَالِ قُلُوبِهِمْ بِقُلُوبِ الْبَهَائِمِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى خَالِيَةً عَنِ الْفِطَنِ أَوْ قُلُوبٌ مُقَدَّرٌ خَتَمَ اللَّهُ عَلَيْهَا - نَظِيرُهُ سَالَ بِهِ الْوَادِي إِذَا هَلَكَ وَطَارَتْ بِهِ الْعَنْقَاءُ إِذَا طَالَتْ غَيْبَتُهُ - الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ فِعْلُ الشَّيْطَانِ أَوْ الْكَافِرِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ صُدُورُهُ عَنْهُ بِإِقْدَارِهِ تَعَالَى إِيَّاهُ اسْتَدَّ إِلَيْهِ اسْتِنَادَ الْفِعْلِ إِلَى الْمُسَبِّبِ -

অনুবাদ:

(মজারী না হকীقی) (৫ম আলোচনা: আল্লাহ তা'লার দিকে ختم -এর যে সম্বন্ধ করা হয়েছে তা হকীقی না হকীফী) মু'তাযিলারা এই সম্বন্ধকরণের ব্যাপারে অস্তির হয়ে পড়েছে (কারণ, এই নিসবতের কারণে তাদের মাযহাব বাতিল হয়ে যায়) তাই তারা বিভিন্ন ধরনের তাবীল পেশ করেছে। (১) কাফির সম্প্রদায় যখন সত্য পথ থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করেছে এবং এই বিমুখতা তাদের অন্তরে বন্ধমূল হয়ে তাদের স্বভাবজাত গুণে পরিণত হয়ে গেছে, তখন তাকে সেই জন্মগত গুণের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে গুণের উপর বান্দাকে সৃষ্টি করা হয়। (২) এই সীলমোহর দ্বারা তাদের অন্তরের অবস্থাকে চতুষ্পদ প্রাণির অন্তরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে প্রানীগুলোকে আল্লাহ তা'লা সৃষ্টি করেছেন বিবেক শূণ্য করে। অথবা কতক কল্পিত অন্তরের সাথে যেগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'লা মোহর এঁটে দিয়েছেন। তার দৃষ্টান্ত হল - سَالَ بِهِ الْوَادِي (উপত্যকা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে) এটা তখন বলা হয়, যখন কোন ব্যক্তি ধংসের স্বীকার হয়। আরেকটি দৃষ্টান্ত হল - طَارَتْ بِهِ الْعَنْقَاءُ (আনকা পাখি তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে) এটা তখন বলা হয়, যখন কেউ দীর্ঘ দিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। (৩) এটা বাস্তবিক অর্থে শয়তানের কর্ম ছিল অথবা কাফিরের কর্ম ছিল; কিন্তু শয়তান বা কাফির থেকে এই কর্মটি প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহই তাকে এ কাজের ক্ষমতা দানের কারণে, তাই সীলমোহরের সম্বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ তা'লার দিকে। যেভাবে কর্মের সম্বন্ধ হয়ে থাকে مسبب -এর দিকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قال العلامة البيضاوى واضطرب المعتزلة فيه فذكروا وجوها من التاويل-
بين وجه الاضطراب اولاً ثم اذكر توجيها لهم ثانياً

আল্লাহর দিকে ختم -এর সম্বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে মু'তাযিলাদের অস্তির হওয়ার কারণ: মু'তাযিলারা বলে থাকে যে, ভাল-মন্দের পার্থক্য সৃষ্টিকারী - 'বিবেক'। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্য থেকে আশআরিগণ বলে থাকেন যে, ভাল-মন্দ নির্ণয়কারী - 'শরীয়ত'; এক্ষেত্রে বিবেকের কোন দখল নেই। আর মাতুরিদিগণ বলেন - উভয়টি। অর্থাৎ শুধুমাত্র বিবেক দ্বারা ভাল-মন্দ নির্ণয় করা

-এর দিকেও। সুতরাং আল্লাহর দিকে এই اسناد টি হবে اسناد مجازی যেহেতু তিনি মূলন মসب বা সবব সৃষ্টিকারী।

৪র্থ তাবীল: আয়াতের মধ্যে ختم বা সীলমোহর ব্যবহার হয়েছে معناره تبعيه হিসেবে। তার সূরত হল— ধরুন একজন মানুষ কোন একটি কাজকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে এবং সে তাঁ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকে, তাহলে এই ব্যক্তি থেকে ঐ কাজটি বাধ্য-বাধকতা ব্যতীত প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। তদ্রূপ আয়াতের মধ্যে চিহ্নিত কাম্বিররা ঈমানকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে, এখন তাদের থেকে ঈমান প্রকাশ পাওয়ার সূরত একটাই আর তা হল, আল্লাহ তাদেরকে ঈমান গ্রহণে বাধ্য করবেন। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে বাধ্য করেননি আর এই বাধ্য না করাকে ختم বা সীলমোহর দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এখানে ختم শব্দটি ব্যবহারা হয়েছে ‘বাধ্য না করা’র অর্থে আর এটা তার مجازی অর্থ। কাজেই প্রমাণিত হল যে, এখানে ختم -এর নিসবত আল্লাহর দিকে হয়েছে রূপকার্থে।

৫ম তাবীল: আয়াতের মধ্যে ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم আল্লাহ তা’লা কাম্বিরদের উক্তিই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তারা বিদ্রূপ করে বলে থেকে যে, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদেরকে ধ্বনের দাওয়াত দিচ্ছ কেন, আল্লাহ তো আমাদের অন্তরকে বন্ধ করে দিয়েছেন। কাম্বিরদের এজাতীয় উক্তি কুরআনের অন্যত্রও বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন— তারা বলে থেকে قلوبنا فلى অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তোমার এবং আমাদের অন্তরের মধ্যখানে পর্দা টেনে দিয়েছেন। তাই আমরা তোমার দাওয়াতকে গ্রহণ করতে পারছি না। তাদের এই উক্তিকে বিদ্রূপাত্মক ختم الله على قلوبهم দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কাজেই এই ختم -এর নিসবত মূলতঃ কাম্বিরদের দিকেই হয়েছে।

৬ষ্ঠ তাবীল: আয়াতের অর্থ হল আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরকালে বন্ধ করে দিবেন। সুতরাং আয়াতটির সম্পর্ক দুনিয়ার সাথে নয়; বরং তার সম্পর্ক হল পরকালের সাথে। আর পরকালে তো কোন কাজ আর মন্দ থাকে না।

৭ম তাবীল: এখানে মোহর দ্বারা ঈমান গ্রহণে প্রতিবন্ধক হয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তার অর্থ হল— আল্লাহ তাদের অন্তরে لا يؤمنون অথবা هذا كافر ازالى -এর মোহর এঁটে দিয়েছেন। যাতে আল্লাহ অথবা ফিরিশতারা তাদেরকে চিনতে পারেন।

এ তাবীল সাতটি বর্ণিত হয়েছে মু’তাযিলাদের পক্ষ থেকে, যা তাদের ভ্রষ্টতা ও বুকামীর পরিচয় বহন করে।

তাদের এই তাবীলগুলোর অসারতা প্রমাণ করতে আল্লামা বায়যাবী (র.) একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। মূলনীতিটি হল— যেখানেই সীলমোহর এঁটে দেওয়া বা গোমরাহ করা ইত্যাদির সম্বন্ধ হবে আল্লাহ তা’লার দিকে, সেখানেই আমাদের এবং মু’তাযিলাদের বক্তব্যের ধরন হবে এই যে, আমরা বলবো যে, সীলমোহর দ্বারা সেই অবস্থা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য, যা সত্য পথ গ্রহণ করতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং তার নিসবত আল্লাহর দিকে একারণেই হয়েছে যে, সবকিছু তো তাঁরই ক্ষমতায় অস্তিত্ব লাভ করেছে। পক্ষান্তরে মু’তাযিলাদের বক্তব্যের ধরন হবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা তাদের ভ্রষ্টতার ফলাফল।

وَعَلَى سَمْعِهِمْ مَعْظُوفٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ لِقَوْلِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَلِئَلَّا يَكُونَ
عَلَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ وَلَا نَهْمًا لَمَّا اشْتَرَكَا فِي الْإِذْرَاكِ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَابِ جَعَلَ مَا
يَمْنَعُهُمَا مِنْ خَوَاصٍّ فَعَلِيَهُمَا الْخَتَمَ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ وَإِذْرَاكِ الْأَبْصَارِ
لَمَّا اخْتَصَّ بِجِهَةِ الْمُقَابَلَةِ جَعَلَ الْمَانِعَ لَهَا عَنْ فَعْلِهَا الْغِشَاوَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِهِ بِتِلْكَ
الْجِهَةِ.

অনুবাদ:

(৬ষ্ঠ আলোচনা: **همهم** -এর **عطف** হয়েছে **على قلوبهم** -এর উপর; তার প্রমাণ)

همهم -এর উপর **عطف** হয়েছে এটার **عطف** হয়েছে **على قلوبهم** -এর উপর। কারণ, আল্লাহ তা'লা অন্যত্র বলেছেন - **عطف** **على سَمْعِهِ** **وَقَلْبِهِ** -এর উপর **عطف** করার ব্যাপারে কারীগণের একমত রয়েছে। তৃতীয়ত: চতুর্দিক থেকে অনুধাবন করার ব্যাপারে অন্তর এবং কান এ উভয়টি শরীক। তাই এ দু'টির বিশেষ কর্মে বাধা প্রদানকারী বস্তু **ختم** (সীলমোহর) -কে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা সবদিক থেকে অনুধাবন করতে বাধা প্রদান করে। পক্ষান্তরে চক্ষুর কাজ শুধু সামনের বস্তু দেখা কাজেই তার বিশেষ কর্মে বাধা দানকারী বস্তু **غشاوة** (পর্দা) -কে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা শুধু সামনের বস্তু দেখতে বাধা প্রদান করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: علام عطف قوله تعالى: وعلى سمعهم؟ اكتب على المفسر العلام

উত্তর :

همهم -এর **عطف** তার উপর হয়েছে?

همهم -এর উপর **عطف** হয়েছে **على قلوبهم** -এর উপর। মুসাম্মিফ (র.) এব্যাপারে তিনটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

১ম প্রমাণ: আল্লাহ তা'লা কুরআনের অন্যত্র বলেছেন - **وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَقَلْبِهِ** -এর উপর **عطف** করা হবে। কান এবং অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন") দেখুন, এই আয়াতের মধ্যে **ختم** বা সীলমোহরকে কান এবং অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কাজেই বুঝা গেল যে, **عطف** **على قلوبهم** **وعلى سمعهم** এই **ختم** **على قلوبهم** **وعلى سمعهم** -এর সাথে কান সম্পৃক্ত হবে এবং **همهم** -এর **عطف** হবে **على قلوبهم** -এর উপর। কারণ, কুরআনের এক অংশ অপরাংশের ব্যাখ্যা করে থাকে।

২য় প্রমাণ: কারীগণের এব্যাপারে একমত রয়েছে যে, **همهم** -এর উপর **عطف** করা হবে। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, **همهم** -এর **عطف** হবে **على قلوبهم** -এর উপর। অন্যথায় **عطف** **على قلوبهم** -এর উপর **عطف** করা হত **همهم** -এর উপর।

৩য় প্রমাণ: কান দ্বারা যেভাবে সবদিক থেকে শোনা যায়, তদ্রূপ অন্তর দ্বারাও সবদিক থেকে উপলব্ধি করা যায়। তাই এ দু'টির বিশেষ কর্মকে বন্ধ করতে হলে এমন বস্তু দ্বারা বন্ধ করা জরুরী, যেটি সবদিক থেকে উপলব্ধি করতে বাধা সৃষ্টি করে। কাজেই এ দু'টির অনুধাবনে বাধা সৃষ্টিকারী **ختم** -কে

সামান্য করা হয়েছে। সুতরাং- **عَلَى سَمْعِهِمْ** -এর **عُطِفَ** হবে **عَلَى قُلُوبِهِمْ** -এর উপর এবং উভয়টি **مَتَعَلَق** হবে সাথে। পক্ষান্তরে চক্ষু দ্বারা শুধু সামনের বস্তু দেখা যায়, তাই চক্ষুর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে হলে এমন বস্তুর প্রয়োজন যেটি শুধু সামন থেকে দেখতে বাধা দেয়। আর এটা হল **عُشَاوَةٌ** বা পর্দা। তাই **عَلَى أَبْصَارِهِمْ** -এর সম্পর্ক হবে **عُشَاوَةٌ** -এর সাথে; **خَتَمَ** -এর সাথে নয়।

وَكَرَّرَ الْحَارِ لِيَكُونَ أَذَلَّ عَلَى شِدَّةِ الْخَتَمِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاسْتِقْلَالِ كُلِّ مِنْهَا بِالْحُكْمِ وَوَحْدَ السَّمْعِ لِلْأَمْنِ عَنِ اللَّبْسِ وَإِعْتِبَارِ الْأَصْلِ فَإِنَّهُ مُصَدِّرٌ فِي أَصْلِهِ وَالْمَصَادِرُ لَا تَجْمَعُ أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ مِثْلُ وَعَلَى حَوَاسِّ سَمْعِهِمْ.

অনুবাদ:

(৭ম আলোচনা: **عَلَى** -কে পুনরায় উল্লেখ করার এবং **سَمِعَ** -কে একবচন ব্যবহার করার কারণ)

আর **تَجَارَ** তথা **عَلَى** -কে তাকরার আনা হয়েছে যাতে একথা ভালো করে বুঝা যায় যে, তাদের অন্তর এবং কানে শক্তভাবে মোহর মারা হয়েছে এবং সাথে সাথে একথাও বুঝা যায় যে, অন্তর এবং কান প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক মোহর মারা হয়েছে। আর **سَمِعَ** তথা কানকে একবচন আনা হয়েছে মিশ্রিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকার কারণে এবং মূলের প্রতি লক্ষ্য করে কারণ, **سَمِعَ** মূলত: **مَصْدَر** ছিল। আর **مَصْدَر** সমূহের বহুবচন ব্যবহার হয় না। অথবা **مُضَاف** উহা থাকার কারণে যেমন- **وَعَلَى حَوَاسِّ سَمْعِهِمْ** -

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) ما وجه تكرير على في قوله تعالى: على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم؟
(ب) لم وحد السمع؟

উত্তর : (الف)

عَلَى -কে পুনরায় আনার কারণ:

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, **عَلَى سَمْعِهِمْ** -এর সম্পর্ক যখন **خَتَمَ** -এর সাথে এবং তার **عُطِفَ** হয়েছে **عَلَى قُلُوبِهِمْ** -এর উপর, তাহলে পুনরায় **عَلَى** আনার তো কোন প্রয়োজন ছিল না; বরং **عَلَى** -কে না এনে **عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ** এভাবে বললে চলত। কিন্তু এভাবে না বলে **عَلَى** -কে পুনরায় উল্লেখ করে **سَمْعِهِمْ** বলা হয়েছে তার কারণ কি?

উত্তর: **عَلَى** -কে দুই কারণে তাকরার আনা হয়েছে।

১. **عَلَى** -কে তাকরার এনে আল্লাহ তা'লা একথা পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের অন্তর এবং কানে শক্ত করে মোহর মারা হয়েছে।

২. এবং একথাও বুঝানোর জন্য যে, তাদের অন্তর এবং কান প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক করে

মোহরা মারা হয়েছে। এমন নয় যে, তাদের অন্তর এবং কানে যৌথভাবে একটি মোহর মারা হয়েছে। তাই
على -কে তাকরার আনা অনর্থক হয়নি।

উত্তর : (ب)

سمع শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করার কারণ:

এখানে দ্বিতীয় একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের মধ্যে اَبصار এবং قلوب -কে বহুবচন ব্যবহার করা
হল; কিন্তু سمع -কে ব্যবহার করা হয়েছে একবচন। এরকম ব্যবহার করার কারণ কি?

উত্তর: سمع -কে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে তিন কারণে।

১. এখানে বহুবচন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। কারণ, বহুবচন এমন স্থানে ব্যবহার হয় যেখানে
একবচন উদ্দেশ্য না বহুবচন উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু এখানে এ সমস্যা নেই কারণ, এখানে
سمع -কে কান্ফিরদের এক জামাতের দিকে اضافত করা হয়েছে আর একাধিক লোকের কান তো একটি
নয়; বরং কয়েকটি থাকে। তাই এখানে سمع শব্দটি বহুবচনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তাই তাকে
বহুবচন ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন নেই।

২. একবচন ব্যবহার করা হয়েছে তার মূলের প্রতি লক্ষ্য করে কারণ, سمع তো মূলত: -ই
ছিল। আর مصدر -এর বহুবচন আসে না। তাই তাকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. سمع শব্দের শুরুতে حواس মুযাফ উহ্য থাকার কারণে তাকে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে।
আর حواس শব্দ তো বহুবচন। তাই তাকে বহুবচন আনার প্রয়োজন নেই। তখন বাক্যটি এমন হবে-
سمع حواس (অর্থাৎ তাদের শ্রবণশক্তিতে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে)।

وَالْأَبْصَارُ جَمْعُ بَصَرٍ وَهُوَ إِذْ رَأَى الْعَيْنِ وَقَدْ يُطْلَقُ مُجَازًا عَلَى الْقُوَّةِ الْبَاصِرَةِ
وَعَلَى الْعَضْوِ وَكَذَا السَّمْعُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِمَا فِي الْآيَةِ الْعَضْوُ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً لِلْخَتْمِ
وَالْتَعْظِيَةِ وَبِالْقَلْبِ مَا هُوَ مَحَلُّ الْعِلْمِ وَقَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الْعَقْلُ وَالْمَعْرِفَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَأَنَّمَا جَازَ إِمَاتُهَا مَعَ الصَّادِ لِأَنَّ الرِّاءَ
الْمَكْسُورَةَ تَغْلِبُ الْمُسْتَعْلِيَةَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّكْرِيرِ-

অনুবাদ:

(চম আলোচনা: اَبصار শব্দের 'তাহকীক এবং قلب, بصر, سمع দ্বারা উদ্দেশ্য কি?)

بصر এটা اَبصار -এর বহুবচন। যার অর্থ হল- চোখের অনুভূতি। কখনো রূপকার্থে তার
ব্যবহার হয় দৃষ্টিশক্তি এবং চক্ষুর উপর। তদ্রূপ سمع শব্দটিও (তার মূল অর্থ হল শ্রবণ করা;
রূপকার্থে শ্রবণশক্তি এবং কানের উপর ব্যবহার হয়ে থাকে)। সম্ভবত: আয়াতের মধ্যে سمع এবং
بصر দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ উদ্দেশ্য (অর্থাৎ سمع দ্বারা কান এবং بصر দ্বারা চোখ উদ্দেশ্য)। কেননা, এ

উদ্দেশ্যটি ختم و تغشیه -এর সাথে বেশী সমঞ্জস্যশীল। আর قلوب দ্বারা উদ্দেশ্য হল محل علم তথা অন্তর। আর কখনো قلب উল্লেখ করে তার দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি উদ্দেশ্য নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী - ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب - (এর ষাট বর্ণে) -এর উপর প্রাধান্যশীল হয়ে পড়া জায়েয আছে এজন্য যে, حروف مستعليه টি راء مكسوره -এর উচ্চারণের মধ্যে تكرر বা তাকরার বিদ্যমান। কারণ, راء -এর উচ্চারণের মধ্যে تكرر বা তাকরার বিদ্যমান।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) ما المراد بالقلب والسمع والبصر في هذه الآية؟
(ب) اكتب غرض المصنف بقوله: وانما جاز امالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة تغلب المستعليه لما فيه من التكرير

উত্তর : (الف)

আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ কানফিরদের অন্তর এবং তাদের কান সমূহের মধ্যে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তাদের চোখ সমূহের উপর ঢেলে দিয়েছেন পর্দা। এখন আলোচনা হল- এখানে অন্তর, কান এবং চোখ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এসম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুসাম্মিফ (র.) বলেন- হতে পারে এখানে بصر و سمع দ্বারা বাহ্যিক অঙ্গ উদ্দেশ্য অর্থাৎ بصر দ্বারা চোখ এবং سمع দ্বারা কান উদ্দেশ্য। করণ, ختم -এর মূল অর্থ হল মোহর মারা আর غشاوة -এর মূল অর্থ হল পর্দা। আর চর্মচোখ ও কান ختم و غشاوة -এর হাকীকী অর্থের সাথে বেশী সামঞ্জস্য রাখে। কারণ, প্রকৃত মোহর মারা হয় সেই বস্তুর মধ্যে যেটা প্রকাশ্য ও বাহ্যিক হয়ে থাকে। তাই এখানে বাহ্যিক অঙ্গ তথা চর্মচোখ ও কান উদ্দেশ্য হওয়াটা যুক্তিযুক্ত।

আর قلوب দ্বারা محل علم তথা অন্তর উদ্দেশ্য। তবে কখনো এর দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি উদ্দেশ্য নেয়া হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী - ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب - এ আয়াতের মধ্যে قلوب দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মুসাম্মিফ (র.) এখানে بصر - سمع - قلب এতিনটি বস্তু দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করতে গিয়ে لعل শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা নিশ্চয়তা বুঝায় না। তিনি এই শব্দ ব্যবহার করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে অন্য ব্যাখ্যাও করা যেতে পারে। সুতরাং بصر দ্বারা দৃষ্টিশক্তি এবং قلب দ্বারা বিবেক-বুদ্ধি এবং سمع দ্বারা শ্রবণশক্তিও উদ্দেশ্য হতে পারে। আর তখন غشاوة ও ختم শব্দদ্বয় তাদের مجازী অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ সত্য পথ গ্রহণ করার যোগ্যতা বিনষ্ট করে দেয়া।

উত্তর (ب)

قوله: وانما جاز امالتها مع الصاد لأن الراء المكسورة الخ : এটা একটা প্রশ্নের নিরসন। প্রশ্নটি হল- بصر -এর ষাট বর্ণকে ষাট করেও পড়া হয়ে থাকে। আর اماله বলা হয়, যবরকে যেরের দিকে এবং আলিফকে ইয়া এর দিকে মائل করে পড়া। সুতরাং اماله -এর চাহিদা হল, আওয়াজকে নিচের দিকে নিয়ে যাওয়া। অথচ بصر শব্দের ষাট বর্ণটি হল الاستعلاء যা আওয়াজকে উপরের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং এই ষাট বর্ণের উপর তার উল্টো দিক কিভাবে বিতণ্ডিত হল?

উত্তর : ষাট বর্ণের উপর اماله জায়েয হওয়ার কারণ হল যে, بصر শব্দের শেষে রয়েছে

راء, আর মকসুরে টি راء مستعليه -এর উপর প্রাধান্যশীল হয়ে থাকে। কারণ, راء, এর উচ্চারণের মধ্যে তক্রির বা তাকরার বিদ্যমান। সুতরাং সাদ বর্ণের মধ্যে যে استعلاء রয়েছে তা راء, এর কাছে পরাজয় বরণ করবে।

وَعِشَاوَةٌ رَفَعُ بِالْإِنْدَاءِ عِنْدَ سَيَّوِيٍّ وَبِالْحَارِ وَالْمَجْرُورِ عِنْدَ أَحْفَشَ وَيُؤَيِّدُهُ
الْعَطْفُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْفُعْلِيَّةِ وَقُرِئَ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرٍ وَجَعَلَ عَلَى أَبْصَارِهِمْ
عِشَاوَةً أَوْ عَلَى حَذْفِ الْحَارِ وَإِيصَالِ الْخْتَمِ بِنَفْسِهِ إِلَيْهِ وَالْمَعْنَى: وَخَتَمَ عَلَى
أَبْصَارِهِمْ بِعِشَاوَةٍ وَقُرِئَ بِالضَّمِّ وَبِالرَّفْعِ وَالْفَتْحِ وَالنَّصْبِ وَهُمَا لُغَتَانِ فِيهَا وَعِشَاوَةٌ
بِالْكَسْرِ مَرْفُوعَةٌ وَبِالْفَتْحِ مَرْفُوعَةٌ وَمَنْصُوبَةٌ وَعِشَاوَةٌ بِالْعَيْنِ الْغَيْرِ الْمُعْجَمَةِ۔

অনুবাদ:

(৯ম আলোচনা: غشَاوة -এর তারকীব ও তার কেরাতসমূহ)

ইমাম সিবাওয়ায়েহ (র.) -এর মতে, غشَاوة টি مبتدا হওয়ার কারণে মرفوع হয়েছে। আর ইমাম আখফশ (র.) -এর মতে, جَارِ مجرور -এর কারণে মرفوع হয়েছে। আখফশের মাম্যহাবের সমর্থন করে جمله فعلية -এর উপর তার عطف হওয়াটি। আর এক কেরাতেতের মধ্যে غشَاوة টি غشَاوة وجعل على ابصارهم غشَاوة -তখন ইবারতের মূলরূপ হবে- অথবা بلا واسطه -এর দিকে غشَاوة -কে- ختم করে (على) -এর উপর জার হতে হবে (মাধ্যমবিহীন) (অর্থাতঃ আল্লাহ তাদের চোখে পর্দা দ্বারা মোহর এঁটে দিয়েছেন)। আর এক কেরাতেত غشَاوة তথা غين বর্ণে পেশ এবং শেষে رفع দিয়ে। আর অন্য এক কেরাতেত غين বর্ণে যবর এবং শেষে نصب সহকারে। আর এ উভয় কেরাতেত তার মধ্যে দু'টি লুগাত হিসেবে বিবেচিত। আর غشَاوة তথা غين বর্ণে যের এবং শেষে رفع এবং غشَاوة গাইন বর্ণে যবর এবং শেষে نصب দিয়ে পড়া হয়ে থাকে। তদ্রূপ غشَاوة গাইনের পরিবর্তে আইন দিয়েও পড়া হয়ে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) قوله: غشَاوة في أى محل من الاعراب؟

(ب) كم قراءة في غشَاوة وما هي؟

উত্তর (الف) :

غشَاوة -এর তারকীব: غشَاوة শব্দটির তারকীব নিয়ে ইমাম সিবাওয়ায়েহ এবং ইমাম আখফশ (র.) -এর মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম সিবাওয়ায়েহ (র.) -এর মতে, غشَاوة টি مبتدا হয়েছে আর ইমাম আখফশের মতে, جَارِ مجرور -এর কারণে মرفوع হয়েছে। আখফশের মাম্যহাবের সমর্থন করে جمله فعلية -এর উপর তার عطف হওয়াটি। আর এক কেরাতেতের মধ্যে غشَاوة টি غشَاوة وجعل على ابصارهم غشَاوة -তখন ইবারতের মূলরূপ হবে- অথবা بلا واسطه -এর দিকে غشَاوة -কে- ختم করে (على) -এর উপর জার হতে হবে (মাধ্যমবিহীন) (অর্থাতঃ আল্লাহ তাদের চোখে পর্দা দ্বারা মোহর এঁটে দিয়েছেন)। আর এক কেরাতেত غشَاوة তথা غين বর্ণে পেশ এবং শেষে رفع দিয়ে। আর অন্য এক কেরাতেত غين বর্ণে যবর এবং শেষে نصب সহকারে। আর এ উভয় কেরাতেত তার মধ্যে দু'টি লুগাত হিসেবে বিবেচিত। আর غشَاوة তথা غين বর্ণে যের এবং শেষে رفع এবং غشَاوة গাইন বর্ণে যবর এবং শেষে نصب দিয়ে পড়া হয়ে থাকে। তদ্রূপ غشَاوة গাইনের পরিবর্তে আইন দিয়েও পড়া হয়ে থাকে।

আর ইমাম আখফশ (র.)-এর মতে, غشاوة টি জার মাজকুরের متعلّق-এর ফاعল হয়ে মرفوع হবে। তবে এক্ষেত্রে আখফশ (র.)-এর অভিমতটি সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, على جملہ فعلیه-এর উপর। আর عطف غشاوة-এর ক্ষেত্রে معطوف عليه একই ধরনের জুমলা হওয়া উত্তম। তাই غشاوة-কে فاعل ধরা হলে জুমলাটি হবে جملہ فعلیه। আর তখন معطوف عليه একই ধরনের হবে যা উত্তম ও পছন্দনীয়।

(ب) کم قرأه فی غشاوة وماهی؟

উত্তর (ب) :

এর কেরাতসমূহ : এর মধ্যে ৮টি কেরাত রয়েছে।

১. غِشَاوَةٌ (غین যের যোগে এবং শেষাক্ষর যোগে)
২. غِشَاوَةٌ (غین যের যোগে এবং শেষাক্ষর نصب যোগে)
৩. غِشَاوَةٌ (غین পেশ যোগে এবং শেষাক্ষর رفع যোগে)
৪. غِشَاوَةٌ (غین যবর যোগে এবং শেষাক্ষর نصب যোগে)
৫. غِشْوَةٌ (غین যের যোগে, আলিফবিহীন শীন সাকিন এবং শেষাক্ষর رفع যোগে)
৬. غِشْوَةٌ (غین যবর যোগে, আলিফবিহীন শীন সাকিন এবং শেষাক্ষর رفع যোগে)
৭. غِشْوَةٌ (غین যবর যোগে, আলিফবিহীন শীন সাকিন এবং শেষাক্ষর نصب যোগে)
৮. غِشَاوَةٌ (غین-এর পরিবর্তে عین যের যোগে এবং শেষাক্ষর رفع যোগে)

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি”

وَعِيْدٌ وَيَسَاءُ لِمَا يَسْتَحِقُّوْنَ وَالْعَذَابُ كَالنَّكَالِ بِنَاءٌ وَمَعْنَى تَقُوْلُ: اَعْدَبُ عَنْ الشَّيْءِ وَنَكَلَ عَنْهُ اِذَا اَمْسَكَ وَمِنْهُ اَلْمَاءُ الْعَذْبُ لِاَنَّهُ يَقْمَعُ الْعَطَشَ وَيَرْدُعُهُ وَلِذَا لِكَ سُمِّيَ نُقَافًا وَفَرَاتًا ثُمَّ اِتَّسَعَ فِيْهِ فَاطْلَقَ عَلَى كُلِّ اَلَمٍ فَادِحٍ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ نَكَالًا اِنَّ عِقَابًا يَرْدُعُ الْجَانِيَّ عَنِ الْمَعَاوِدَةِ فَهُوَ اَعَمُّ مِنْهُمَا وَقِيْلَ اِسْتِثْقَاةٌ مِنَ التَّعْذِيْبِ الَّذِي هُوَ اِزَالَةُ الْعَذْبِ كَالْتَقْذِيْبَةِ وَالتَّمْرِ يَضِ-

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: যোগসূত্র ও শব্দের বিশ্লেষণ)

এটা ভীতি প্রদর্শন এবং তারা যে জিনিসের উপযুক্ত তার বিবরণ। আর عذاب শব্দটি গঠনগত ও অর্থগত দিক দিয়ে নকাল শব্দের অনুরূপ। যেমন তোমার উক্তি-عذب اعذب-এর অর্থ হল-বাধা দেয়া। আর তা থেকেই العذب (মিষ্ট পানি) ونكّل عنه

উৎকলিত। কেননা, মিঠা পানি তৃষ্ণা নিবারণ করে। আর এজন্যই মিঠা পানিকে فَرَاتٌ এবং نَقَاحٌ নামে নামকরণ করা হয়েছে। অতঃপর তাতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কঠোর শাস্তির উপর তার প্রয়োগ হতে থাকে। যদিও এই শাস্তি এমন হয় যে, অপরাধীকে পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখে না। সুতরাং عَذَاب শব্দটি نَكَالٌ এবং عِقَابٌ থেকেও ব্যাপক অর্থবোধক। আর কেউ কেউ বলেন, عَذَاب শব্দটি تعذيب থেকে নির্গত যার অর্থ— মিঠতা দূরীভূত করা। যেমন تَقْذِية অর্থ আবর্জনা দূর করা এবং تَمْرِیضٌ অর্থ রোগ দূর করা।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ولهم عذاب عظيم
السؤال: (الف) اكتب ربط الآية بما قبلها
(ب) حقق لفظة عذاب على نهج المبرر العلام
(ج) ما الفرق بين العذاب والنكال والعقاب؟

উত্তর : (الف) **পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে বাক্যটির যোগসূত্র :**

পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই চিহ্নিত কাকিরদেরকে ভয় দেখানো ও না দেখানো উভয়ই বরাবর তারা ইমান আনবে না। কারণ, তাদেরই কর্মের ফলে আল্লাহ তা'লা তাদের অন্তর এবং কানে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তাদের চোখের উপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। এখন মহান আল্লাহ তা'লা এই বাক্য দ্বারা তাদের কর্মের ফলে যে জিনিসের উপযুক্ত হয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে অন্যদেরকেও তীতি প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন— ولهم عذاب عظيم “আর তাদের জন্য (পরকালে) রয়েছে কঠিন শাস্তি”।

উত্তর : (ب) **শব্দের বিশ্লেষণ :** عَذَاب শব্দটি শব্দগত ও অর্থগত দিক থেকে نَكَالٌ শব্দের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। শব্দগত সামঞ্জস্যতা তো পরিষ্কার। কেননা, উভয়টির ওয়ন এক। আর অর্থগত সামঞ্জস্যতা হল, عَذَاب ও نَكَالٌ উভয়টির অর্থ হল— বাধা প্রদান করা। শুধু عَذَاب ও نَكَالٌ -এর অর্থ বাধা প্রদান করা নয়; বরং এই গঠনে যে শব্দই আসবে তার মধ্যে বাধা প্রদানের অর্থ পাওয়া যাবে। যেমন বলা হয়— اعذب عن الشيء এবং نكل عن الشيء উভয়টির অর্থ— বাধা প্রদান করা। আর তা থেকেই নির্গত হয়েছে الماء العذب (মিঠা পানি)। কেননা, মিঠা পানি পিপাসা দূর করে এবং পিপাসা হতে বাধা প্রদান করে। এজন্য মিঠা পানিকে فَرَاتٌ এবং نَقَاحٌ বলা হয় কারণ, উভয়টির মধ্যে বাধা দেয়ার অর্থ বিদ্যমান।

মোটকথা, عَذَاب বলা হয় সেই শাস্তিকে যা কোন অপরাধীকে প্রদান করা হয় তাকে তার অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য। অতঃপর عَذَاب শব্দের অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কঠিন শাস্তির উপর ব্যবহার হতে লাগল। কেউ কেউ বলেন, عَذَاب শব্দটি নির্গত হয়েছে تعذيب থেকে। অর্থ— মিঠতা দূরীভূত করা। কেননা, باب تفعيل -এর একটি বৈশিষ্ট্য হল سلب ماحوز (শব্দ থেকে ধাতুর অর্থ দূরীভূত করা) যেমন— تَمْرِیضٌ রোগ দূর করা এবং تَقْذِية আবর্জনা দূর করা। সুতরাং عَذَاب শব্দটি تعذيب থেকে নির্গত হয়ে তার অর্থ ছিল— মিঠতা দূর করা। অতঃপর শাস্তি অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। কেননা, শাস্তি দ্বারা জীবনের মিঠতা ও স্বাদ খতম হয়ে যায়।

উত্তর : (ج) عذاب - نکال - عقاب : এর পার্থক্য :

عذاب বলা হয় যে কোন কঠিন শাস্তিকে। চাই সেই শাস্তি অপরাধের কারণে দেয়া হোক অথবা এমনিতেই জ্বিদ মিটানোর উদ্দেশ্যে দেয়া হোক। তদ্রূপ এই শাস্তি দ্বারা অপরাধীকে অপরাধ থেকে ফিরানোর উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক। যেমন আখেরাতের শাস্তি। কারণ, এর দ্বারা অপরাধ থেকে ফিরানোর উদ্দেশ্য থাকে না। পক্ষান্তরে نکال বলা হয় সেই শাস্তিকে যা অপরাধীকে অপরাধের কারণে দেয়া হয় তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য। আর عقاب সেই শাস্তিকে বলা হয় যা অপরাধের পর দেয়া হয়। মোটাকাথা, عذاب শব্দটি نکال এবং عقاب -এর তুলনায় ব্যাপক।

وَالْعَظِيمُ نَقِيضُ الْحَقِيرِ وَالْكَبِيرُ نَقِيضُ الصَّغِيرِ فَكَمَا أَنَّ الْحَقِيرَ دُونَ الصَّغِيرِ فَالْعَظِيمُ فَوْقَ الْكَبِيرِ وَمَعْنَى التَّوَصُّيفِ بِهِ أَنَّهُ إِذَا قِيسَ بِسَائِرِ مَا يُجَانِسُهُ قُصِّرَ عَنْهُ جَمِيعُهُ وَحَقُرَ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ۔

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: عظيم শব্দের তাহকীক)

حقير শব্দটি صغير -এর এবং كبير শব্দটি صغير -এর বিপরীত। সুতরাং যেভাবে حقير শব্দের মান صغير -এর নিচে তদ্রূপ عظيم শব্দের মান كبير -এর উপরে। (কেননা, صغير -এর অর্থ- বয়স এবং দেহের বিচারে ছোট হওয়া। আর كبير -এর অর্থ- বয়স এবং দেহের বিচারে বড় হওয়া। আর عظيم -এর অর্থ- মর্যাদার বিচারে বড় হওয়া।) আর حقير -এর অর্থ- মর্যাদার বিচারে ছোট হওয়া। অনেক সময় দেখা যায় যে, বয়সে যে ছোট সম্মানে সে বড় এবং বয়সে যে বড় সম্মানে সে ছোট। তাই حقير -এর মধ্যে صغير -এর তুলনায় তুচ্ছতার অর্থ একটু বেশী। তদ্রূপ كبير -এর তুলনায় عظيم -এর মধ্যে বড়ত্বের অর্থ বেশী। আর عذاب -এর সিফাত عظيم আনার অর্থ হল- যখন তাকে তার মত অন্যান্য শাস্তির সাথে তুলনা করা হবে তখন তার বিপরীতে সকল শাস্তি তুচ্ছ বলে বিবেচিত হবে। (সুতরাং عذاب عظيم -এর অর্থ দাঁড়াল- এই শাস্তিটি কাঠিন্যতার বিচারে অন্যান্য সকল শাস্তি থেকে বড় ও ভয়ানক।)

وَمَعْنَى التَّنْكِيرِ فِي الْآيَةِ: أَنَّ عَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً لَيْسَ مِمَّا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَهُوَ التَّعَامِي عَنِ الْآيَاتِ وَلَهُمْ مِنَ الْأَلَامِ الْعِظَامِ نَوْعٌ عَظِيمٌ لَا يَعْلَمُ كُنْهَهُ إِلَّا اللَّهُ۔

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: غشاوة এবং عذاب শব্দদ্বয়কে نكره ব্যবহার করার কারণ)

আয়াতের মধ্যে (غشاوة এবং عذاب শব্দদ্বয়কে) نكره ব্যবহার করার কারণে যে অর্থ সৃষ্টি হয়েছে তা হল— তাদের চোখের মধ্যে এমন এক বিশেষ পর্দা রয়েছে যা মানুষের জ্ঞানের উর্ধ্বে অর্থাৎ মানুষ তা চিনতে পারে না আর এ পর্দাটি হল নিদর্শনাবলী থেকে অন্ধ হয়ে যাওয়া। এবং তাদের জন্য রয়েছে এমন এক ভয়ানক শাস্তি যার হাকীকত আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (অর্থাৎ غشاوة এবং عذاب শব্দদ্বয়কে نكره ব্যবহার করা হয়েছে نوعيت বুঝানোর জন্য। তাই غشاوة অর্থ হবে এমন এক প্রকার পর্দা যাকে মানুষ চিনতে পারে না আর সেটা হল ঝইচ্ছায় আল্লাহর নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে অন্ধ সাজা। আর عظيم অর্থ হবে এমন শাস্তি যে শাস্তি আল্লাহ তা'লা ব্যতীত কেউ জানে না)।

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

“আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনেছি”

মুসান্নিফ (র.) এই আয়াতের মধ্যে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র। ২য় আলোচনা: الناس শব্দের তাহকীক। ৩য় আলোচনা: الناس শব্দের الف لام কোন প্রকারের। ৪র্থ আলোচনা: ঈমানের আলোচনায় বিশেষভাবে আল্লাহ এবং আখেরাতের কথা উল্লেখ করার এবং هاء হরফে জারকে তাকরার আনার কারণ। ৫ম আলোচনা: قول-এর অর্থ এবং اليوم الآخر পরকাল দ্বারা উদ্দেশ্য।

لَمَّا افْتَتَحَ سُبْحَانَهُ بِشَرْحِ حَالِ الْكِتَابِ الْعَظِيمِ وَسَاقَ لِبَيَانِهِ ذَكَرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اُخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ وَاطَّأَتْ فِيهِ قُلُوبُهُمُ السَّيِّئَةُ وَنُتِيَ بِاصْدَادِهِمُ الَّذِينَ مَحْضُوا الْكُفْرَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا لَفْتَةً رَّأْسًا ثَلَاثَ الْفِقْسِمِ الثَّلَاثِ الْمُدْبَذِ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ وَهُمْ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ تَكْمِيلًا لِلتَّقْسِيمِ وَهُمْ اَخْبَثُ الْكُفْرَةِ وَابْغَضُهُمْ اِلَى اللَّهِ لِأَنَّهُمْ مُّوْهُوا الْكُفْرَ وَخَلَصُوا بِهِ خِدَاعًا وَاسْتَهْزَءُوا وَلِذَلِكَ طَوَّلَ فِي بَيَانِ خُبْرِهِمْ وَجَهْلِهِمْ وَاسْتَهْزَءَ بِهِمْ وَتَهَكَّمَ بِاَفْعَالِهِمْ وَسَجَّلَ عَلَى غَيْبِهِمْ وَطَغْيَانِهِمْ وَضَرَبَ لَهُمُ الْاَمْثَالَ وَاَنْزَلَ فِيهِمْ: ﴿اِنَّ الْمُتَافِقِينَ فِي الدَّرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ فَصَّتَّهُمْ عَنْ اٰخِرِهَا مَعْطُوفَةً عَلَى قِصَّةِ الْمُصْرِئِينَ۔

(১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র)

যেহেতু আল্লাহ তা'লা তদীয় মহা গ্রন্থ আল-কুরআনের অবস্থার বিবরণী দিয়ে সূরা বাকারাকে শুরু করেছেন এবং গ্রন্থের অবস্থা বর্ণনার জন্য প্রথমত: সেইসব মুমিনদের আলোচনা এনেছেন, যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধীনকে গ্রহণ করেছে এবং এব্যাপারে তাদের অন্তর তাদের মুখের অনুগত হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয়ত: তাদের বিপরীত সেইসব লোকদের আলোচনা এনেছেন যারা প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে সম্পূর্ণভাবে কুফরকে গ্রহণ করে নিয়েছে (ইসলাম ধর্মের প্রতি) একটু তাকিয়েও দেখেনি। তাই মহান আল্লাহ তা'লা এই বন্টনকে পরিপূর্ণ করার জন্য তৃতীয় প্রকার লোকের বর্ণনাও এনেছেন যারা পূর্বের দুই প্রকারের মাঝামাঝি তথা তারা মুখে বিশ্বাস করেছে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করেনি। আর এরাই হল সবচেয়ে নিকৃষ্টতম কাফির এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অভিসপ্ত। কারণ, তারা কুফরের উপর ঈমানের প্রলেপ দিয়েছে এবং কুফরির সাথে সাথে মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয় এবং তাদের সাথে উপহাস করে। এজন্যই এই মুনাফিকদের নিকৃষ্টতা ও তাদের মুখতার দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তাদের সাথে উপহাস করেছেন, ঘোষণা করেছেন তাদের ভ্রষ্টতা, উপস্থাপন করেছেন তাদের উপমা এবং অবতীর্ণ করেছেন তাদের সম্পর্কে—
ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار
এই আয়াতটি তাদের পূর্ণ বিবরণী معطوف হয়েছে কুফরির মধ্যে একগুঁয়ামী প্রদর্শনকারীদের বিবরণের উপর।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر
السؤال: اكتب ربط الآية بما قبلها

উত্তর : পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র :

সূরা বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কুরআনকে হেদায়েত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধে স্থান দেয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাঁদেরকে কুরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাঁদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

এরা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কুরআনকে অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণের পথ অবলম্বন করেছে। কুরআন তাদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্যে অন্তরের ভাব ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রভাবান্বিত পথ অবলম্বন করেছে; মুসলমানদের নিকট বলে, আমরা মুসলমান; কুরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুকায়িত থাকে কুফর ও অস্বীকৃতি। আবার কাফিরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদিগকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং তাঁদের গোপন কথা জানার জন্যই তাদের সাথে মেলামেশা করি। কুরআন তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনেরটি আয়াত যারা কুরআন অমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

তম্বাধ্যে ৬ ও ৭ আয়া
পূর্ববর্তী তেরটি আয়াতে
ও পরিণাম বর্ণনা করা।
الْهَمَزُ حَذَفَهَا فِي
الْقَوْلِ الْأَوَّلِ

অনুবাদঃ

(২য় আলোচনা: الناس শব্দের তাহকীক)

এ-নাস (যা) انسان-انس কারণ, আহলে আরবদের উক্তি—
একবচন) এবং اناسى (যা) انسان-এর বহুবচন। সুতরাং এই শব্দগুলোর মধ্যে হামযা আসা
লوفة (যার মূল ছিল لوف) অতঃপর লوفة শব্দ থেকে হামযাকে হযফ করা হয়েছে
তার) থেকে যেভাবে হামযাকে হযফ করা হয়েছে তদ্রূপ اناس থেকে হামযাকে হযফ করা হয়েছে
অতঃপর তার পরিবর্তে حرف تعريف তথা الف لام আনা হয়েছে (তাই الناس হয়ে গেল) (যেহেতু
الناس-এর আলিফ লামটি হামযার পরিবর্তে এসেছে আর بدل منه ও একত্র হওয়া দৃশ্যীয়)
ان (নাস-এর মধ্যে) আলিফ লাম এবং হামযা উভয়টি একত্রিত হয় না। তবে কবির উক্তি—
المنايا يطلعن على الاناس الامنيا (এ-এর মধ্যে الانسان শব্দে যে আলিফ লাম এবং হামযার
সমাবেশ ঘটেছে তা) বিরল (আর বিরল কথা প্রমাণ হতে পারে না)। আর এটা (তথা ناس) হল
جمع اسم যেন-رجال جمع اسم কারণ, বহুবচনের ওয়নসমূহের মধ্যে ওয়নে কোন
শব্দ নেই। শব্দটি নির্গত হয়েছে انس থেকে (যার অর্থ— অন্তরঙ্গ হওয়া, ভালবাসা) কারণ,
মানুষ তার স্বজাতীকে ভালবাসে (তাই মানুষকে انسان এবং নাস বলা হয়)। অথবা انس থেকে
(যার অর্থ— দেখা) কারণ, মানুষ প্রকাশ্যে থাকে এবং তাকে দেখতে পাওয়া যায়। আর (যেহেতু
মানুষ প্রকাশ্যে থাকে এবং দেখা যায়) এজন্য তাদেরকে بشر বলা হয় যেভাবে জ্বীন জাতী চোখের
আড়ালে থাকার কারণে তাদেরকে জ্বীন বলা হয়। (কেননা, بشر এটা নির্গত হয়েছে بشرة থেকে
যার অর্থ— চামড়ার উপরাংশ তাই بشر শব্দের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ার অর্থ বিদ্যমান বিষয় মানুষ
প্রকাশ্যে থাকার কারণে তাদেরকে بشر বলা হয়)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

☆ قوله: ان المنايا يطلعن على الاناس الامنيا

শব্দ-বিশ্লেষণ নিয়ে প্রদত্ত হল-

○ المَنَابَا (ج) مَنِيَّة (و) اَرْبْ - মৃত্যু।

○ اِفْتَالَم (و) اَمِن (ج) : اَمِنِينَ

○ তার পরের আলিফ বৃদ্ধি করা হয়েছে কবিতার ছন্দ মিলানোর জন্য।

কবিতার অর্থ : নিশ্চয় বিশুদ্ধ লোকদের হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।

وَاللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ وَمَنْ مَوْصُوفَةٌ إِذْ لَا عَهْدَ فَكَأَنَّهُ قَالَ: وَمِنَ النَّاسِ نَاسٌ يَقُولُونَ
أَوْ لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُودِ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَنْ مَوْصُولَةٌ مُرَادٌ بِهَا ابْنُ أَبِي وَأَصْحَابُهُ
وَنَظَرَاوُهُ فَإِنَّهُمْ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُمْ صَمَّمُوا عَلَى النِّفَاقِ دَخَلُوا فِي عَدَادِ الْكُفَّارِ الْمَخْتُومِ
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَإِخْتِصَاصُهُمْ بِزِيَادَةٍ زَادُوهَا عَلَى الْكُفْرِ لَا يَأْنِي دُخُولُهُمْ تَحْتَ هَذَا
الْجِنْسِ فَإِنَّ الْأَجْنَاسَ إِنَّمَا تَتَنَوَّعُ بِزِيَادَاتٍ تَخْتَلِفُ فِيهَا أِبْعَاضُهَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ
الْآيَةُ تَقْسِيمًا لِلْقِسْمِ الثَّانِي.

অনুবাদ:

৩য় আলোচনা: الف لام শব্দের টি কোন প্রকারের

الناس -এর আলিফ লামটি جنسى এবং হল موصوفه কারণ, এখানে নির্দিষ্টতা উদ্দেশ্য নয়। তাই কেমন যেন আল্লাহ তা'লা বলেছেন-ومن الناس ناس يقولون (“আর মানুষের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ এমন রয়েছে, যারা বলে.....”)। অথবা الناس -এর আলিফ লাম হল عهدى এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল-الذين كفروا এর দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সমসাময়িক সাথীরা উদ্দেশ্য। কারণ, তারা নেকাকের উপর অটল থাকার কারণে কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেছে, যাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে। এবং তারা কুফরি ছাড়া আরো কিছু কাজের সাথে জড়িত থাকায়ও তারা সেসব কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে গেছে। তাদের কাফিরদের দলে দলভুক্ত হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, اجناس বিভিন্ন نوع ধারণ করে থাকে এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয়ের দ্বারা যেগুলোতে তাদের অংশের ভিন্নতা হয়। সুতরাং এ সূরতে আয়াতটি দ্বিতীয় দলের বিভক্তিকরণ হবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

الناس -এর মধ্যকার الف لام থেকে মুসাম্মিফ (র.) الناس : قوله واللام فيه للجنس ومن موصولة.... الخ الف لام -এর الناس -এর সম্পর্কে আলোচনা করছেন। সুতরাং তিনি বলেন, الناس -এর মধ্যে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. جنسى টি الف لام -এর জন্য। তবে সুরগ রাখতে হবে যে, এখানে جنسى দ্বারা বালাগাত শাস্ত্রবিদদের পরিভাষণত جنسى উদ্দেশ্য। তাদের মতে, الف لام দু'প্রকার। آراء এবং عهدى। আর جنسى তিন প্রকার। (ক) যা শুধু হাকীকত বুঝায় (খ) হাকীকতের কোন এক সদস্য বুঝাবে আবার এই সদস্যটি স্মৃতিপটে নির্দিষ্ট থাকবে (গ) হাকীকতের সমস্ত সদস্যকে বুঝাবে। সুতরাং বালাগাত শাস্ত্রবিদদের

মোটকথা, আয়াতের মধ্যে لا الف টি বালাগাত শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষাগত استغراقی तथा हस्तागत হবে। সুতরাং ভবন الناس -এর অর্থ হবে সমস্ত মানুষ; নির্দিষ্ট কোন মানুষ উদ্দেশ্য নয়। আর আয়াতের من এমতাবস্থায় هاستاगत হবে- মানুষের মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক মানুষ এমন রয়েছে, যারা বলে..... من هاستاगत টি من هاستাगत -এর موصوفه কেবনা، الناس দ্বারা নির্দিষ্ট কোন মানুষ উদ্দেশ্য নয়, তাই من هاستাगत টি من هاستাगत হাবে موصوفه যা نكره -এর ফায়দা দেয়।

এটা একটা প্রশ্নের নিরসন। প্রশ্নটি সৃষ্টি
 قوله فانهم من حيث صمموا على النفاق..... الخ

এর উত্তর হল— পূর্বোন্মোহিত কাকিরদের অন্তর তো সীলমোহরকৃত। তাদের জন্য ভয়-ভীতি-সুসংবাদ প্রদান কঁকান কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি। আর মুনাফিকরা তো মূলত: কাকিরই; তারা শুধু মুখে ঈমানের দাবীদার; কিন্তু তাদের অন্তর কুফির দ্বারা পরিপূর্ণ। এই সমস্ত মুনাফিকরা যখন তাদের নেফাকের উপর অটল ও অবিকল কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারাও সেইসব কাকিরদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের অন্তর সীলমোহরকৃত। যদিও এই মুনাফিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতিরিক্ত কিছু গুণাবলী রয়েছে। কারণ, এই গুণাবলীর কারণে তারা কাকির জাতি থেকে খারিজ হয়নি। কেননা, جنس বা জাতের কিছু সদস্যের মধ্যে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে সেই সদস্যরা جنس থেকে খারিজ হয়ে যায় না; বরং এর দ্বারা বঁড়জোড় সেই جنس-এর অধীনে বিশেষ একটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়। যেমন—هوان হল একটি جنس যার আওতায় রয়েছে মানুষ, গরু-ছাগল ইত্যাদি। মানুষের মধ্যে একটি গুণ রয়েছে আর সেটা হল বাকশক্তি; কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এই গুণটি নেই, তাই বলে মানুষ جنس থেকে খারিজ হয়নি। তবে হ্যাঁ, মানুষের মধ্যে নতুন একটি نوع বা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। তদ্রূপ মুনাফিকদের মধ্যে বিশেষ কিছু অতিরিক্ত গুণ থাকার কারণে সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে নতুন একটি শ্রেণী। তাই বলে তারা جنس کافر থেকে খারিজ হয়ে যাননি। সুতরাং ان الذين كفروا الخ-এর মধ্যে যে কাকিরদের আলাচনা করা হয়েছে তাদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করা হয়েছে ومن الناس من يقول الخ এই আয়াতের মধ্যে। এর দ্বারা বলা হয়েছে যে, অন্তরে সীলমোহরকৃত কাকির দল দু'ভাগে বিভক্ত। এক দল হল, যাদের মধ্যে ধোঁকা দেয়ার এবং উপহাস করার অভ্যাস নেই এবং আপনার দল হল, যারা ঈমানের দাবীদার; অথচ তারা মুমিন নয় এবং তারা ধোঁকা দেয় ও উপহাস করে।

সহজ তায়সীরে বায়যাবী-২৫৫

وَإِخْتِصَاصُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بِالذِّكْرِ تَخْصِصٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ
الْأَعْظَمُ مِنَ الْإِيمَانِ وَإِدْعَاءُ بَاتِنِهِمْ إِحْتَازُوا الْإِيمَانَ مِنْ جَانِبَيْهِ وَأَحَاطُوا بِقِطْرَيْنِهِ-

অনুবাদ:

৪র্থ আলোচনা: ঈমানের আলোচনার বিশেষভাবে আল্লাহ এবং আখেরাতের কথা
উল্লেখ করার এবং বার হরফে আরকে তাকরার আনার কারণ

আল্লাহ এবং পরকালের মধ্যে ঈমানকে সীমাবদ্ধ করার কারণ হল, ঈমানের মহা
লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বাছ করার এবং তারা যে ঈমানের দুই প্রান্তকে বেটন করে রেখেছে তা দাবী করার
জন্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ঈমানকে আল্লাহ এবং আখেরাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে দুই কারণে।

১ম কারণ হল— ঈমানের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করা।
সুতরাং আল্লাহ এবং পরকাল যেহেতু ঈমানের মুখ্য উদ্দেশ্য আর মুখ্য উদ্দেশ্যের আলোচনা দ্বারা
আনুষঙ্গিকভাবে অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা হয়ে যায়। তাই মুখ্য উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ এবং
পরকালের আলোচনাই যথেষ্ট।

২য় কারণ হল— যেসমস্ত বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হয় তন্মধ্যে অস্তিত্বের বিচারে আল্লাহ
তা'লা সবার অগ্রবর্তী আর সর্বশেষে হল পরকাল। আর অন্যান্যগুলো যেমন রাসূলগণ, আসমানী
কিতাবাদি ফিরিশতাগণ, তাকদীর ইত্যাদি এই সবগুলো অস্তিত্বের বিচারে আল্লাহর পরে এবং
আখেরাতের পূর্বে। কাজেই মুনাফিকরা সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষটি উল্লেখ করে একথার দাবী করতে
চাচ্ছে যে, তারা ঈমানের দুই প্রান্ত আওয়াল-আখেরকে বেটন করে রেখেছে; এর দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছে
যে, যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হয়, আমরা সবগুলো মানি ও বিশ্বাস করি।

وَإِنذَانِ بِأَنَّهُمْ مُنَافِقُونَ فِيمَا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُخْلِصُونَ فِيهِ فَكَفَىٰ بِقَسْصَتِهِ
النِّفَاقَ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا يَهُودًا وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَلَّا إِنَّمَا
لَاغِتْقَادِهِمُ التَّشْبِيهَ وَاتِّخَاذِ الْوَلَدِ وَأَنَّ الْحَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا غَيْرُهُمْ وَأَنَّ النَّارَ لَنْ تَمْسَهُمْ
إِلَّا آيَامًا مَّعْدُودَةً وَغَيْرَهَا وَيَرَوْنَ الْمُؤْمِنُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا مِثْلَ إِيْمَانِهِمْ وَبَيَانَ تَضَاعُفِ
خُبْرِهِمْ وَأَفْرَاطِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ لِأَنَّ مَا قَالُوهُ لَوْ صَدَّرَ عَنْهُمْ لَا عَلَىٰ وَجْهِ الْخِدَاعِ
وَالنِّفَاقِ وَعَقِيدَتِهِمْ عَقِيدَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ إِيْمَانًا كَيْفَ وَقَدْ قَالُوهُ تَمْوِينًا عَلَى الْمَسْلُومِينَ
وَنَهْجًا بِهِمْ وَفِي تَكْرِيرِ الْبَاءِ إِدْعَاءُ الْإِيْمَانِ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِصْلَاحِ وَالْإِسْتِحْكَامِ-

অনুবাদ:-

(যদি সীমাবদ্ধকারী আল্লাহ তা'লা হন তাহলে সীমাবদ্ধকরণের দুই কারণ)

এবং সেই কথার উপর অবহিত করার জন্য (সীমাবদ্ধ করা হয়েছে) যে, তারা তাদের যেসব কথার ব্যাপারে নিজেদেরকে নিষ্ঠাবান ধারণা করে, তারা এই ধারণায়ও মুনাফিক আখ্যায়িত হয়েছে। সুতরাং তারা যে বিষয় দ্বারা মুনাফিকী করতে চায় সে বিষয়ে তাদের অবস্থাটা কি হবে (তা একেবারেই পরিস্কার)। কেননা, মুনাফিকদের কণ্ঠ তো ছিল ইয়াহুদি। এবং ইয়াহুদীরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি এমন বিশ্বাস রাখে যা না রাখারই নামান্তর। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল- আল্লাহ তা'লা মাখলুকেরই ন্যায়, তারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, জান্নাতে শুধু তারাই প্রবেশ করবে, কিছু দিনের জন্য দোযখের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি (বিশ্বাস ছিল তাদের)। কিন্তু তারা মুমিনদেরকে দেখাত যে, তারা মুমিনদের মতই ঈমান এনেছে। (সীমাবদ্ধকরণের আরেকটি কারণ হল-) তাদের দ্বিগুণ ভ্রষ্টামী এবং কুফরীতে বাড়াবাড়ির বিবরণ দেয়ার জন্য (সীমাবদ্ধ করা হয়েছে)। কেননা, তারা যা বলে তা যদি প্রতারণা ও নেফাকির উদ্দেশ্যে না হয়ে তাদের আকীদা মোতাবেকও প্রকাশ পাত তবুও তা ঈমান বলে বিবেচিত হত না। আর তা ঈমান বলে বিবেচিত হবেই বা কেমনে; তারা তো তা বলত মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়ার এবং তাদের সাথে উপহাস করার জন্য।

باء-কে তাকরার আনা হয়েছে তাদের এ দাবী বুঝানোর জন্য যে, আল্লাহ এবং পরকালের উপর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:-

যদি সীমাবদ্ধকারী আল্লাহ তা'লা হন তাহলে সীমাবদ্ধকরণের দুই কারণ : ইতিপূর্বে ঈমানকে আল্লাহ এবং আখেরাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার যে দুই কারণ বর্ণনা করা হয়েছিল তা ছিল মুনাফিকদেরকে সীমাবদ্ধকারী সাব্যস্ত করে। আর যদি স্বয়ং আল্লাহ তা'লাই সীমাবদ্ধকারী হন তাহলে এই সীমাবদ্ধকরণের কারণ হবে ভিন্ন। নিম্নে এবিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হল-

মুনাফিকরা ছিল ইয়াহুদী : মুরাফিকরা মূলত: ইয়াহুদী সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। আর আল্লাহ এবং

পরকাল সম্পর্কে তাদের আকীদা ছিল অবাস্তব। কেননা, তাদের আকীদা হল— আল্লাহ তা'লা মাখলুকের ন্যায় দেহবিশিষ্ট; তাঁর হাত আছে, পা আছে ইত্যাদি ইত্যাদি এবং উযায়ের (আ:) আল্লাহর পুত্র। আর জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে তাদের আকীদা হল— শুধু তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কিছু দিনের জন্য তারা দোযখে যাবে অত:পর মুক্তি পেয়ে যাবে। তাদের আকীদা তো অবাস্তব কাজেই তাদের ধারণা মতে এগুলো ঈমান হলেও বাস্তবে কিন্তু তা ঈমানই নয়। পক্ষান্তরে মুমিনদের ঈমান ছিল বাস্তবসম্মত। তাই মুনাফিকরা الآخر وباللہ وبالیوم বলে মুমিনদেরকে একথা বুঝাতে চায় যে, আমরা আল্লাহ এবং আখেরাতে তোমাদের মতই বিশ্বাসী। অথচ তাদের এই বিশ্বাস ছিল তাদের পূর্বের বিশ্বাস অনুযায়ী এবং অবাস্তব। এই কথাগুলো স্মরণ রেখে এবার বুঝুন যে, আল্লাহ তা'লা বিশেষভাবে الآخر وباللہ وبالیوم এ দুটি বিষয়কে উল্লেখ করলেন কেন? তার দু'টি কারণ রয়েছে।

১. মুনাফিকরা যেসব কথার উপর বিশ্বাসী হওয়ার দাবী করে আল্লাহ তা'লা সেগুলোর মধ্য থেকে কেবল আল্লাহ ও আখেরাত দিবসকে উল্লেখ করে এ কথার উপর অবহিত করেছেন যে, মুনাফিকদের ধারণা অনুযায়ী তো তারা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহলে যে কথাগুলোর উপর তারা বিশ্বাস রাখে সেগুলো মুমিনদের সামনে দাবী করলেও তারা মুনাফিকই হবে। কেননা, তাদের বিশ্বাস ও দাবী পরস্পর বিরোধ। তাহলে এথেকে বুঝে নাও যে, যেসকল বিষয়কে তারা মূলত: বিশ্বাসই করে না সেগুলোর উপর ঈমান আনার যদি দাবী করে থাকে তাহলে অবস্থা কেমন হবে? অর্থাৎ তখনও তারা আরো উত্তমরূপে মুনাফিক হবে।

২. আল্লাহ তা'লা الآخر وباللہ وبالیوم এই দু'টি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করে মুনাফিকদের দ্বিগুণ ভ্রষ্টতা এবং তাদের কুফরির ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কথা বুঝাতে চাচ্ছেন। কেননা, আল্লাহ ও আখেরাতের উপর তাদের ঈমানের দাবী যদিও মুনাফিকি ও প্রতারণামূলক নাও হয়ে থাকে তবুও তারা মুমিন হতে পারবে না কারণ, এ দু'টি বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ছিল বাস্তবতা বিরোধী। অত:পর যদি মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয়ার এবং তাদের সাথে উপহাস করার জন্য الآخر وباللہ وبالیوم বলে থাকে, তাহলে অনুমান করে নিন যে, তা কেমন হবে। এটা তো হবে দ্বিগুণ কুফর। এক তো হল বাস্তবতা বিরোধী বিশ্বাসের কুফর এবং অপরটি হল নেফাক, ধোঁকা এবং প্রতারণার কুফর।

وَالْقَوْلُ: هُوَ التَّلَفُّظُ بِمَا يُفِيدُ وَيُقَالُ بِمَعْنَى الْمَقُولِ وَلِلْمَعْنَى الْمُتَصَوِّرِ فِي
النَّفْسِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِاللَّفْظِ وَلِلرَّأْيِ وَالْمَذْهَبِ مُحَازًا وَالْمُرَادُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ وَقْتِ
الْحَشْرِ إِلَى مَا لَا يَنْتَهِي أَوْ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ لِأَنَّهُ اجْرُ
الْأَوْقَاتِ الْمَحْدُودَةِ۔

অনুবাদ:

(৫ম আলোচনা: قول -এর অর্থ এবং اليوم الآخر পরকাল দ্বারা উদ্দেশ্য) ..

আর قول বলা হয় উপকারী কথা উচ্চারণ করা। আর বাণীকেও قول বলা হয়। আর রূপকার্থে অন্তরে কল্পিত সেই রচনাকে قول বলা হয় যাকে প্রকাশ করা হয় শব্দের মাধ্যমে। তদ্রূপে অতিমত ও মাযহাবের উপর قول শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। আর পরকাল দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য হল কিয়ামত দিবস থেকে শুরু করে অসীম দিন পর্যন্ত। অথবা জাম্বতীরা জাম্বাতে প্রবেশ করার এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার সময় পর্যন্ত। কেননা, তা নির্ধারিত সময়সমূহের শেষ সময়।

☆☆☆

﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾

“অথচ তারা মুমিন নয়”

মুসান্নিফ (র.) এই বাক্য সম্পর্কে তিনটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: وما آمنوا না বলে وما هم بمؤمنين বলার কারণ। ২য় আলোচনা: মুনাফিকদের দাবীতে ইমানটি আল্লাহ ও পরকালের সাথে শর্তযুক্ত ছিল; কিন্তু এখানে শর্তহীনভাবে বলার কারণ কি? ৩য় আলোচনা: এই আয়াত ফেরকায় কাররামিয়ার বিপরীত দলীল হতে পারবে কি না।

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ: إِنكَارٌ مَا ادَّعَوْهُ وَنَفَى مَا اتَّحَلُّوا الْإِيمَانَ وَكَانَ أَصْلُهُ: وَمَا آمَنُوا. لِيُطَابِقَ قَوْلُهُمْ فِي التَّضَرُّيخِ بِشَانَ الْفِعْلِ دُونَ الْفَاعِلِ لِكِنَّهُ عَكْسٌ تَاكِيدًا وَمُبَالَغَةً فِي التَّكْذِيبِ لِأَنَّ إِخْرَاجَ ذَوَاتِهِمْ مِنْ عِدَادِ الْمُؤْمِنِينَ أَبْلَغُ مِنْ نَفْيِ الْإِيمَانِ عَنْهُمْ فِي مَاضِي الزَّمَانِ وَلِذَلِكَ أَكْثَدُ النَّفْيِ بِالْبَاءِ۔

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: وما آمنوا না বলে وما هم بمؤمنين বলার কারণ)

মুনাফিকরা যে দাবী করেছিল এবং যে বিষয়কে নিজেদের জন্য প্রমাণ করতে চেয়েছিল, এই বাক্য দ্বারা তা অস্বীকার করা হয়েছে। এখানে وما آمنوا (جملة فعلية) ইওয়াটাই আসল (তথা উপযোগী) ছিল; তাহলে এই বাক্যটি فاعل -এর অবস্থা প্রকাশ ব্যতীত فعل -এর অবস্থা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মুনাফিকদের উক্তির মোতাবেক হত। কিন্তু এর বিপরীত করা হয়েছে তাদেরকে জোরালোভাবে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। কারণ, (وما هم بمؤمنين) -এর মধ্যে তাদের সন্তাকে মুমিনদের থেকে খারিজ করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে وما آمنوا -এর সূরতে অতীতকালে শুধু ঈমানের অস্বীকৃতি হয়; তাদের সন্তাকে মুমিনদের থেকে খারিজ করা হয় না। তাদের থেকে অতীতকালে শুধু ঈমানকে অস্বীকৃতি করার তুলনায় তাদের সন্তাকে মুমিনদের থেকে খারিজ করার

মধ্যে রয়েছে বেশী **مبالغه**। আর এজন্যই **ما نفى** কে তাকীদ করা হয়েছে **باء**-এর মাধ্যমে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: لم قال وما هم بمؤمنين ولم يقل وما آمنوا؟

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, মুনাফিকরা তো তাদের দাবীতে **ফে'ল** উল্লেখ করে **ما آمنوا** বলেছিল, আল্লাহ তা'লা তাদের এই দাবী খতনের জন্য বলেছেন **وما هم بمؤمنين** কিন্তু এখানে যদি **وما آمنوا** বলা হত তাহলে তাদের দাবীর সাথে সামঞ্জস্য থাকত। কারণ, তারা তো **فعل** উল্লেখ করে দাবী করেছিল। কিন্তু এরকম না করে এর বিপরীত করার কারণ কি?

উত্তর : আল্লাহ তা'লা এভাবে ব্যবহার করে তাদেরকে জোরালোভাবে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছেন। কেননা, **وما هم بمؤمنين**-এর সূরতে তাদের সত্যকে মুমিনদের থেকে খারিজ করা যায়; কিন্তু **وما آمنوا**-এর সূরতে তাদের থেকে অতীতকালে শুধু ঈমানকে নফী করা সম্ভব হয়, তাদের সত্যকে মুমিনদের থেকে খারিজ করা সম্ভব হয় না। অথচ তাদের থেকে শুধু অতীতকালে ঈমানকে নফী করার তুলনায় তাদের সত্যকে মুমিনদের থেকে খারিজ করার মধ্যে **مبالغه**-এর অর্থ বেশী পাওয়া যায়। কেননা, **وما** **دوام**-এর মধ্যে **اسميه** আর **جمله اسميه** হল **وما هم بمؤمنين** পক্ষান্তরে **جمله فعليه** হল **ما آمنوا** **استمرار** পাওয়া যায়। সুতরাং **وما هم بمؤمنين** বললে তারা কোন কালে যে মুমিন ছিল না; অতীতকালেও নয়, বর্তমানকালেও নয় আবার ভবিষ্যৎকালেও নয়। পক্ষান্তরে **وما آمنوا** বললে শুধু একথা বুঝা যাবে যে, তারা অতীতকালে মুমিন ছিল না।

☆☆☆

২য় আলোচনা: মুনাফিকদের দাবীতে ঈমানটি আল্লাহ ও পরকালের সাথে শর্তযুক্ত ছিল; কিন্তু

অত্র আয়াতে এখানে শর্তহীনভাবে বলার কারণ কি?

وَأَطْلَقَ الْإِيمَانَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْإِيمَانِ فِي شَيْءٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقِيدَ بِمَا قِيدُوا بِهِ لِأَنَّهُ جَوَابُهُ۔

অনুবাদ:

আর **إيمان**-কে (এখানে আল্লাহ এবং আখেরাতের সাথে শর্তযুক্ত না করে) শর্তহীনভাবে আনা হয়েছে এ অর্থে যে, কোন বিষয়েই তাদের ঈমান নেই। (অর্থাৎ ঈমানকে শর্তহীন উল্লেখ করে এই কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান তো দূরে থাক; তাদের তো কোন বিষয়েই ঈমান লাভ হয়নি) আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মুনাফিকরা ঈমানকে যে বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করেছে এখানেও ঈমানটি সেই শর্তের সাথে শর্তযুক্ত হবে (এবং **وما هم بمؤمنين** দ্বারা **وما هم** **بالله** **والبوم الآخر** উদ্দেশ্য)। কেননা, এবাক্যটি তো তাদের ঈমানের দাবীর প্রতিউত্তরে বলা হয়েছে। (সুতরাং তাদের ঈমানের দাবীতে **بالله** **والبوم الآخر** উল্লেখ থাকায় সেই দাবীর উত্তরে **بالله** **والبوم الآخر**-এর উল্লেখের প্রয়োজন নেই)।

☆☆☆

وَالْآيَةُ تَذُلُّ عَلَى مَنْ ادَّعَى الْإِيمَانَ وَخَالَفَ قَلْبُهُ لِسَانَهُ بِالْإِعْتِقَادِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا لَا أَنْ مَنْ تَفَوَّهَ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَارِغَ الْقَلْبِ عَمَّا يُؤَافِقُهُ أَوْ يُنَافِقُهُ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا وَالْخِلَافُ مَعَ الْكِرَامِيَّةِ فِي الثَّانِي فَلَا تَنْتَهِزُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ۔

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: এই আয়াত ফেরকায় কাররামিয়ার বিপরীত দলীল হতে পারে কি না)

আর এই আয়াত দ্বারা সে কথাই বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে; অথচ বিশ্বাসের বেলায় তার মুখ ও অন্তর ভিন্ন, তাহলে সেই ব্যক্তি মুমিন নয়। কিন্তু যে শাহাদাতাইনকে মুখে স্বীকার করে; তবে তার অন্তর আনুকূল্য ও বিরোধিতা থেকে মুক্ত সে মুমিন নয়— এ কথা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না। আর কাররামিয়াদের সাথে মতবিরোধ হল দ্বিতীয় সূরত নিয়ে; প্রথম সূরত নিয়ে নয়। কাজেই এ আয়াতটি কাররামিয়াদের বিপরীত দলীল হতে পারে না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ এই আয়াতটি ফেরকায় কাররামিয়ার বিপরীত দলীল হতে পারে কি না?

উল্লেখ্য যে, কাররামিয়ার মতে, ঈমানের জন্য মুখের স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট; অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করার প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ তাদের বিরুদ্ধে উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। দলীলের সূরত হল— মুনাফিকরা মুখ দ্বারা ঈমানের স্বীকারোক্তি প্রদান করে; কিন্তু অন্তর দ্বারা সত্যায়ন করে না। তাদের মুখের স্বীকারোক্তি প্রদান করা সত্ত্বেও অন্তরে সত্যায়ন না থাকার কারণে যখন তাদের ঈমানকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে—وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ কাজেই এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ঈমানের জন্য মুখের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়; রবং সত্যায়ন করাও শর্ত।

☆ মুসাম্মিফ (র.) বলেন— এ আয়াতটি কাররামিয়ার বিপরীত দলীল সাব্যস্ত হয় না। কেননা, তাদের অভিমত হল, সেই স্বীকারোক্তি ঈমানের জন্য যথেষ্ট, যে স্বীকারোক্তির সাথে অন্তরে সত্যায়নও নেই এবং অস্বীকৃতিও নেই। অর্থাৎ অন্তর দ্বারা সত্যায়নও করে না আবার অস্বীকারও করে না। তবে তারা সেই স্বীকারোক্তিকে ঈমানের জন্য যথেষ্ট মনে করে না, যে স্বীকারোক্তির সাথে সাথে অন্তরে অস্বীকার করে। কেননা, এ আয়াতটি এই দ্বিতীয় প্রকার লোকদের বেলায় অবতীর্ণ। কিন্তু আয়াত দ্বারা সেই ব্যক্তি মুমিন না হওয়া প্রমাণিত হয় না, যে মুখে স্বীকার করে; কিন্তু অন্তর দ্বারা তা সত্যায়ন করে না এবং অস্বীকারও করে না। কাজেই আয়াত দ্বারা তাদের বিপক্ষে দলীল পেশ করা সঠিক নয়।

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾

“তারা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়”

এই বাক্যের অধীনে মুসান্নিফ (র.) তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: এই শব্দের তাহকীক। ২য় আলোচনা: يخادعون الله -এর ব্যাখ্যা এবং তার উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের নিরসন। ৩য় আলোচনা: মুনাফিকরা কেন ধোঁকা দেয়?

الْخَدْعُ أَنْ تُوهِمَ غَيْرَكَ خِلَافَ مَا تُخْفِيهِ مِنَ الْمَكْرُوهِ لِتُزِلَّهُ عَمَّا هُوَ بِصَدِيدِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ خَدَعَ الضُّبُّ إِذَا تَوَارَى فِي حُجْرِهِ وَضَبَّ خَادِعٌ وَخَدِعَ إِذَا أَوْهَمَ الْحَارِشُ إِقْبَالَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ وَأَصْلُهُ الْإِخْفَاءُ وَمِنْهُ الْمَخْدَعُ لِلْخَزَانَةِ وَالْأَخْدَعَانِ لِعَرَقَيْنِ خَفِيَّيْنِ فِي الْعُنُقِ-

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: خدع শব্দের তাহকীক)

خدع (ধোঁকা) বলা হয় কাউকে তার লক্ষ্যস্থল থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য নিজের মন্দ স্বভাব গোপন রেখে তার বিপরীত (তথা ভালটি) 'র ধারণা দেয়া। এটা আরবের উক্তি- خدع الضب থেকে নির্গত। যার অর্থ- গুঁইসাপ তার গর্তে লুকিয়ে যাওয়া। তদ্রূপ এ শব্দটি নির্গত হয়েছে ضب থেকে। আর এটা তখন বলা হয়, যখন গুঁইসাপ শিকারীকে বুঝায় যে, সে তার দিকে আসছে অতঃপর সে অন্য ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। خدع -এর মূল অর্থ হল গোপন করা। আর তা থেকেই مخدع (গোদাম) এবং اخدعان (ঘাড়ের অদৃশ্য শিরাদ্বয়) নির্গত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الخداع؟

উত্তর :

خدع শব্দের অর্থ : خدع শব্দটি خاء বর্ণে যের অথবা যবর সহকারে পঠিত। এর অর্থ হল- ভিতরে শত্রুতা গোপন রেখে প্রকাশ্যে বন্ধুসুলভ আচরণ করা অর্থাৎ ধোঁকা দেয়া। এই গঠনে যত শব্দ রয়েছে সবগুলোর মধ্যে গোপন করার অর্থ বিদ্যমান। যেমন- خدع الضب অর্থ গুঁইসাপ তার গর্তে লুকিয়ে যাওয়া। তদ্রূপ গোদামকে مخدع বলা হয় কারণ, গোদামের মধ্যে সম্পদ লুকিয়ে রাখা হয়।

২য় আলোচনা: يخادعون الله -এর ব্যাখ্যা এবং তার উপর আরোপিত একটি প্রশ্নের নিরসন

وَالْمُخَادَعَةُ تَكُونُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ وَخِدَاعُهُمْ مَعَ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَلَا نَهْمٌ لَمْ يَقْصِدُوا خَدِيعَتَهُ بَلِ الْمُرَادُ إِمَّا مُخَادَعَةُ رَسُولِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَوْ عَلَى أَنَّ مُعَامَلَةَ الرَّسُولِ ﷺ مُعَامَلَةَ اللَّهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ خَلِيفَتُهُ كَمَا قَالَ: وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ . إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ وَإِمَّا أَنَّ صُورَةَ صَنِيعِهِمْ مَعَ اللَّهِ مِنْ إِظْهَارِ الْإِيمَانِ وَاسْتِيطَانِ الْكُفْرِ وَصَنِيعِ اللَّهِ مَعَهُمْ بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ عِنْدَهُ أَحَبُّ الْكُفَّارِ وَأَهْلُ الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ اسْتِذْرَاجًا لَهُمْ وَإِمْتِثَالِ الرَّسُولِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ أَمْرًا لِلَّهِ فِي إِخْفَاءِ حَالِهِمْ وَإِجْرَاءِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ مُحَازَاةً لَهُمْ بِمِثْلِ صَنِيعِهِمْ صُورَةَ صَنِيعِ الْمُتَخَادِعِينَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِخِدَاعِهِمْ يَخْدَعُونَ لِأَنَّهُ بَيِّنٌ يَقُولُ أَوْ اسْتِيفَاتٌ بِذِكْرِ مَا هُوَ الْغَرَضُ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ خَرَجَ فِي زَنَةِ فَاعِلَةٍ لِلْمُبَالَعَةِ فَإِنَّ الزَّنَةَ لَمَّا كَانَتْ لِلْمُبَالَعَةِ وَالْفِعْلُ مَتَى غَوِلَ فِيهِ كَانَ أَبْلَغَ مِنْهُ إِذَا جَاءَ بِلا مُقَابَلَةٍ مُعَارِضٍ وَمُبَارٍ اسْتِصْحَبَتْ ذَلِكَ وَيَعْضُدُهُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: يَخْدَعُونَ

অনুবাদ:

مُخَادَعُهُ (বা পরস্পর ধোঁকা) দু'জনের মধ্যখানে হয়। আর মুনাফিকদের আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া তার বাহ্যিক অর্থে নয় কারণ, তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন থাকে না এবং তারাও আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার ইচ্ছা রাখে না; বরং তাদের ধোঁকা দেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল হয়তো রাসূলকে ধোঁকা দেয়া; যদি এখানে (رسول) মুضاف উহা ধরা হয়। অথবা রাসূলকে ধোঁকা দেয়া হবে এ অর্থে যে, তিনি তো আল্লাহর প্রতিনিধি তাই রাসূলকে ধোঁকা দেয়া আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার নামান্তর। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন— “যে রাসূলের অনুসরণ করলো সে যেন আল্লাহর অনুসরণ করলো”। তদ্রূপ আল্লাহ তা'লা বলেন— “নিশ্চয়ই যারা তোমার কাছে বায়আত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহরই নিকট বায়আত হয়েছে”। অথবা আল্লাহ তা'লার সাথে তাদের যে আচরণ তথা ঈমানকে মুখে প্রকাশ করতঃ অন্তরে কুফর লুকিয়ে রাখা এই আচরণের যে অবস্থা এবং তারা সর্বনিকৃষ্টতম কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অবকাশ দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের উপর মুসলমানদের বিধান জারী করে তাদের সাথে আল্লাহ তা'লা যে আচরণ করেছেন, তাছাড়া তাদের আচরণ অনুযায়ী তাদের প্রতিদান স্বরূপ তাদের অবস্থা গোপন রাখার এবং তাদের উপর ইসলামের বিধান জারী করতে রাসূল ও মুমনিগণ আল্লাহ তা'লার যে হুকুম পালন করেছেন এই হুকুম পালন এবং সেই আচরণের অবস্থা দুই ধোঁকাবাজের ধোঁকার অনুরূপ।

আর এটাও সম্ভব আছে যে, يخادعون দ্বারা يخذعون উদ্দেশ্য কারণ, এটা তো يقول -এর

বয়ান ও তাফসীর। অথবা يقول -এর উদ্দেশ্য বর্ণনার্থে এটা جمله مستأنفه স্বরূপ। তাহে তাকে باب مفاعله থেকে ব্যবহার করা হয়েছে-এর উদ্দেশ্যে। কেননা, مفاعله -এর ওয়ন যেহেতু مفاعله -এর জন্য গঠিত আর পরস্পর বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে যখন কোন কাজ করা হয় তখন এই কাজের মধ্যে সেই কাজের তুলনায় مبالغه বেশী থাকে যে কাজটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতীত করা হয়ে থাকে। তাই مفاعله -এর ওয়নের মধ্যে مبالغه -এর অর্থ বিদ্যমান থাকে। এছাড়া يخذعون -এর কেরাতও তার সমর্থন করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كيف يخذعون الله والله تعالى يعلم ما في الصدور؟

মুনাফিকদের ধোঁকা দেয়ার অর্থ :

এ আয়াতের মধ্যে একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে— মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। অথচ আল্লাহকে তো ধোঁকা দেয়া অসম্ভব। কারণ, তিনি তো মানুষের অন্তরের গোপন খবর জানেন। আর ধোঁকা তো সেই ব্যক্তিকেই দেয়া সম্ভব, যার পরিণাম সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। তাছাড়া মুনাফিকরা তো মূলতঃ ইয়াহুদী ছিল আর ইয়াহুদীরা আল্লাহকে বিশ্বাস করে। কাজেই আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার অর্থ কি? সাথে-সাথে আয়াতের মধ্যে يخذعون ব্যবহার হয়েছে, যা باب مفاعله থেকে এসেছে। আর এই বাবের একটি বৈশিষ্ট হল مشاركت তথা কোন কাজ যৌথভাবে করা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে— “মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয় এবং আল্লাহও তাদেরকে ধোঁকা দেন”। আর একথা পরিষ্কার যে, মানুষ তখন ধোঁকা দেয় যখন সরারির বদলা নিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ তো কোন কিছুর উপর অক্ষম নন। সুতরাং আল্লাহর ধোঁকা দেয়া অসম্ভব। এ প্রশ্নের জবাবে মুসাম্মিফ (র.) বলেন, এখানে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা—

১ম ব্যাখ্যা: মুনাফিকরা প্রকৃত অর্থে আল্লাহকে ধোঁকা দেয় না; বরং তারা ধোঁকা দেয় রাসূলকে। তাই এখানে يخذعون الله -এর অর্থ হবে يخذعون رسول الله (“তারা আল্লাহর রাসূলকে ধোঁকা দেয়”) অর্থাৎ এখানে رسول মুনাফ উহ্য আছে। যেহেতু রাসূল হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি কাজেই রাসূলকে ধোঁকা দেয়া আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার নামান্তর বিধায় রাসূলকে উহ্য রাখা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হল পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতে রাসূলের অনুসরণকে আল্লাহর অনুসরণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে— ومن يطع الرسول فقد اطاع الله “যে রাসূলের অনুসরণ করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অনুসরণ করলো”। আরো ইরশাদ হচ্ছে— ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله “নিশ্চয় যারা তোমার নিকট বায়আত হয়েছে তারা মূলতঃ আল্লাহর কাছেই বায়আত হয়েছে”।

মেটকথা, আয়াতের মধ্যে আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার অর্থ হল আল্লাহর রাসূলকে ধোঁকা দেয়া।

২য় ব্যাখ্যা: এখানে مخادعت বা ধোঁকা দেয়া দ্বারা তার মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুনাফিকদের যে আচরণ ছিল তথা মুখে ঈমানের দাবী করে অন্তরে কুফর গোপন রাখা। তদ্রূপ আল্লাহ তা'লার যে আচরণ তাদের সাথে; তারা নিকৃষ্টতম কাফির এবং নিম্নস্তরের দোষখী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন এবং রাসূল ও মুমিনগণও তাদেরকে মুসলমান বলে ধরে নিচ্ছেন। সতরাং মুনাফিকদের আচরণ আল্লাহর সাথে এবং আল্লাহর আচরণ তাদের সাথে এই উভয়পক্ষের পরস্পরের আচরণকে ধোঁকাবাজের আচরণের সাথে তালবীহ দিয়ে مشبه -এর শব্দ مخادعة কে উল্লেখ করে তার দ্বারা উভয় পক্ষের আচরণ-বিধি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

৩য় ব্যাখ্যা: باب مفاعله -এর বৈশিষ্ট্য যদিও مشاركت তথা যৌথভাবে কোন কাজ করা বুঝায়;

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য থাকে না। তার দৃষ্টান্ত যেমন—عاقبت اللص অর্থ— আমি চোরের পিছু নিলাম। এখানে عاقبت ফেলটি এসেছে باب مفاعله থেকে; কিন্তু তাতে مشاركت বৈশিষ্ট্যটি উদ্দেশ্য নয় কারণ, তার অর্থ এ নয় যে, আমি চোরের পিছু নিলাম এবং চোরও আমার পিছু নিয়েছে। তদ্রূপ يخاصعون—এর অর্থ হল يخاصعون তথা এখানে ধোঁকা শুধু একপক্ষ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। সতরাং আয়াতের অর্থ হবে—“মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়”। এর অর্থ এ নয় যে, আল্লাহও তাদেরকে ধোঁকা দেন।

وَكَانَ عَرَضُهُمْ فِي ذَٰلِكَ أَن يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ مَا يَطْرُقُ بِهِ مِنْ سَوَائِهِمُ الْكُفْرَةَ وَأَن يُفْعَلَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِكْرَامِ وَالْإِعْطَاءِ وَأَن يَخْتَلِطُوا بِالْمُسْلِمِينَ فَيَطْلِعُوا عَلَى أَسْرَارِهِمْ وَيُذِيعُوا إِلَى مَنَابِذِهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَعْرَاضِ وَالْمَقَاصِدِ۔

অনুবাদ:

(৩য় আলোচনা: মুনাফিকরা কেন ধোঁকা দেয়?)

আর তাদের ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল— (১) তারা ব্যতীত অন্যান্য কান্দারদের উপর যে বিপদ আসে তা থেকে আত্মরক্ষা করা। (২) মুমিনদেরকে যেভাবে সম্মান ও পুরস্কার দেয়া হয়, তারাও সেভাবে সম্মান ও পুরস্কার যেন পায়। (৩) মুসলমানদের সাথে মিশে তাদের গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে মুসলমানদের প্রতিপক্ষ কান্দারদের নিকট যেন প্রচার করতে পারে। এছাড়াও আরো অনেক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما هو مقصود خداعهم؟

উত্তর :

মুনাফিকরা কেন ধোঁকা দেয়? মুনাফিকরা তিন কারণে ধোঁকা দেয়। (১) লাভের আশায় (২) বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য (৩) ক্ষতি পৌঁছানোর জন্য।

১. লাভের আশায়: অর্থাৎ মুসলমানগণ যেভাবে গণীমতের মাল পায় তারাও তা পাওয়ার আশায় ধোঁকা দিয়ে থাকে। কারণ, তারা এভাবে ধোঁকা না দিলে তারা যে মুসলমান নয়; তা প্রকাশ পেয়ে যাবে; তাই তারা ধোঁকা ও প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে।

২. বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য: অর্থাৎ অন্যান্য কান্দারদের সাথে যেভাবে আচরণ করা হয় যেমন তাদেরকে যুদ্ধের মধ্যে হত্যা করা হয় এবং দেশান্তর করা হয়। মুনাফিকরা তা থেকে আত্মরক্ষার্থে ধোঁকা দেয়ার পথ বেছে নিয়েছে।

৩. ক্ষতি পৌঁছানোর লক্ষ্যে: অর্থাৎ তারা মুসলমানদের দলে ভিড়ে তাদের গোপন তথ্যাবলী সংগ্রহ করে তা কান্দারদের নিকট প্রচার করা। এছাড়াও আরো অনেক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾

“অথচ তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না”

মুসান্নিফ (র.) এ বাক্য সম্পর্কে দু'টি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: يَخْدَعُونَ -এর কেরাতসমূহ। ২য় আলোচনা: نفس -শব্দের তাহকীক।

وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ: قَرَأَهُ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو. وَالْمَعْنَى: إِنَّ دَائِرَةَ الْخِدَاعِ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِمْ وَضَرَرُهَا يَحِيقُ بِهِمْ أَوْ إِنَّهُمْ فِي ذَلِكَ خَدَعُوا أَنْفُسَهُمْ لَمَّا عَرَوْهَا بِذَلِكَ وَخَدَعَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ حَيْثُ خَدَّتْهُمْ بِالْأَمَانِي الْفَارِغَةِ وَحَمَلَتْهُمْ عَلَى مُخَادَعَةٍ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: وَمَا يَخْدَعُونَ لِأَنَّ الْمُخَادَعَةَ لَا تَصَوِّرُ إِلَّا بَيْنَ ائْتِنِ وَقُرِئَ يُخَدِّعُونَ مِنْ خَدَعَ وَيُخَدِّعُونَ بِمَعْنَى يَخْتَدِعُونَ وَيُخَدِّعُونَ وَيُخَادَعُونَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَصَبَ أَنْفُسِهِمْ بِنَزْعِ الْخَافِضِ -

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: يَخْدَعُونَ -এর কেরাতসমূহ

يَخْدَعُونَ -এর মধ্যে ছয়টি কেরাত: দু'টি হল মুতাওয়াতির এবং চারটি শায। মুতাওয়াতির দু'টি হল يُخَادِعُونَ বাবে মفاعله থেকে এবং يَخْدَعُونَ বাবে فتح থেকে। (এটা) নাকে, ইবনে কাছীর এবং আবু আমর (র.) -এর। আর তখন অর্থ হবে- ধোঁকা দেয়ার ক্ষতি তাদের দিকেই ফিরবে এবং তাদেরকে গ্রাস করবে। অথবা এতে তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে কারণ, তারা নিজেদেরকে অপূরণ আশা দিয়েছে এবং তাদের অন্তরও তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে কারণ, তাদের অন্তর তাদেরকে অনর্থক আশা দিয়েছে এবং তাদেরকে সেই মহান সন্তার সাথে ধোঁকাবাজি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, যাঁর কাছে কোন বিষয় গোপন নেই। আর অন্যান্য কারীগণ وما يَخْدَعُونَ পড়েছেন। কেননা, مخادعت তো দুই ব্যক্তি ছাড়া কল্পনা করা যায় না। আর خَدَعَ থেকে يَخْدَعُونَ ও পড়া হয়ে থাকে। তদ্রূপ يَخْدَعُونَ (প্রতারিত হওয়া) এবং يُخَادَعُونَ মাজহুল হিসেবেও পড়া হয়। আর তখন نزع الخاضع تي انفسهم

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: كم قراءة في وما يَخْدَعُونَ وما هي؟

উত্তর : وما يَخْدَعُونَ -এর ছয়টি কেরাত-

১. معروف হিসেবে) (باب فتح) وما يَخْدَعُونَ।
২. معروف হিসেবে) (باب مفاعله) وما يُخَادِعُونَ।
৩. অর্থ- অনেক ধোঁকা দেয়া) (باب تفعيل) وما يَخْدَعُونَ।
৪. প্রতারিত হওয়া) (باب افتعال) وما يَخْدَعُونَ।
৫. مجهول হিসেবে) (باب فتح) وما يَخْدَعُونَ।
৬. مجهول হিসেবে) (باب مفاعله) وما يُخَادِعُونَ।

তন্মধ্যে প্রথম দু'টি কেরাত মুতাওয়াতির আর বকিগুলো শায়।

ফায়দা: قوله والمعنى ان دائرة الخداة... الخ : এটা দ্বিতীয় কেরাতের উপর আরোপিত দু'টি প্রশ্নের নিরসন। দ্বিতীয় কেরাতটি ছিল وما يُخَادِعُونَ। প্রশ্ন দু'টি নিম্নরূপ—

☆ প্রথম প্রশ্ন হল— একেরাত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হয়— তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা আল্লাহ, রাসূল এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয় না। অথচ পূর্বের বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দেয়।

☆ দ্বিতীয় প্রশ্ন হল—مفاعله باب থেকে গঠিত। আর বাব مفاعله—এর বৈশিষ্ট্য হল দু'জন মিলে কোন কাজ করা। সুতরাং তখন আয়াতের অর্থ হবে— মুনাফিকরা তাদের অন্তরকে ধোঁকা দেয় এবং তাদের অন্তরও তাদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ এটা অসম্ভব কারণ, নিজেকে তো ধোঁকা দেয়া যায় না। সুতরাং একথা কিভাবে সঠিক হবে যে, তারা নিজেদেরকে ধোঁকা দেয়?

☆ এ প্রশ্ন দু'টির উত্তরে মুসাম্মিক (র.) বলেন— তারা আল্লাহ, রাসূল এবং মুমিনদেরকে ধোঁকা দিয়ে নিজেদেরই ক্ষতি করেছে কারণ, এই ধোঁকার শাস্তি তারা নিজেরাই বহন করতে হবে। সুতরাং এভাবে তারা নিজেদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। তদ্রূপ তাদের মনও তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে কারণ, তাদের মন তাদেরকে এই বলে ধোঁকা দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, তোমরা যদি মুমিনদের সামনে গিয়ে বল “আমরা তোমাদের মত ঈমান এনেছি এবং তোমাদেরই সাথে আছি” তাহলে তোমরা তাদের মত গণীমতের মাল পাবে এবং তাদেরই ন্যায় তোমরা সন্মান পাবে। অথচ তাদের মন তাদেরকে যে আশা দিয়েছে তা পূরণ হওয়ার মত নয়। সুতরাং এভাবে তাদের মন তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। فلا اعتراض

☆☆☆

وَالنَّفْسُ ذَاتُ الشَّيْءِ وَحَقِيقَتُهُ تَمَّ قِيلَ لِلرُّوحِ لِأَنَّ نَفْسَ الْحَيِّ بِهِ وَلِلْقَلْبِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرُّوحِ أَوْ مُتَعَلِّقُهُ وَلِلدَّمِ لِأَنَّ قَوَامَهَا بِهِ وَلِلْمَاءِ لِقَرِطِ حَاجَتِهَا إِلَيْهِ وَلِلرَّأْيِ فِي قَوْلِهِمْ فَلَا تَأْمُرُ نَفْسَهُ لِأَنَّهُ يَنْبَغُ عَنْهَا أَوْ يُشَبِّهُ ذَاتًا يَأْمُرُهُ وَيُسَيِّرُ عَلَيْهِ وَالْمَرَادُ بِأَلَا نَفْسٍ هَهُنَا ذَوَاتُهُمْ وَيَحْتَمِلُ حَمْلَهَا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَارْتَابَهُمْ۔

(২য় আলোচনা: نفس শব্দের বিশ্লেষণ)

অনুবাদ:

এর (মূল অর্থ হল) বস্তুর সত্তা ও তার হাকীকত। অতঃপর (রূপকার্থে) রূহকে নফস বলা হয় কারণ, প্রাণীর সত্তা রূহের মাধ্যমে টিকে থাকে। তদ্রূপ কলবকে নফস বলা হয় কারণ, কলব হচ্ছে রূহের স্থান অথবা তার সম্পর্কের স্থান। রক্তকেও নফস বলা হয় কারণ, রক্তের মাধ্যমে নফস টিকে থাকে। পানিকেও নফস বলে কারণ, পানির প্রতি নফস বেশী মুখাপেক্ষী। অভিমতকেও নফস বলা হয় যেমন আরবদের উক্তি—فلا تَأْمُرُ نَفْسَهُ (অমুক তার অভিমতের সাথে পরামর্শ করছে)। কারণ, অভিমত তো নফসের ভিতর থেকেই বের হয় অথবা মানুষের অভিমত এক যাত ও সত্তার ন্যায়, যা তাকে হুকুম ও পরামর্শ দেয়। আয়াতের মধ্যে নফস দ্বারা মুনাফিকদের সত্তা উদ্দেশ্য। আবার নফস দ্বারা তাদের রূহ এবং অভিমতও উদ্দেশ্য নেয়া যেতে পারে।

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

“অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না”

لَا يُحِسُّونَ بِذَلِكَ لِتَمَادِي غَفْلَتِهِمْ جُعِلَ لُحُوقُ وَبَالِ الْحِدَا عِ وَرُجُوعُ صَرْه
إِلَيْهِمْ فِي الظُّهُورِ كَالْمَحْسُوسِ الَّذِي لَا يَخْفَى إِلَّا عَلَى مَوْفِ الْحَوَاسِ
وَالشُّعُورِ: الْإِحْسَاسُ وَمَشَاعِرُ الْإِنْسَانِ حَوَاسُهُ وَأَصْلُهُ: الشَّعْرُ وَمِنْهُ الشَّعَارُ.

অনুবাদ:

তারা সীমাহীন উদাস হওয়ার কারণে তা অনুভবই করতে পারে না। ধোঁকা দেয়ার ক্ষতি তাদের প্রতিই প্রত্যাবর্তন করবে এটাকে প্রকাশ্য হওয়ার ক্ষেত্রে এমন অনুভূত বস্তুর সাথে তাশবীহ দেয়া হয়েছে যা কারো নিকট গোপন নয়; তবে যার অনুভূতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে তার ব্যাপার ভিন্ন।
شعور অর্থ— উপলব্ধি করা, মানুষের অনুভূতি শক্তি। তার মূল বর্ণ হল شعر (চুল)। তার থেকেই شعار শব্দের উৎপত্তি।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: لم قال “وما يشعرون” ولم يقل “وما يعقلون”؟

বলায় কারণ:

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ধোঁকা দেয়ার ক্ষতি তো দেখার বস্তু নয়; বরং বুঝার বস্তু। তাই এখানে وما يشعرون না বলে وما يعقلون বলাই উচিত ছিল। কিন্তু وما يشعرون বলা হল কেন?

এর উত্তর হল— وما يشعرون এ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তাদের ধোঁকা দেয়ার কারণে যে তাদেরই ক্ষতি হবে তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। তাই তাদের এই ক্ষতিকে شع محسوس (অনুভূত বস্তু) -এর মধ্যে গণ্য করে যেভাবে অনুভূত বিষয়ের অনুভব না করাকে عدم شعور দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। অনুরূপ ধোঁকা দেয়ার ক্ষতি না বুঝাকে عدم شعور দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। আর তখন অর্থ হবে— ধোঁকা দেয়ার কারণে মুনাফিকদের যে ক্ষতি হবে তা অনুভূত বস্তুর ন্যায় পরিষ্কার। কিন্তু সীমাহীন উদাসীনতার কারণে তারা যেন এমন হয়ে গেল যে, তাদের অনুভূতি শক্তিই নেই। এর দ্বারা আল্লাহ তা'লা সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, তারা চতুষ্পদ জন্তর চেয়েও আরো নিকৃষ্ট। চতুষ্পদ জন্তর তো অনুভূতি শক্তি আছে; কিন্তু এইসব মুনাফিকদের অনুভূতি শক্তি হারিয়ে গেছে।

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾

“তাদের অন্তকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন”

এ আয়াত সম্বন্ধে মুসান্নিফ (র.) দু’টি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: مرض শব্দের তাহকীক। ২য় আলোচনা: আয়াতের মধ্যে مرض দ্বারা কি উদ্দেশ্য।

الْمَرَضُ: حَقِيقَةٌ فِيمَا يَعْرِضُ الْبَدَنُ فَيُخْرِجُهُ عَنِ الْإِعْتِدَالِ الْخَاصَّ بِهِ وَيُوجِبُ الْخَلَلَ فِي أَفْعَالِهِ وَمُحَازًا فِي الْأَعْرَاضِ النَّفْسَانِيَّةِ الَّتِي تُخِلُّ بِكَمَالِهِ كَالْجَهْلِ وَسُوءِ الْعَقِيدَةِ وَالْحَسَدِ وَالضَّغِينَةِ وَحُبِّ الْمَعَاصِي لِأَنَّهَا مَانِعَةٌ عَنِ نَيْلِ الْفَضَائِلِ أَوْ مُؤَدِّيَةٌ إِلَى زَوَالِ الْحَيَاةِ الْحَقِيقَةِ الْآبَدِيَّةِ۔

অনুবাদ:

(১ম আলোচনা: مرض শব্দের বিশ্লেষণ)

مرض-এর মূল অর্থ- সেই বস্তু যা দেহের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেহকে তার স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বহির্ভূত করে দেয় এবং তার ক্রিয়াসমূহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। আর রূপক অর্থ- সেই আন্তরিক অবস্থাকে বলে যা আত্মা পূর্ণতা লাভ করতে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন- মুর্খতা, মন্দ আকীদা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং পাপের মহাবত। কারণ, এগুলো ফযীলত লাভে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় অথবা হাকীকী ও চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى ما هي حقيقة المرض ومجازه؟

مرض শব্দের হাকীকী অর্থ :

হাকীকী অর্থে مرض বলা হয় দেহের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া যার কারণে দেহের স্বাভাবিক অবস্থা তথা আরাম-শান্তি এবং শক্তি আর থাকে না এবং ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে যেভাবে কাজ-কর্ম করা যেতো সেভাবে আর করা যায় না।

মুজাযী অর্থে مرض বলা হয় আত্মার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া যা আত্মাকে পূর্ণতা লাভ করতে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন মুর্খতা, খারাপ আকীদা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং গোনাহের প্রতি আকর্ষণ। কারণ, এই অবস্থাগুলো মানুষকে মর্যাদা লাভে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়; যদি সেই অবস্থাটি কুফর না হয়। আর যদি কুফর হয় তাহলে যেভাবে দৈহিক ব্যধি দেহকে পূর্ণতা লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং ক্রিয়াসমূহে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আর কোন কোন সময় ধ্বংসের দিকেও ঠেলে দেয়, সেভাবে আত্মার ব্যধি আত্মাকে ফযীলত এবং পূর্ণাঙ্গতা লাভে বাধা সৃষ্টি করে। এমনকি কোন কোন সময় আত্মাকে পরকালের চিরস্থায়ী জীবন তথা জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে ফেলে।

وَالْآيَةُ تَحْتَمِلُهُمَا فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ كَانَتْ مُتَالِّمَةً تَحَرُّقًا عَلَى مَا فَاتَ عَنْهُمْ مِنَ الرِّيَاسَةِ وَحَسَدًا عَلَى مَا يَرَوْنَ مِنْ ثُبَاتِ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ وَاسْتِعْلَاءً شَانِهِ يَوْمًا فَيَوْمًا وَزَادَ اللَّهُ غَمَّهُمْ بِمَا زَادَ فِي إِعْلَاءِ أَمْرِهِ وَإِشَادَةِ ذِكْرِهِ وَنَفُوسُهُمْ كَانَتْ مَوْفَةً بِالْكَفْرِ وَسُوءِ الْإِعْتِقَادِ وَمُعَادَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْوِهَا فَرَادَ اللَّهُ ذَلِكَ بِالطَّبْعِ أَوْ بِإِزْدِيَادِ التَّكَالُفِ وَتَكْرِيرِ الْوَحْيِ وَتَضَاعُفِ النَّصْرِ وَكَأَنَّ إِسْنَادَ الرِّيَادَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مُسَبَّبٌ مِنْ فِعْلِهِ وَإِسْنَادُهَا إِلَى السُّورَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ”فَزَادَهُمْ رَجْسًا“ لِكُونِهَا سَبَبًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَرَضِ: مَا تَدَاخَلَ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْجُنَنِ وَالْخَوَرِ حِينَ شَاهَدُوا شَوْكَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمْدَادَ اللَّهِ لَهُمْ بِالْمَلَائِكَةِ وَقَذْفِ الرُّعْبِ فِي قُلُوبِهِمْ وَبِزِيَادَتِهِ تَضَعِيفُهُ بِمَا زَادَ لِرَسُولِهِ ﷺ نُصْرَةً عَلَى الْأَعْدَاءِ وَتَبْسُطًا فِي الْبِلَادِ۔

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: আয়াতের মধ্যে مرض দ্বারা উদ্দেশ্য কি?)

আয়াতের মধ্যে হাকীকী ও মুজাযী উভয় রকম ব্যাধি উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, যে রাজত্ব তাদের হাতছাড়া হয়েছিল এবং রাসূলের মিশন দিন দিন যে এগুচ্ছে এবং তাঁর সম্মান যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কারণে মুনাফিকদের মন ছিল ব্যথিত। আর আল্লাহ তা'লা রাসূলের মিশনকে আরো এগিয়ে দিয়ে তাদের সেই ব্যথাকে বাড়িয়ে দিলেন। তাছাড়া কুফর, খারাপ আকিদা এবং রাসূলের সাথে হিংসা-বিক্রোধের কারণেও তাদের মন ছিল হতাশাগ্রস্ত। আল্লাহ তা'লা তাদের এই হতাশাকে আরো বাড়িয়ে দিলেন অন্তরে মোহর মেরে। কারণ, তিনি তো শরঈ বিধানাবলীকে দিন দিন বৃদ্ধি করছেন, ওহীর পুনরাবৃত্তি এবং সাহায্য বাড়াচ্ছেন। সম্ভবতঃ আয়াতের মধ্যে যে রোগবৃদ্ধির সম্বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ তা'লার দিকে তা এ হিসেবে যে, এ রোগবৃদ্ধি তো তার সৃষ্টির কারণেই হয়েছে। আর আল্লাহ তা'লার বাণী— **فَزَادَهُمْ رَجْسًا**—এর মধ্যে রোগবৃদ্ধির নিসবত করা হয়েছে সূরার দিকে; সূরা তাদের নাপাকী তথা কুফর বৃদ্ধির কারণ হিসেবে। আর এটাও সম্ভব আছে যে, এখানে مرض বা ব্যাধি দ্বারা উদ্দেশ্য হল— মুসলমানদের জাঁক-জমক, এবং ফিরিশতাগণের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করে মুনাফিকদের মনে যে ভীতি সঞ্চার করেছিলেন; ফলে তাদের মনে যে ভয়-ভীতি ও দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল এই ভয়-ভীতি ও দুর্বলতাই আয়াতের মধ্যে مرض দ্বারা উদ্দেশ্য। আর রোগবৃদ্ধি দ্বারা রাসূলকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্যকরণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলে তার বিজয়ের পতাকা উড্ডয়নকরণ—এর কারণে মুনাফিকদের ভয়-ভীতি ও দুর্বলতা বাড়িয়ে দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السؤال: ما المراد بالمرض في هذه الآية؟ وما هو سبب المرض في المنافقين؟

আয়াতের মধ্যে مرض (ব্যধি) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

পূর্বে مرض-এর হাকীকী ও মুজাযী অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের মধ্যে مرض দ্বারা এ উভয় অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে।

☆ যদি مرض দ্বারা হাকীকী মর্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তার বিশ্লেষণ হবে এভাবে যে, তাদের অন্তর বাস্তবিক অর্থে বেদনাগ্রস্ত ছিল; আল্লাহ তা'লা রাসূল ও মুমিনগণের সম্মান বৃদ্ধি করে মুনাফিকদের সেই দুঃখ-বেদনাকে আরো বাড়িয়ে দিলেন।

☆ আর যদি مرض দ্বারা মুজাযী মর্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে এভাবে যে, মুনাফিকদের অন্তর কুফর, খারাপ আকিদা, রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ ইত্যাদি ব্যথিতে আক্রান্ত ছিল। আর আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তাদের এই ব্যধি আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরে মোহর মেরে। তদ্রূপ তাদের সেই ব্যথিকে আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে রাসূলের উপর বারবার ওহী অবতীর্ণ করে। কেননা, কুরআনের যত আয়াত নাযিল হবে তাদের কুফরি আরো ততো বাড়তে থাকবে। এমনিভাবে রাসূলকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেও তাদের অন্তরের ব্যথিকে বৃদ্ধি করে দেয়া হয়েছে।

☆ অথবা এখানে مرض দ্বারা মনের ভয়-ভীতি ও দুর্বলতা উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ তা'লা দিন দিন রাসূলের দাওয়াতী মিশণকে এগিয়ে নিচ্ছেন এবং চতুর্দিকে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করছেন। এসব পরিস্থিতি দ্বারা মুনাফিকদের মনে ভীতি সঞ্চার করা হয়েছে এতে তাদের মন আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। আয়াতের মধ্যে সেই ভীতি সঞ্চার ও তাদের মনের দুর্বলতাকে ব্যক্ত করা হয়েছে مرض শব্দ দ্বারা।

☆☆☆

﴿لَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ﴾

“আর তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি”

أَيُّ مُؤَلِّمٍ يُقَالُ الْيَمُّ فَهُوَ الْيَمُّ كَوَجَعٍ فَهُوَ وَجَعٌ وَصِفَ بِهِ الْعَذَابُ لِلْمُبَالَاةِ
كَقَوْلِهِ: تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجَعٌ عَلَى طَرِيقِ قَوْلِهِمْ جَدَّ جَدُّهُ.

অনুবাদ:

ইম অর্থ কষ্টগ্রাণ্ড। যেমন বলা হয়— الْيَمُّ (কষ্ট পাওয়া) তার থেকে সফাতে মুশাব্বাহ হল ইম
এর- مبالغة হয়েছে ইফাতে- عذاب টি ইম ا وجع থেকে وجع যেভাবে (অর্থ কষ্টগ্রাণ্ড) যেভাবে
এর- جد جدّه এটা আরবদের উক্তি- تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجَعٍ- যেমন কবির উক্তি-
নিয়মানুসারে হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الم অর্থ—কষ্টপ্রাপ্ত। এটা বাবে سمع থেকে নির্গত। এখন প্রশ্ন হল—الم অর্থ তো কষ্টপ্রাপ্ত আর কষ্টপ্রাপ্ত তো শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হয়, কিন্তু আযাব বা শাস্তি তো কষ্টপ্রাপ্ত হয় না; বরং অন্যকে কষ্ট দেয়। তাহলে এখানে عذاب—এর সিফাত اليم কিভাবে আনা হল? কারণ, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শাস্তিটি কষ্টপ্রাপ্ত হবে। অথচ বিষয়টি কিন্তু এমন নয়।

এর উত্তরে মুসাম্মিফ (র.) বলেন, এখানে اليم দ্বারা عذاب—এর সিফাত আনা হয়েছে শাস্তির মধ্যে مبالغه—এর অর্থ সৃষ্টি করার জন্য। অর্থাৎ মুনাফিকদের জন্য এমন শাস্তি রয়েছে, যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক; এ শাস্তিটি তাদেরকে কষ্ট দিতে দিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্বয়ং শাস্তি এখন কষ্ট পাচ্ছে। বিষয়টি সহজে বুঝার জন্য দু'টি উদাহরণ পেশ করাছি। যেমন জৈনক কবির উক্তি—
نحية بينهم ضرب وجيع
এখানে وجيع শব্দ দ্বারা ضرب কে গোপনিত করা হয়েছে। وجيع অর্থ কষ্টপ্রাপ্ত। সূতারং ضرب وجيع অর্থ হবে কষ্টপ্রাপ্ত প্রহার। অথচ প্রহার তো কষ্ট পায় না; বরং কষ্ট তো পায় যাকে প্রহার করা হয়। অতএব বলতে হবে এখানে ضرب—এর সিফাত আনা وجيع শব্দ দ্বারা প্রহারের অর্থে مبالغه সৃষ্টির জন্য। অর্থাৎ প্রহারটি এমন কষ্টদায়ক যে, সে নিজেই এখন কষ্ট পাচ্ছে। তদ্রূপ আরবদের উক্তি—
جد جده
যার অর্থ হল—তার চেষ্টা সফল হয়েছে। সফল হওয়ায় চেষ্টার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অথচ যে চেষ্টা করে সে সফল হয়; চেষ্টা তো সফল হয় না। তদ্রূপ উক্ত আয়াতের মধ্যে اليم—কে عذاب—এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾

“তাদের মিথ্যাচারের দরুন”

এ বাক্যের মধ্যে দু'টি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: তার কেরাতসমূহ। ২য় আলোচনা: কذب শব্দের অর্থ এবং তার হুকুম।

قَرَأُوا عَاصِمٌ وَحَمْرُهُ وَالْكَسَائِيُّ وَالْمَعْنَى بِسَبَبِ كَذِبِهِمْ أَوْ يَبْدِلُهُ جَزَاءً لَهُمْ وَهُوَ قَوْلُهُمْ آمَنَّا وَقَرَأُوا الْبَاقُونَ يُكْذِبُونَ مِنْ كَذِبِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُكْذِبُونَ الرَّسُولَ بِقُلُوبِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شُطَارِ دِينِهِمْ أَوْ مِنْ كَذِبِ الَّذِي هُوَ لِمُبَالَعَةٍ أَوْ التَّكْثِيرِ مِثْلُ بَيِّنَ الشَّيْءِ وَمَوَاتٍ الْبَهَائِمِ أَوْ مِنْ كَذِبِ الْوَحْشِيِّ إِذَا جَرَى شَوْطًا وَوَقَفَ لِيَنْظُرَ مَا وَرَاءَهُ فَإِنَّ الْمُنَافِقَ مُتَحَيِّرٌ مُتَرَدِّدٌ—

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: يكذبون—এর কেরাতসমূহ

يكذبون (ডাল) কে তাখফীফ সহকারে পঠিত) কারী আসিম, হামযা এবং কাসাঈ এরকম পড়ে থাকেন। আয়াতের অর্থ হল—তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে তাদের মিথ্যাচারের

কারণে। অথবা তাদের মিথ্যার প্রতিফল হিসেবে। আর সেই মিথ্যা কথাটি হল তাদের উক্তি— امنا (আমরা ঈমান এনেছি)। আর অন্যান্য কারীগণ يَكْذِبُونَ (কে মুশাদ্দাদ করে) كَذَبَ থেকে পড়েছেন। কেননা, এই মুনাফিকরা রাসূলকে তাদের অন্তর দিয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং যখন তারা তাদের স্বধর্মীয় লোকদের নিকট গমন করে তখনও তারা রাসূলকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করত। অথবা يَكْذِبُونَ টি সেই কَذَبَ থেকে নির্গত যা مبالغه বা আধিক্যতা বুঝায়। যেমন بين الشئى এবং موت البهائم (প্রথমটি مبالغه—এর মিছাল যার অর্থ হল— বস্তুটি খুব প্রকাশ পেয়েছে এবং দ্বিতীয়টি تَكْثِير—এর মিছাল যার অর্থ হল— চতুস্পদ জন্তু প্রচুরহারে মারা গেছে)। অর্থ হবে يَكْذِبُونَ (কَذَبَ থেকে নির্গত যার অর্থ হল— হিংস্রপ্রাণী কিছু দৌড়ে থেমে যাওয়া, যাতে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে; আর এটা তার সংশয়ের ফলাফল)। তদ্রূপ মুনাফিকরাও বিস্মিত ও হতভয়।

وَالْكَذِبُ هُوَ الْخَبَرُ عَنِ الشَّيْءِ عَلَىٰ نِخَافٍ مَا هُوَ بِهِ وَهُوَ حَرَامٌ كُلُّهُ لِأَنَّهُ عُلِّلَ بِهِ
إِسْتِحْقَاقُ الْعَذَابِ حَيْثُ رَتَّبَ عَلَيْهِ وَمَا رُوِيَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَذَبَ ثَلَاثًا
فَالْمُرَادُ التَّغْرِیْضُ وَلَكِنْ لَّمَّا شَابَهُ الْكَذِبَ فِي صُورَتِهِ سُمِّيَ بِهِ۔

অনুবাদ:

(২য় আলোচনা: কَذَبَ—এর অর্থ এবং তার হুকুম)

কোন বস্তু সম্পর্কে অবাস্তব সংবাদ দেয়াকে كَذَبَ বলে। মিথ্যা বলা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কারণ, (আয়াতের মধ্যে) মিথ্যাকে শাস্তির উপযুক্ততার কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, শাস্তির উপযুক্ততাকে মিথ্যার উপর সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে যে বর্ণিত আছে, তিনি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন; তা প্রকৃত অর্থে মিথ্যা ছিল না; কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা মিথ্যা ছিল কাজেই মিথ্যা বলে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الكذب؟ وهو حلال ام حرام ان كان الثاني فكيف كذب ابراهيم عليه السلام ثلاث كذبات؟

উত্তর : معنى الكذب : كذب : মিথ্যা বলা হয় কোন বস্তু সম্পর্কে অবাস্তব সংবাদ দেওয়া। যেমন কেউ বলল— “আসমান নিচে”। এটা মিথ্যা হবে কারণ, এই সংবাদটি বাস্তবতা বিরোধি আর বাস্তবতা বিরোধি সংবাদকে মিথ্যা বলে।

মিথ্যা বলা সর্বাবস্থায় হারাম : মিথ্যা বলা যে হারাম তা সম্পর্কে কুরআনের একাধিক আয়াত এবং

রাসূলের অসংখ্য হাদীস প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। যেমন উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেছেন وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ এখানে বলা হয়েছে যে, মুনাফিকদের জন্য যে কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তা তাদের মথিয়াচারের কারণে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মিথ্যা বলা মাহাপাপ।

তদ্রূপ পবিত্র হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন الْكَذِبُ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ “মিথ্যাই সকল পাপের মূল”।

আরো ইরশাদ হচ্ছে كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مَصْدُقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ “এটাই বড় খেয়ানত যে, তুমি তোমার ভাইয়ের নিকট এমন কথা বললে যে, সে তোমাকে বিশ্বাস করছে অথচ তুমি তার সাথে মিথ্যা বলছ”।

ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেননি : কোন কোন হাদীসে আছে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তিনটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। সেই তিনটি কথা হল— (১) তিনি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও বলেছিলেন— اَنى سقيم “আমি অসুস্থ”। (২) একদিন তিনি মুশরিকদের বড় মূর্তি রেখে বাকি সবগুলোকে ভেঙ্গে দিলেন। যখন মুশরিকদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছল তখন তারা ইবরাহীম (আ.) -কে প্রশ্ন করল— তুমি আমাদের মূর্তিগুলো ভাঙ্গলে কেন? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন— بل فعله كبيرهم “আমি নই; বরং তাদের বড়টি এ কাজ করেছে”। এখানেও তিনি মিথ্যা বললেন। (৩) নিজের স্ত্রীকে বোন বলেছিলেন। এখন প্রশ্ন হল, মিথ্যা বলা যদি হারাম হয়ে থাকে তাহলে একজন নবীর জন্য মিথ্যা বলা কি করে সম্ভব হল?

উত্তর: আসলে হযরত ইবরাহীম (আ.) মিথ্যা বলেননি। এগুলো ছিল মূলত: توريه স্বরূপ। توريه বলা হয় এমন কথা বলা, যার দু'টি অর্থ থাকে; একটি প্রকাশ্য অর্থ এবং অপরটি অপ্রকাশ্য। তন্মধ্যে বক্তার উদ্দেশ্য থাকে অপ্রকাশ্য অর্থটি। যেমন তিনি اَنى سقيم “আমি অসুস্থ” বলে বাহ্যিক অসুস্থতা উদ্দেশ্য নেননি; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের এই কর্মকাণ্ডের দরুন আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। আর একথাটি তো মিথ্যা নয়। তদ্রূপ তিনি যে বলেছিলেন بل فعله كبيرهم “আমি নই; বরং তাদের বড়টি এ কাজ করেছে” এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে একথা বুঝানো যে, তোমরা যে এই মূর্তিগুলোর ইবাদত করছ তা একেবারে অনর্থক। কারণ, এগুলো যখন নিজেকে রক্ষা করতে পারলো না তাহলে তোমাদেরকে কিভাবে রক্ষা করবে? আর স্ত্রীকে বোন বলেছিলেন এটাও মিথ্যা নয়। কেননা, স্ত্রীকে বোন বলা যায়।

মোটকথা, তাঁর একথাগুলো শুনতে কেমন যেন মিথ্যা বলে মনে হয়; তাই বলা হয়েছে যে, তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি মিথ্যা বলেননি।

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾

“আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুককে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না”

عَظُفٌ عَلَىٰ يَكْذِبُونَ أَوْ يَقُولُ وَمَا رَوَىٰ عَنْ سَلْمَانَ أَنَّ أَهْلَ هَذِهِ الْأَيَةِ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ فَلَعَلَّهٗ أَرَادَ بِهِ أَنَّ أَهْلَهُ لَا يَسَ الْذِينَ كَانُوا فَقَطُّ بَلْ وَسَيَكُونُ مِنْ بَعْدٍ وَمِنْ حَالِهِ حَالُهُمْ لِأَنَّ الْأَيَةَ مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْلُهَا بِالصَّمِيرِ الَّذِي فِيهَا وَالْفَسَادُ: خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنَ الْإِعْتِدَالِ وَالصَّلَاحِ ضِدُّهُ وَكَلاهُمَا يَعْْمَانُ كُلُّ ضَارٍّ وَنَافِعٍ وَكَانَ مِنْ فَسَادِهِمْ فِي الْأَرْضِ هَيْجُ الْحُرُوبِ وَالْفِتَنِ بِمُخَادَعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَمُمَالَاةِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ -

অনুবাদ:

(এ আয়াতটির عليه কি?)

উক্ত আয়াতটি يَكْذِبُونَ অথবা يَقُولُ -এর উপর عطف হয়েছে। (এ আয়াত সম্পর্কে) হযরত সালামান ফারসী (রা.) থেকে যা বর্ণিত আছে তথা এ আয়াত দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা এখনও (পৃথিবীতে) আগমন করেনি; তাঁর উদ্দেশ্য হয়তো এটা হতে পারে যে, এই আয়াত দ্বারা শুধু রাসুলের যুগের মনাজিকরাই উদ্দেশ্য নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যারা এ পৃথিবীতে আগমন করবে এবং তাদের অবস্থা সেই মনাজিকদের অবস্থার অনুরূপ হবে তারাও এই আয়াতের মেসদাক।

(এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছে এজন্য যে,) এই আয়াতটি তার পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সেই لهم -এর মাধ্যমে সম্পৃক্ত, যে ضمير টি তার মধ্যেও রয়েছে (অর্থাৎ এই আয়াতের মধ্যে هم من يقول -এর মধ্যমে সম্পৃক্ত, যে من يقول -এর দিকে ফিরেছে। কাজেই তার উদ্দেশ্য দ্বারা যারা উদ্দেশ্য তারাও তার উদ্দেশ্য। আর পূর্ববর্তী আয়াতের من দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে তারা তো রাসুলের যুগে ছিল; তাই সালামান ফারসী (রা.) -এর উক্তিকে তার বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করা সঠিক নয়। কাজেই তার উক্তির এ ব্যাখ্যা করতে হবে যে, তার উদ্দেশ্য হল, এ আয়াতের উদ্দিষ্ট সকল লোকেরা এখনো জন্মগ্রহণ করেনি; বরং রাসুলের যুগের মনাজিকদের অনুরূপ মনাজিকরাও ভবিষ্যতে এ পৃথিবীতে আগমন করবে)।

(ফাসাদের অর্থ:) ফাসাদ বলা হয় কোন জিনিস স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তথা গভগোল, হাঙ্গামা, সন্ত্রাস; তার বিপরীত হল صلاح বা শান্তি। আর এ উভয়টি প্রত্যেক ক্ষতিকারক বস্তু এবং কল্যাণকর বিষয়কে শামিল রাখে (অর্থাৎ فساد শব্দের মধ্যে সকল প্রকার ক্ষতিকারক বস্তু এবং صلاح -এর মধ্যে প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয় অন্তর্ভুক্ত)

(মনাজিকরা কিসের দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতো?): পৃথিবীতে মনাজিকদের ফাসাদ ছিল মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়া, তাদের প্রতিপক্ষ কাফিরদের সাহায্য করা, কাফিরদের নিকট মুসলমানদের গোপন তথ্য ফাঁস করে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেওয়া। কারণ, এই কর্মগুলো তো পৃথিবীর বুককে বসবাসকারী মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু এবং ক্ষেত-খামার ইত্যাদিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। (কারণ,

যুদ্ধের মাধ্যমে একে অপরকে হত্যা করে অথবা স্বামী করে, একজন অপরাধীদের পশুগুলোকে হত্যা ও জবাই করে ফেলে এবং একে অপরের ক্ষেত-খামরের ক্ষতি করে)।

জাদের ফিৎনা-ফাসাদ থেকে একটি হল প্রকাশ্যে গোনাহ করা এবং বীনের অবমাননা করা। ফেননা- শরীয়তের বিধান পালনে উদাসীন হওয়া এবং তা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করা পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়।

لا تفسدوا في الارض -এর ফালি কে? এর প্রবক্তা হয়তো আল্লাহ তা'লা অথবা রাসূল কিংবা কতক মুমিন।

কাসাঈ এবং হেশাম ফিল -এর প্রথম হরফের কাসরাকে পেশের উচ্চারণে পড়ে থাকেন।

☆☆☆

﴿ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾

“তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি”

جُوبَابٌ لِّإِذَا وَرَدَّ لِلنَّاصِحِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالِغَةِ وَالْمَعْنَى: إِنَّهُ لَا يُصْلِحُ مُحَاطَبَتَنَا بِذَلِكَ فَإِنَّ شَأْنَنَا لَيْسَ إِلَّا الْإِصْلَاحُ وَإِنَّ حَالَنَا مُتَمَحِّصَةٌ مِنْ شَوَائِبِ الْفَسَادِ لِأَنَّ إِنَّمَا يُفِيدُ قَصْرَ مَا دَخَلَهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ مِثْلُ: إِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَإِنَّمَا يَنْطَلِقُ زَيْدٌ وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ تَصَوَّرُوا الْفَسَادَ بِصُورَةِ الصَّلَاحِ لِمَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْمَرَضِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَفَمَنْ زَيْنَ سَوْءَ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا.

অনুবাদ:

لا تفسدوا في الارض) এর দ্বারা বা জবাব -এর অর্থাৎ এটা এটা قالوا انما نحن مصلحون -এর মাধ্যমে) যারা উপদেশ করেছিলেন তাদের রদ করা হয়েছে কঠোরভাবে। (بالف) বা কঠোরতা তিন দিক থেকে পাওয়া গেছে। এ বাক্যটি জুল্মে اسمیه যা دوام و استمرار -এর ফায়দা দেয়, এর উপর আনা হয়েছে انما হরফটিকে যা تاکید এবং حصر -এর ফায়দা দেয়) আয়াতের অর্থ হল: আমাদেরকে (لا تفسدوا) দ্বারা সম্বোধন করা সঠিক নয় কারণ, আমাদের কাজ তো কেবল শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, আমাদের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদের কোন অভ্যাস নেই। এই অর্থটি সৃষ্টি হয়েছে এ কারণে যে, انما শব্দের শুরুতে এসে শব্দের শেষে حصر সৃষ্টি করে; যদি موصوف -এর শুরুতে আসে তাহলে على الصفت -এর ফায়দা দেয়। আর সীফাতের শুরুতে আসলে على الموصوف -এর উপকারিতা দান করে। যেমন: انما زيد منطلق (যায়েদ শুধু চলমানই। এখানে انما টি যায়েদকে صفت انطلاق -এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে) এবং انما يَنْطَلِقُ زَيْد (যায়েদই চলছে। এখানে صفت انطلاق -কে যায়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে। আর انما نحن مصلحون -এর মতই। মনাক্ষরিক নিজেদেরকে صفت

اصلاح-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে একথা বলতে চাচ্ছে যে, আমাদের কাজ হল সমাজে শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা আমাদের অভ্যাস নয়। তারা এর দ্বারা لاتفسدوا فى الارض-এর জবাব দিচ্ছে যে, আমাদেরকে لاتفسدوا فى الارض দ্বারা সম্বোধন কেন করা হবে; আমাদের মধ্যে তো ফাসাদের কোন অভ্যাস নেই; আমাদের কাজ শুধু একটি আর তা হল সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা)।

একটি প্রশ্নের নিরসন:

(এখন প্রশ্ন হল: মুনাফিকদের তো কাজ ছিল সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি করা; আর এটা যে ফাসাদের কারণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না, তবুও তারা انما نحن مصلحون কেন বলে? এ প্রশ্নের জবাবে মুসাম্মিফ (র.) বলেন-) আর তাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তারা বিশৃঙ্খলাকে শিঞ্জলা বুঝে নিয়েছে। কাজেই তারা انما نحن مصلحون “আমরা শান্তিকামী বৈ কিছু নয়” বলে। সুতরাং (ফাসাদকে শান্তি বুঝে নেয়ার কারণে) আল্লাহ তা’লা ইরশাদ ফরমান: اَفَمِنْ زَيْنِ سَوءِ عَمَلِهِ فِرَاؤُهُ حَسْبًا “যার সামনে তার মন্দ আমলকে সজ্জিত করে দেয়া হয়েছে সে কি তা উত্তম মনে করেছে?

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

“মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না”

رَدُّ لِمَا ادَّعَوْهُ اَبْلَغُ رَدٍّ لِلاِسْتِثْنَاءِ بِهِ وَتَضَدُّرِهِ بِحَرْفِي التَّأَكُّدِ (أَلَا) الْمُنْهِيَّةُ عَلَى تَحْقِيقِ مَا بَعْدَهَا فَإِنَّ هَمْزَةَ الْاِسْتِثْنَاءِ الَّتِي لِلانْكَارِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّفْيِ أَتَتْ تَحْقِيقًا وَنَظِيرُهُ: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ. وَلِذَلِكَ لَا تَكَادُ تَقَعُ الْجُمْلَةُ بَعْدَهَا إِلَّا بِمَا يَتَلَقَّى بِهَا الْقَسَمُ. وَأَخْتَهَا (أَمَّا) الَّتِي هِيَ مِنْ طَلَائِعِ الْقَسَمِ وَ(إِنَّ) الْمَقَرَّرَةِ لِلنَّسَبَةِ وَتَعْرِيفِ الْخَبَرِ وَتَوْسِيطِ الْفَضْلِ لِرَدِّ مَا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ مِنْ التَّعْرِضِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْاِسْتِدْرَاكِ بِلَا يَشْعُرُونَ.

অনুবাদ:

الانهم هم المفسدون-এর দ্বারা মুনাফিকদের দাবী (আমরা শুধু শান্তিকামী)-এর কঠোরভাবে খন্ডন করা হয়েছে। আর এই কঠোরতা সৃষ্টি হয়েছে পাঁচ কারণে: (১) এ বাক্যটি جمله مستأنفه হয়েছে (২) শুরুতে তাকীদে উভয় হরফ আনার কারণে। তন্মধ্যে প্রথমটি হল لا যা তার পরবর্তী অংশের تحقيق (নিশ্চয়তার) উপর সতর্ক করে। কেননা, التاكيد للاستثناء (নিশ্চয়তা) 'র ফায়দা দেয়। তার দৃষ্টান্ত اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ-এর শুরুতে আসে তখন تحقيق (নিশ্চয়তা) 'র ফায়দা দেয়। তার দৃষ্টান্ত

এই আয়াতটি। আল্প এজ্জানাই لا -এর পরে বে জুমলা আসে তার শুরুতে কেবল সেইসব হরফ যুক্ত হয় যেগুলো جواب قسم -এর উপর প্রবেশ করে। لا -এর সমার্থকবোধক হরফ হল انما যা কসমের শুরুতে প্রবেশ করে। (তাকীদের দুই হরফ থেকে) দ্বিতীয়টি হল ان যা নিসবতকে দৃঢ় করে। (৩) ضمير فاعل তথা المفسدون معرفه -কে আনার কারণে তাকীদ সৃষ্টি হয়েছে। (৪) মধ্যখানে ضميمير فاعل আনার কারণে যা দ্বারা মুনাফিকদের উক্তি: انما نحن مصلحون -এর মধ্যে মুমিনদের প্রতি ইঙ্গিত করাকে রদ করা হয়েছে। এবং (৫) لايشعرون দ্বারা استدرارك করার কারণে (তাকীদ সৃষ্টি হয়েছে)।

মুনাফিকদের দাবী খণ্ডন : উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের দাবী “আমরা কেবল শান্তিকামী”-কে জোরালোভাবে খণ্ডন করেছেন। তার প্রমাণ পাঁচটি-

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا﴾

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো”

مِنْ تَمَامِ النَّصْحِ وَالْإِرْشَادِ فَإِنَّ كَمَالَ الْإِيمَانِ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ الْإِحْتِنَابُ عَمَّا لَا يَنْبَغِي وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِقَوْلِهِ: “لَا تُفْسِدُوا” وَالْإِتْيَانُ بِمَا يَنْبَغِي وَهُوَ الْمَطْلُوبُ بِقَوْلِهِ: امْنُوا۔

অনুবাদ:

আমেনা এবং এটা উপদেশ ও দিক নির্দেশনার পরিপূরক। কেননা, দুই জিনিসের সমষ্টি দ্বারা ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। (১) অনুচিত কর্ম থেকে বিরত থাকা আর এটাই আল্লাহ তা'লার বাণী لا تفسدوا -এর মুখ্য উদ্দেশ্য। (২) করণীয় কাজ করা। আর এটাই আল্লাহ তা'লার বাণী امنا -এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ ঈমান যেহেতু দু'টি বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। একটি হল বর্জনীয় বিষয়কে বর্জন করা এবং অপরটি হল করণীয় পালন করা। সুতরাং মুনাফিকদেরকে প্রথমে لا تفسدوا দ্বারা বর্জনীয় কাজ পরিহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদেরকে امنا “তোমরা ঈমান আনো” বলা হয়েছে। এর দ্বারা করণীয় পালন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা উপদেশটি পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

﴿كَمَا امِنَ النَّاسُ﴾

“অন্যান্য মানুষ যেসকল ঈমান এনেছে”

فِي حَيْزِ النَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ وَمَا مَصْدَرِيَّةٌ أَوْ كَافَّةٌ مِثْلَهَا فِي رُبَّمَا وَاللَّامُ فِي النَّاسِ لِلْجِنْسِ وَالْمُرَادُ الْكَامِلُونَ فِي الْإِنْسَانِيَّةِ الْعَامِلُونَ بِقَضِيَّةِ الْعَقْلِ فَإِنَّ إِسْمَ الْجِنْسِ كَأَنَّ يُسْتَعْمَلَ لِمُسَمَّاهُ مُطْلَقًا يُسْتَعْمَلُ لِمَا يُسْتَجْمَعُ الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَةُ بِهِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ وَلِذَا لِكَ يُسَلَّبُ عَنْ غَيْرِهِ فَيُقَالُ زَيْدٌ لَيْسَ بِإِنْسَانٍ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى صُمْ بِحُكْمٍ وَنَحْوُهُ وَقَدْ جَمَعَهَا الشَّاعِرُ فِي قَوْلِهِ إِذِ النَّاسُ نَاسٌ وَالزَّمَانُ زَمَانٌ. أَوْ لِلْعَهْدِ وَالْمُرَادُ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ أَوْ مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلِ جِلْدَتِهِمْ كَابْنِ سَلَامٍ وَأَصْحَابِهِ وَالْمَعْنَى امْنُوا إِيمَانًا مَقْرُونًا بِالْإِخْلَاصِ مَتَمَحِّضًا عَنْ شَوَائِبِ النِّفَاقِ مُمَائِلًا لِإِيمَانِهِمْ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ الرَّزْدَقِيِّ وَإِنَّ الْإِقْرَارَ بِاللِّسَانِ إِيمَانٌ وَإِلَّا لَمْ يُعْهَدِ التَّقْيِيدُ۔

অনুবাদ:

ما-এর- كما امنوا এটা ফেলের مفعول مطلق হওয়ায় نصب হয়েছে। আর كما-এর- مثل (টি কান) (আর كما-এর- ما كافه-এর- ما-এর- ربما অথবা مصدریه)।
আর الناس-এর- الف لام-এর- جنس-এর- জন্য। الناس দ্বারা উদ্দেশ্য হল- যারা মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ এবং বিবেকের চাহিদা অনুপাতে আমল করে। কেননা, اسم যেরকম তার مسمى-এর মধ্যে নিঃশর্তভাবে (مطلقاً) ব্যবহার হয় তদ্রূপ (কেবল) সে বস্তুর ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার হয় যে বস্তুটি جنس-এর জন্য নির্ধারিত এবং তার দ্বারা উদ্দেশ্য গুণাবলীর সমন্বয়কারী। আর এজন্যই তার বিপরীত বস্তু (তথা যে বস্তুটি جنس-এর নির্দিষ্ট গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়কারী হয় না; তার থেকে) جنس-এর নফী করা হয়। যেমন বলা হয়-যায়েদ মানুষ নয়। আর আল্লাহ তা'লার বাণী- و صم نكم-এরই অন্তর্ভুক্ত। এ উভয় ব্যবহার পদ্ধতিকে জৈনক কবি তার কবিতায় একত্রিত করেছেন যেমন- اذ الناس ناس والزمان زمان (মানুষ যখন মানুষ হয়ে যাবে এবং যুগ, যুগ হয়ে যাবে) অথবা الناس-এর- الف لام-এর- عهد خارجي (টি কান) (আর এর দ্বারা রাসূল এবং তাঁর সাথীবর্গ অথবা মুনাফিকদের গোত্রের ঈমানদার লোক উদ্দেশ্য। যেমন: আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার সঙ্গী-সাথীরা। আয়াতটির অর্থ হল- হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমরা নিষ্ঠার সাথে তাদের মত ঈমান আনো যাদের ঈমানের মধ্যে কোন প্রকার নেফাকী নেই।

এ আয়াত দ্বারা যিদ্দিকের তাওবা কবুল হওয়ার এবং মুখে স্বীকারোক্তিকে ঈমান বলা হয় তার উপর দলীল পেশ করা হয়ে থাকে। নতুবা كما امن الناس শর্তটি যুক্ত করা অনর্থক হয়ে যাবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: الالف ولام من اى قسم فى قوله تعالى: ومن الناس؟

উত্তর : মুসল্লিফ (র.) الناس শব্দের الف لام সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন।

(ক) جنس-এর- جنس استغراقى অর্থ-এর জন্য। جنس (টি কান) (ক)

(খ) عهد خارجى-এর জন্য। তখন الناس দ্বারা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীবর্গ এবং মুনাফিকদের গোত্রের যে সমস্ত লোকেরা ঈমান এনেছে তারা উদ্দেশ্য হবেন।

উল্লেখ্য যে, الف لام جنسى-এর প্রতি লক্ষ্য না রেখে শুধু হাকীকত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আর কখনো جنس-এর সমস্ত افراد (সদস্য) উদ্দেশ্য হয় আবার কখনো কিছুসংখ্যক সদস্যও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

অতঃপর الف لام جنسى للاستغراقى-এর সমস্ত সদস্য افراد) উদ্দেশ্য হয়। যেমন- لقد خلقنا الانسان من علق-এর- استغراق جنسى (টি কান) (নিশ্চয়ই আমি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছি জমাত রক্ত থেকে) এখানে الانسان-এর- الف لام-এর- جنس-এর- জন্য। এর দ্বারা সমস্ত মানুষ উদ্দেশ্য। আবার কখনো الف لام جنسى দ্বারা الف لام جنسى استغراقى-এর সমস্ত সদস্যবৃন্দ উদ্দেশ্য হয় না; বরং তার দ্বারা (কامل فرد) উদ্দেশ্য হয় যার মধ্যে جنس-এর বৈশিষ্ট্যাবলী পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। جنس-কে উক্ত পরিপূর্ণ সদস্যের উপর প্রয়োগ করে এ দাবী করা হয় যে, এই সদস্য (فرد) (টি কান) (ক) جنس-এর সমস্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর সমন্বয়কারী হওয়ায় সে একথার দাবী রাখে যে, جنس-কে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে। কেমন যেন جنس বলতে তাকেই বুঝায় এবং যে (فرد) (টি কান) (ক) جنس-এর বৈশিষ্ট্যাবলীর সমন্বয়কারী নয় তাকে এই جنس থেকে গণ্যই করা হয় না। কাজেই যার মধ্যে جنس-এর বৈশিষ্ট্যাবলী অবর্তমান থাকে তার থেকে এই جنس-এর অস্বীকৃতি (نفي) করা হয়। যেমন বলা হয়-

زید نلس بانسان (যায়েদ মানুষই নয়) এটা তখন বলা হয় যখন যায়েদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যাবলী পরিপূর্ণভাবে অবিসমান থাকে।

الناس -এর جنسى টি الف لام جنسى -এর তৃতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ الناس দ্বারা যারা মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ এবং বিবেকের চাহিদা অনুপাতে আমল করে থাকে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এর বৈশিষ্ট্যাবলী جنس -এর অর্থঃ যার মধ্যে قولہ: ومن هذا الباب قوله صم بكم ونحوہ: ফায়লা অবর্তমান থাকে, তাকে جنس থেকে গণ্য করা হয় না; صم প্রভৃতি উদাহরণ তারই অন্তর্ভুক্ত। صم অর্থাৎ মুনাফিকরা বধির, বোবা। অথচ তারা তো বাস্তবে এরকম নয়; কিন্তু কান, মুখ এবং চোখকে যে উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে তারা সে উদ্দেশ্যে এগুলোকে ব্যবহার করেনি। তাই তাদের থেকে শ্রবণ, দর্শন এবং বাকশক্তিকে নফী করে তাদেরকে عمى صم بكم বলা হয়েছে।

হতে وعهد خارجى টি الف لام -এর الناس -এর অর্থঃ قولہ: او للعهد والمراد به الرسول ﷺ পারে। তখন الناس দ্বারা রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীবর্গ এবং মুনাফিকদের গোত্রের যে সমস্ত লোকেরা ঈমান এনেছে তারা উদ্দেশ্য হবেন। যাদের আলোচনা করা হয়েছে الذين يؤمنون بالغيب -এর মধ্যে। এ আয়াত দ্বারা সর্বপ্রথম যারা উদ্দেশ্য তারা তো হলেন রাসূল ও সাহাবায়ে কেলাম। তাই الف لام টি عهد الف لام -কে الناس -এর জন্য হবে; معهود -এর আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হওয়ায় الناس -এর عہدی দ্বারা معرفہ আনা হয়েছে। অথবা لام عہدی আনা হয়েছে এ হিসেবে যে, রাসূল ও সাহাবা অথবা মুনাফিকদেরই গোত্রের যারা ঈমান এনেছে তারা মুনাফিকদের সামনে উপস্থিত ছিল।

السؤال: هل يقبل توبة الزنديق؟ اكتب موضحا

যিন্দীকের তাওবা কি কবুল হয়? যিন্দীক বলা হয় যে বা যারা বাহ্যিকভাবে শরীয়তের বিধানাবলীকে মান্য করে; কিন্তু অন্তরে কুফরি আকীদা পোষণ করে। যেমন আমাদের দেশের শাসকগণ বিশেষ করে আওয়ামীলীগের নেতা-খেতারা। এরা স্যাকুলারিজমে বিশ্বাসী এবং ইসলামী আইন-কানুনকে জুলুম ও বে-ইনসাফী মনে করে।

☆ এই সমস্ত যিন্দীকদের তাওবা কবুল হবে কি না অর্থাৎ তারা যদি মনে-প্রাণে ইসলামকে মেনে নেয় এবং অন্তরে কুফরি আকীদা না রাখে, তাহলে তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে কি না এব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আহনাফের মতে, নিঃশর্তভাবে তাদের তাওবা কবুল হবে। কেউ কেউ বলেন, কবুল নয়; বরং এদেরকে হত্যা করতে হবে। আর কেউ বলেন, সে যে যিন্দীক তা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে যদি তাওবা করে নেয় তাহলে কবুল; অন্যথায় কবুল নয়।

☆ আহনাফের দলীল আলোচ্য আয়াতটি। কেননা, যিন্দীকদের অবস্থা মুনাফিকদের কাছাকাছি। আর আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে মনে-প্রাণে ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, তারা যদি খালিস দিলে তাওবা করে নেয় তাহলে দুনিয়া-আখেরাতে তাদের ঈমান কবুল হবে; কাজেই যিন্দীকরাও যদি খালিস দিলে তাওবা করে তাহলে তাদের তাওবাও কবুল হবে।

السؤال: هل الايمان اسم لمجرد الاقرار باللسان؟

উত্তর : ঈমান কি শুধু মুখে বীকার করার দাব্য? কারো কারো ধারণা হল যে, শুধু মুখ দ্বারা বীকার করার নামই ঈমান; অন্তরে দ্বারা তা সত্যায়ন করুক বা না করুক। তাদের দলীল আলোচ্য আয়াতটি। এখানে আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের বলেছেন امنوا كما امن الناس

যুক্তি ষড়ন: ঈমানের প্রকৃত অর্থ হল تصديق বা সত্যায়ন করা। আর শরীয়তের মধ্যে প্রকৃত অর্থটি ধর্তব্য হয়; তাকে একেবারে পরিত্যাগ করা হয় না। তবে হ্যাঁ, প্রকৃত অর্থের সাথে আরো কিছু শর্ত যুক্ত করা হয়। কাজেই অন্তরের সত্যায়ন ব্যতীত শুধু মুখ দ্বারা স্বীকার করলে এটাকে ঈমান বলা যাবে না। অতএব امنوا -এর অর্থ হবে, তোমরা শুধু মুখের স্বীকারোক্তি প্রদান করে ক্ষান্ত হয়ো না; বরং এর সাথে অন্তরের সত্যায়নকেও যুক্ত করে নাও। আর كما امن الناس এটা امنوا -এর শর্ত নয়; বরং এর দ্বারা তাকীদ করা হয়েছে অথবা তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

﴿قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا اَمَنَ السُّفَهَاءُ﴾

الْهَمْزَةُ فِيهِ لِلْإِنْكَارِ وَاللَّامُ مُشَارٌ بِهَا إِلَى النَّاسِ أَوِ الْحِنْسِ بِأَسْرِهِ وَهُمْ مُنْذِرُ حُورٍ فِيهِ عَلَى زَعِيمِهِمْ وَإِنَّمَا سَفَهُوهُمْ لِإِعْتِقَادِهِمْ فَسَادَ رَأْيِهِمْ أَوْ لِتَحْقِيقِ شَانِهِمْ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا أَفْقَاءَ وَمِنْهُمْ مَوَالٍ كَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ أَوْ لِلتَّحَلُّدِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاهِ بِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ إِنْ فُسِّرَ النَّاسُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَشْيَاعِهِ وَالسَّفَهُ: خِفَةُ وَسَخَافَةُ رَأْيٍ يَفْتَضِيهِمَا نَقْصَاؤُ الْعَقْلِ.

(এর) হামযা হল (এর) জন্ম (আয়াতের অর্থ হল, আমরা বোকাদের মত ঈমান আনবো না)। السفهاء (এর) الف لام দ্বারা ইশারা করা হয়েছে (كما امن الناس) এর দিকে। (অর্থাৎ এ الف لام টি عهد خارجى (এর) জন্ম এবং তার معهود হল উল্লেখিত الناس শব্দটি)। অথবা الف لام টি استغراق جنسى (এর) জন্ম; এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে গোটা الناس প্রতি (অর্থাৎ সমস্ত বোকা লোক উদ্দেশ্য)। এবং তাদের ধারণা অনুযায়ী جنس বোকাদের অন্তর্ভুক্ত।

সহজ তাকসীনে বায়গাবী-২৮২

سفه অর্থ: ছেলেমী, বোকামী যা আকল হ্রাস পাওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়।

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

“মনে রেখ, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা কিন্তু তারা তা বোঝে না”

رَدُّ وَمُبَالَغَةٌ فِي تَجْهِيلِهِمْ فَإِنَّ الْجَاهِلَ بِجَهْلِهِ الْحَازِمَ عَلَى خِلَافٍ مَا هُوَ الْوَاقِعُ
إِعْظُمُ دَلَالَةٌ وَأَتَمُّ جَهَالَةٌ مِنَ الْمُتَوَقِّفِ الْمُعْتَرِفِ بِجَهْلِهِ فَإِنَّهُ رَبَّمَا يُعَدَّرُ وَيَنْفَعُهُ الْآيَاتُ
وَالنَّذْرُ وَإِنَّمَا فَصَلَّتِ الْآيَةُ (يَعْلَمُونَ) وَالَّتِي قَبْلَهَا (لَا يَشْعُرُونَ) لِأَنَّهُ أَكْثَرُ طِبَاقًا بِذِكْرِ
السَّفَهِّ وَلِأَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى أَمْرِ الدِّينِ وَالتَّمْيِيزَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلَى نَظَرٍ وَ
تَفَكُّرٍ وَأَمَّا النِّفَاقُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْفِتَنِ وَالْفَسَادِ فَإِنَّمَا يَدْرُكُ بِأَدْنَى تَقْطُنٍ وَتَأْمُلٍ فِيمَا
يُشَاهَدُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ.

অনুবাদ:

এটা (তাদের উক্তি—*انؤمن كما امن السفهاء*—এর) খবর এবং তাদেরকে মুর্থ প্রতিপন্নকরণে *مبالغه* জোরালো বক্তব্য। (এর মধ্যে তাদের উক্তির খবর করা হয়েছে এভাবে যে, তারা সাহায্যে কেরামকে বোকা বলেছিল; এই আয়াতটি বোকার্মিকে তাদের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করে বলেছে যে, তারাই একমাত্র বোকা; সাহায্যে কেরাম বোকা নন। অতঃপর এই খবরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আরো জোরালো করা হয়েছে যেমন: *ألا* এবং *ان* দ্বারা, *خبر*—কে *معرفة* এনে, *ضمير فصل*—এর মাঝে *لكن* শব্দ ব্যবহার করে *استدراك* করে এবং *لا يعلمون* দ্বারা তাদেরকে জাহিল সাব্যস্ত করণে *مبالغه* করা হয়েছে।) কেননা, যে মুর্থ; তার মুর্থতা বোঝে না এবং অবাস্তব বিষয়ের উপর অবিচল থাকে সে ঐ মুর্থ ব্যক্তির চেয়েও আরো বড় মুর্থ, যে তার মুর্থতা বোঝে এবং সে যে মুর্থ তা স্বীকার করে। কেননা, সে তো কোন কোন সময় মা'জুর বলে গণ্য হয় এবং নিদর্শনাবলী ও ভয়ভীতি প্রদর্শন তাকে উপকৃত করে।

এ আয়াতের শেষে لا يعلمون আনা হয়েছে এবং পূর্বের আয়াতের শেষে আনা হয়েছে لا يشعرون কারণ, سفه (বোকামী) -এর সাথে لا يعلمون ব্যবহার করলে صنعت طباق বেশী প্রকাশ পায়। তাছাড়া ধর্মীয় বিষয়াবলী জানা এবং হুক-বাতীলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা এমন একটি কাজ যা চিন্তা-গবেষণার প্রতি মুখাপেক্ষী। তবে নেফাকের মধ্যে যে ফিতনা-ফাসাদ বিদ্যমান

তা একটু চিন্তা করলেই বোঝে আসে এবং তাদের কর্মকাণ্ড ও কথাসমূহ প্রত্যক্ষ করলেই বোধগম্য হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: فسر قوله تعالى الا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون

উত্তর : انهم هم السفهاء الخ

মহান আল্লাহ তা'লার অমীয়া বাণী لا يشعرون الا انهم هم السفهاء (র.) মু'ত্তি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা হল, এই বাক্যের মধ্যে মুনাফিকদের খবন করা হয়েছে এবং তাদেরকে মুখ সাব্যস্তকরণে مبالغه করা হয়েছে। দ্বিতীয় আলোচনা হলো একটি প্রশ্নের নিরসন।

প্রথম আলোচনার সারাংশ হল- لا يعلمون দ্বারা তাদের মুখতা প্রমাণিত করা হয়েছে। যার অর্থ হল, তারা যে নিজে মুখ ও বোকা তাও তারা জানে না। কাজেই তাদের মধ্যে দ্বিগুণ মুখতা পাওয়া গেল। একটি হল, তারা বোকা; যা মুখতাকে আবশ্যিক করে। এবং দ্বিতীয়টি হল, তারা নিজেকে মুখ বলে মনে করে না। সুতরাং তারা جهل مركب -এর মধ্যে লিপ্ত। আর যারা جهل مركب -এ লিপ্ত থাকে তারা جاهل بسيط তথা যে তার মুখতাকে স্বীকার করে তার চেয়েও আরো বেশী গোমরাহ ও মুখ। কেননা, তার এই মুখতা কোন দিন দূর হবে না। পক্ষান্তরে যে বোঝে যে, সে মুখ; তার মুখতা দূরীভূত হওয়ার আশা করা যায় এবং তাই হেদায়েত তাকে উপকৃত করবে।

মোটকথা, لا يعلمون দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, মুনাফিকরা جهل مركب -এ লিপ্ত; তাদের মধ্যে দ্বিগুণ মুখতা রয়েছে। এ সম্পর্কে জনৈক ফাসী কবির কবিতাটি মনে পড়েছে। কবিতা হল-

انكس كه فذاند ويداند كه بداند ☆ در جمل مركب ابد الدهر باند

দ্বিতীয় আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসন : প্রশ্ন হল, पूर्ववर्ती আয়াতের فاصله আনা হয়েছে لا يشعرون দ্বারা। যেমন: বলা হয়েছে- لا يشعرون ولكن المفسدون الا انهم هم المفسدون আর অত্র আয়াতের فاصله আনা হয়েছে لا يعلمون দ্বারা। এরকম পার্থক্য করার কারণ কি?

উত্তর: দুই কারণে উভয় আয়াতের فاصله ভিন্ন ভিন্নভাবে আনা হয়েছে। যথা-

১. لا يشعرون -এর তুলনায় لا يعلمون -এর মাধ্যমে صنعت ভালভাবে প্রকাশ পায়। صنعت বা سفاهت বলা হয় বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধি অর্থবোধক দু'টি শব্দ একত্রিত করা। বোকামীর মধ্যে যেহেতু রয়েছে মুখতা কাজেই বোকামীই হল মুখতা। আর মুখতার বিপরীত হল ইলম। তাই ইলমের উল্লেখের মাধ্যমে বিপরীত দুই জিনিস একত্রিত হয়ে যায়। একটি হল বোকামী এবং অপরটি মুখতা। কাজেই لا يعلمون -এর মাধ্যমে صنعت পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে شعور অর্থ অনুধাবন করা, উপলব্ধি করা কাজেই شعور -এটা جهل -এর বিপরীত হতে পারে না। তাই لا يشعرون -এর মাধ্যমে صنعت টি ভালভাবে প্রকাশ পায় না।

২. شعور বলা হয় পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবন করা তাই شعور -এর সম্পর্ক হবে ইন্দ্রিয়লব্ধ (محسوسات) -এর সাথে। পক্ষান্তরে علم -এর সম্পর্ক কিন্তু محسوسات -এর সাথে নয়; বরং তার সম্পর্ক সেইসব বস্তুর সাথে যেগুলো চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে অর্জিত হয়। সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে মুনাফিকদের থেকে তাদের অনুভূতিকে প্রত্যখ্যান করা উদ্দেশ্য। প্রথম আয়াতে তাদেরকে দাঙ্গামা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে “তাদের কোন এহসাস-অনুভূতি নেই। আর দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে “তারা বোকা কিন্তু তাদের কোন জ্ঞান নেই”। যেহেতু প্রথম আয়াতটি তাদের নেফাক এবং

কাজেই তাকরার হয়নি। (এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলা হয়—) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাথীদের সাথে সাহাবায়ে কেরামের দেখা হল; তো সে তার সাথীদের বলল, তোমরা লক্ষ্য কর! আমি এই বোকাদের থেকে তোমারকে কিভাবে ফিরিয়ে রাখি। অতঃপর সে হযরত আবু বকর (রা.) -এর হাতে ধরে বলল, ‘সিন্দীক (অধিক সত্যবাদী) -কে ধন্যবাদ! যিনি বনী তামীমের নেতা, ইসলামের মহান ব্যক্তিত্ব, গারে ছুরে রাসুলের সাথী এবং নিজের জান-মাল রাসুলের জন্য উৎসর্গকারী। অতঃপর সে হযরত ওমর (রা.) -এর হাতে ধরে বলল, বনী আদী’র নেতা ধন্যবাদ! যিনি হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী, ধর্মে অটল-অবিচল এবং নিজের জান-মাল রাসুলের জন্য বিসর্জনকারী। অতঃপর হযরত আলী (রা.) -এর হাতে ধরে বলল, রাসুলের চাচাত ভাই ও তাঁর জামাতাকে ধন্যবাদ! যিনি রাসূল ব্যতীত সমস্ত বনী হাশেমের সর্দার।’ তখন এই আয়াতটি নাখিল হয়।

لقاء -এর অর্থ পাওয়া, সামনে পড়া (তথা সাক্ষাৎ করা) তার থেকেই ফিত্নে নির্গত যার অর্থ হল ঢালা। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হল, ভূমি যখন কোন বস্তু ঢালবে তখন এটা এমন হয়ে যায় যে, তার সাথে সাক্ষাৎ করা হয়।

﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ﴾

“আর যখন তারা তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে”

مَنْ “خَلَوْتُ بِفُلَانٍ وَآلِيهِ” إِذَا انْفَرَدَتْ مَعَهُ أَوْ مِنْ “خَلَاكَ ذَمٌّ” أُنِيَ عَدَاكَ وَمَضَىٰ عَنْكَ وَمِنْهُ الْقُرُونُ الْخَالِيَةُ أَوْ مِنْ “خَلَوْتُ بِهِ” إِذَا سَجَرَتْ مِنْهُ وَعُدَىٰ بِآلِي لِتَضْمِينٍ مَعْنَى الْإِنْهَاءِ وَالْمُرَادُ بِشَيَاطِينٍ: الَّذِينَ مَاتُوا الشَّيْطَانُ فِي تَمَرُّدِهِمْ وَهُمْ الْمُظْهَرُونَ كُفْرَهُمْ، وَاضْأَفْتَهُمْ إِلَيْهِمْ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْكُفْرِ أَوْ كِبَارُ الْمُنَافِقِينَ وَالْقَائِلُونَ صِغَارُهُمْ، وَجَعَلَ سَيِّئِيهِ نُونَهُ تَارَةً أَصْلِيَّةً عَلَى أَنَّهُ مِنْ “شَيْطَنَ” إِذَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الصَّلَاحِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُمْ “تَشَيْطَنَ” وَأُخْرَى زَائِدَةٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ “شَاطَ” إِذَا بَطَلَ وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْبَاطِلُ۔

অনুবাদ:

“এর মধ্যকার খলوا (তিনটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে। হযত এটা) “خَلَوْتُ بِفُلَانٍ وَآلِيهِ” থেকে উদগত। যার অর্থ হল, আমি তার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করলাম। অথবা “خَلَاكَ ذَمٌّ” থেকে উদগত, অর্থ— অতিক্রম করে যাওয়া। আর তার থেকেই الْقُرُونُ الْخَالِيَةُ (যার অর্থ, অতীতকালের লোক)। অথবা এটা “خَلَوْتُ بِهِ” থেকে নির্গত যার

সহজ তাফসীরে বায়যাবী-২৮৭

করে আরবদের تشيطن এ উক্তিটি। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, شيطان-এর নون টি اصلى কেননা, زائده টি হল ياء-এর تفعيل আর ওয়ানে আর تفعيل-এর نون এটা تشيطن

ইমাম সিবাওয়াইহ (র.)-এর দ্বিতীয় বিশ্লেষণ মতে, شيطان-এর নون টি زائده কারণ, এটা شاط থেকে নির্গত যার অর্থ হল বাতিল হওয়া। আর শয়তানের এক নামও 'বাতিল'। এর দ্বারা দ্বিতীয় বিশ্লেষণের সমর্থন হয়।

(ب) شياطين দ্বারা উদ্দেশ্য : এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা—

১. তাফসীরকারক ইবনে জারীর (র.) বলেন, এখানে شياطين দ্বারা মুনাফিক দলপতিদের বুঝানো হয়েছে।

২. প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, شياطين দ্বারা পাঁচটি ইহুদী সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তারা হলো— (ক) কা'ব ইবনে আশরাফ সম্প্রদায়; (খ) আবু বুরদা সম্প্রদায়; (গ) আব্দুল্লাহ সম্প্রদায়; (ঘ) আওফ ইবনে আমের সম্প্রদায়; (ঙ) আব্দুল্লাহ ইবনে আসওয়াদ সম্প্রদায়।

৩. কারো কারো মতে, شياطين দ্বারা সব ধরনের কাফের, মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে।

৪. কারো কারো মতে, شياطين দ্বারা আল্লাহর পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সকল প্রকার দাঙ্গিকতা উদ্দেশ্য।

﴿قَالُوا اَنَا مَعَكُمْ﴾

“তখন তারা বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি”

أَيُّ فِى الدِّينِ وَالْإِعْتِقَادِ خَاطَبُوا الْمُؤْمِنِينَ بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ وَالشَّيَاطِينَ بِالْجُمْلَةِ
الْإِسْمِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ بِأَنَّ لَهُمْ قَصْدُوا بِالْأَوَّلَى دَعَا إِحْدَاثِ الْإِيمَانِ وَبِالثَّانِيَةِ
تَحْقِيقِ ثَبَاتِهِمْ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَاعِثٌ مِنْ عَقِيدَةٍ وَصِدْقِ رُغْبَةٍ
فِيمَا خَاطَبُوا بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَوَقُّعِ رَوَاجِ ادِّعَاءِ الْكَمَالِ فِي الْإِيمَانِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ مَعَ الْكُفَّارِ.

অনুবাদ:

“তখন তারা বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি” অর্থাৎ ধর্ম ও বিশ্বাসে (তোমাদের সাথে আছি)।

(একটি প্রশ্নের নিরসন: এখানে প্রশ্ন হয় যে, মুনাফিকরা যখন মুমিনদেরকে সম্বোধন করেছিল তখন جمله فعلیه দ্বারা সম্বোধন করেছিল; কিন্তু শয়তানদের সম্বোধন করার সময় جمله اسمیه দ্বারা সম্বোধন করেছে, এরকম সম্বোধন করার মধ্যে তাদের রহস্য কি? মুসান্নিফ র. এ প্রশ্নের

উত্তরে বলেন-) তারা মুমিনদেরকে **جمله فعليه** দ্বারা এবং শয়তানদেরকে **ان** দ্বারা তাকীদকৃত **جمله اسميه** -এর মাধ্যমে সম্বোধন করেছে কারণ, প্রথম জুমলা (তথা **امنا**) -এর মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য হল "আমরা কাফির থেকে এখন মুমিন হয়ে গেছি" তা বোঝানো। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জুমলা (তথা **انامعكم**) -এর মধ্যে "তারা যে তাদের পূর্বের মতাদর্শের উপর অবিচল" তা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। (তাই প্রথম জুমলাকে **جمله فعليه** ব্যবহার করেছে যা কোন কাজ এইমাত্র হওয়া বোঝায়। আর দ্বিতীয় জুমলাকে **جمله اسميه** ব্যবহার করেছে যা সার্বক্ষণিক কোন কাজ হওয়া বোঝায়। এই হল প্রথম জুমলাকে **جمله فعليه** এবং দ্বিতীয় জুমলাকে **جمله اسميه** ব্যবহার করার কারণ) আর দ্বিতীয় কারণ হল, (এই কারণটি প্রথম বাক্যকে **ان** দ্বারা তাকীদ না করার এবং দ্বিতীয়টিকে **ان** দ্বারা তাকীদ করার কারণ। অতএব তার কারণ হল,) তারা মুমিনদের সাথে যে কথা বলেছে সে ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ নেই; না ছিল তাদের আকীদা আর না ছিল সে ব্যাপারে সত্যিকারের আগ্রহ। তাছাড়া মুমিনগণ চাই মুহাজির বা আনসার তাঁদের সামনে তাদের পূর্ণ ঈমানের দাবীর রেওয়াজ পাওয়ার কোন আশাও ছিল না। পক্ষান্তরে তারা কাফিরদের সাথে যে কথা বলেছে (সে ব্যাপারে তাদের ছিল অতি আগ্রহ এবং দৃঢ় বিশ্বাস। আর যে কথাটি বিশ্বাসের সাথে মিল থাকে এবং তার প্রতি পূর্ণ আগ্রহও থাকে সে কথাটি দৃঢ়তার সাথে বের হয়। পক্ষান্তরে যে কথার মধ্যে নেই কোন আগ্রহ এবং বিশ্বাসের সাথেও তার কোন মিল নেই সে কথাটি দৃঢ়তার সাথে বের হয় না)।

﴿انما نحن مستهزؤن﴾

تَاكِيدُ لِمَا قِيلَ لِأَنَّ الْمُسْتَهْزِئَ بِالشَّيْءِ الْمُسْتَحْفُ بِهِ مُصْرٌّ عَلَى خِلَافِهِ أَوْ بَدَلُ
مِنْهُ لِأَنَّ مَنْ حَقَرَ الْإِسْلَامَ فَقَدْ عَظَّمَ الْكُفْرَ أَوْ اسْتَبْنَأَ فَكَأَنَّ الشَّيَاطِينَ قَالُوا لَهُمْ لِمَا
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنْ صَحَّ ذَالِكَ فَمَا لَكُمْ لَكُمْ تَوَافِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَدْعُونَ الْإِيمَانَ فَاجَابُوا
بِذَالِكَ

অনুবাদ:

হেজ্ত ও استهزاء -এর অর্থ- উপহাস করা, অপমান করা। যেমন বলা হয়- হেজ্ত ও استهزاء (উভয়টির অর্থ উপহাস করা) اجبت واستحبت -এর মত। استهزاء -এর মূল অর্থ হল তাড়াহুড়া করা। هزاء দ্রুত হত্যা করা থেকে উদ্গত। যেমন বলা হয়- هزاء فلان (অমুক তার হানেই মারা গেল অর্থাৎ দ্রুত মারা গেল) نافته تهزاء به “তার উদ্দী তাকে নিয়ে দ্রুত নিয়ে চলল।

السؤال: لِمَ لم يعطف هذه الجملة على قوله تعالى "انا معكم"؟

অথবা بدل হয়েছে। অথবা উভয়টির মধ্যে اتصال কمال শ্বে বিদ্যমান কারণ, দ্বিতীয় জুমলা প্রথম জুমলা থেকে সূঁঠ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য এসেছে। আর اتصال কمال অথবা اتصال কمال শ্বে -এর সূরতে এক বাক্যকে অপর বাক্যের উপর عطف করা হয় না। তাই انما نحن مستهزؤون বাবাকে انا معكم উপর عطف করা হয়নি।

এর উত্তর হল- انمانحن مستهزون -এর لازمی معنی (আবশ্যিকায় অর্থ) 'র মাধ্যমে প্রথম জুমলা আস করে সে ঐ জিনিসের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কেননা, সে যদি তার বিপক্ষে অবস্থান না নিত ঐ বস্তুকে নিয়ে উপহাস করত না। কাজেই কোন বস্তুকে নিয়ে উপহাস করা সে বস্তুটির বিপক্ষে গুন নেয়ার নামান্তর। তাই মুমিনদের সাথে উপহাস করার لازمی معنی হল "আমরা ইয়াহুদী ধর্মের অটল আছি যে ধর্মের উপর তোমরা পরিচালিত হছ"। আর انما معكم -এর অর্থও তাই। কেননা, انما معكم -এর অর্থ হল, আমরা তোমাদের সেই ধর্মের উপর অটল-অবিচল যে ধর্মের নাম হচ্ছে ইয়াহুদী মোটকথা, انمانحن مستهزون টি انما معكم -এর ناكيد معنوی হয়েছ। আর ناكيد ومؤكد -এর کمال اتصال হয়ে থাকে আর کمال اتصال -এর সুরতে عطف হয় না।

উত্তর বাক্যের মাঝে **شبه كمال اتصال** হতে পারে: তার সূরত হল দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের সৃষ্ট একটি প্রশ্নের নিরসনের উত্তর দিতে এসেছে। অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন কাফিরদেরকে বলেছিল **انما نحن مستهزون** “আমরা তোমাদের সাথে আছি” তখন কাফিররা যেন তাদেরকে প্রশ্ন করেছিল, যদি তোমরা আমাদের সাথে থাক, তাহলে কেন মুমিনদের কাছে ঈমানের দাবী করছ? তখন মুনাফিকরা জবাব দিল, **انما نحن مستهزون** “আমরা তো তাদের সাথে উপহাস করেছি মাত্র”। মোটাকাথা, দ্বিতীয় বাক্যটি **عطف** -এর সুরতে **مستأنف** -এর সুরতে হয়না।

﴿الله يستهزئ بهم﴾

“বস্তুত: আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন”

এ আয়াতের উপর চারটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথম প্রশ্ন হল, আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন। অথচ উপহাস একটি মুখতা ও অনর্থক কাজ। যেমন: হযরত মূসা (আ.) -এর উক্তি—اعوذ بالله أن أكون من الجاهلين এখানে তিনি উপহাসকারীদেরকে মুখ আখ্যা দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, উপহাস করা মুখদের কাজ; যা থেকে আল্লাহ তা'লা পবিত্র। সুতরাং এখানে استهزاء বা উপহাস করাকে আল্লাহর দিকে কিভাবে সম্বন্ধ করা হল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে মুনাফিকদেরই কাথা দ্বারা তাদের জবাব শুরু করেছেন। যেমন: তাদের উক্তি—انما نحن مصلحون -এর জবাবে هم المفسدون -এর জবাবে বলা হয়েছে—الا انهم هم السفهاء -এর জবাবে বলা হয়েছে—أنؤمن كما آمن السفهاء এখানেও তাদের দ্বারা জবাবটি শুরু করা যুক্তিযুক্ত ছিল। অর্থাৎ مستهزؤون -এর জবাব الا انهم هم المفسدون -এর জবাবে বলা হয়েছে—أنؤمن كما آمن السفهاء “মনে রেখ! এরাই উপহাসের পাত্র” এরকম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাদের দ্বারা শুরু না করে শুরু করা হয়েছে আল্লাহর নাম দ্বারা।

তৃতীয় প্রশ্ন হল, এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াত انما نحن مستهزؤون -এর উপর عطف করা হয়নি কেন?

চতুর্থ প্রশ্ন হল, মুনাফিকরা তো انما نحن مستهزؤون বলেছিল; কাজেই তাদের জবাবে الله عليهم -এর জবাবে বলা মুনাফিকদেরই ছিল; তাহলে তাদের কথার সাথেও মিল থাকত। কিন্তু এরকম না বলে الله يستهزئ بهم 'লে মুযারে' ব্যবহার করলেন কেন?

يُجَازِيهِمْ عَلَىٰ إِسْتِهْزَائِهِمْ سُمِّيَ جَزَاءُ الْإِسْتِهْزَاءِ بِاسْمِهِ كَمَا سُمِّيَ جَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةً أَمَّا لِمُقَابَلَةِ اللَّفْظِ بِاللَّفْظِ أَوْ لِكَوْنِهِ مُمَازِيًا لَهُ فِي الْقَدْرِ أَوْ يَرْجِعُ وَبَالَ الْإِسْتِهْزَاءِ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِهِمْ أَوْ يَنْزِلُ بِهِمُ الْجِقَارَةُ وَالْهَوَاؤُ الَّذِي هُوَ لَازِمُ الْإِسْتِهْزَاءِ وَالْعَرَضُ مِنْهُ أَوْ يَعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُسْتَهْزِئِ أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيَجْزَاءُ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ وَإِسْتِذْرَاجُهُمْ بِالْإِمْهَالِ وَالزِّيَادَةُ فِي النِّعْمَةِ عَلَى التَّمَادِي فِي الطُّغْيَانِ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَيَأْتِي الْفَتْحُ لَهُمْ وَهُمْ فِي النَّارِ بَابًا إِلَى الْحَنَةِ فَيَسْرِعُونَ نَحْوَهُ فَإِذَا سَارُوا إِلَيْهِ سُدَّ عَلَيْهِمُ الْبَابُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.

অনুবাদ:

الله يستهزئ بهم -এর মর্ম হল, আল্লাহ তা'লা তাদেরকে উপহাসের প্রতিদান দেবেন।

উপহাসের শাস্তিকে উপহাস নাম দেয়া হয়েছে যেভাবে (অন্য আয়াতের মধ্যে) মন্দের শাস্তিকে মন্দ নামে নামকরণ করা হয়েছে শব্দের বিপরীত হুবহু ঐ শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে অথবা শাস্তি ও তাদের উপহাস পরিমাণে সমান হওয়ার কারণে। (অথবা আয়াতের অর্থ হল,) আল্লাহ তা'লা উপহাসের ক্ষতিকে তাদের ঘাড়ের চাপিয়ে দিবেন। সুতরাং কেমন যেন আল্লাহ তা'লা তাদের সাথে উপহাস করছেন। অথবা (অর্থ হল,) তাদের এই উপহাসের পরিণতিতে তাদেরকে লাঞ্চিত করবেন। অথবা (আয়াতের অর্থ হল,) আল্লাহ তা'লা দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সাথে উপহাসকারীর আচরণের ন্যায় আচরণ করবেন। যেমন: তারা অব্যাহত হুঁড়াত সীমায় পৌঁছা সত্ত্বেও দুনিয়াতে তাদের উপর মুসলমানগণের বিধানসমূহ জারী করেছেন, বৃদ্ধি করেছেন তাদের ধন-সম্পদ এবং তাদেরকে অবকাশ দিয়েছেন। (তদ্রূপ আখেরাতেও তাদের সাথে এমন আচরণ করবেন, যা দেখতে উপহাসই বলে মনে হয়) যেমন: তারা তো পরকালে জাহান্নামী হবে; কিন্তু যখন তাদের জন্য জাহান্নাতের দরজা খোলে দেয়া হবে, তখন তারা জাহান্নাতের দিকে দৌড় শুরু করবে। যখন জাহান্নাতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর ইহাই হচ্ছে আল্লাহ তা'লার বাণী—
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون
“সেই দিন মুমিনরা কাফিরদেরকে নিয়ে হাসবে”-এর মর্ম।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال : كيف نسب الاستهزاء الى الله تعالى وهو مبرئ عنه؟

প্রশ্ন: ঠাট্টা করা তো আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়, তাহলে তিনি কিভাবে استهزاء তথা ঠাট্টা করেন?

উত্তর: উপরিউক্ত প্রশ্নের চারটি উত্তর প্রদান করা হয়। যথা—

১. এখানে استهزاء বা উপহাস দ্বারা তার শাস্তি উদ্দেশ্য। যেমন অন্য আয়াতের মধ্যে মন্দের শাস্তিকে মন্দ বলা হয়েছে অথচ মন্দের শাস্তি দেয়া তো মন্দ নয়। আলোচ্য আয়াতে উপহাসের শাস্তিকে উপহাস বলে নামকরণ করা হয়েছে কারণ হল, এই উপহাসের কারণে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, সেই শাস্তিটি তাদের উপহাস অনুযায়ী হবে। এতে কোন কম-বেশী করা হবে না।

২. মুমিনদের সাথে উপহাসের ক্ষতি তাদের উপরই পতিত হবে, মনে হয় যেন আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করছেন। সুতরাং উপহাসের ক্ষতি তাদের উপর চাপিয়ে দেয়াকে উপহাসের সাথে تشبيه দিয়ে (তথা উপহাস শব্দ) উল্লেখ করে তার দ্বারা مشبه (ক্ষতি চাপিয়ে দেয়া) উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অতএব এখানে مصرحه استعاره পাওয়া গেল।

৩. এখানে استهزاء দ্বারা তাদেরকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করা উদ্দেশ্য।

৪. এখানে استهزاء দ্বারা আল্লাহ তাদের সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে যে ব্যবহার করবেন তা উদ্দেশ্য। দুনিয়াতে তাদেরকে অবকাশ দিবেন, তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করবেন, তাদেরকে মুসলমানের ন্যায় গণ্য করবেন; এতে তারা মনে করবে যে, আমরা তো সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছি কারণ, আমরা যদি গোমরাহ হতাম তাহলে অবশ্যই আমাদের এইসব ফায়দা হত না। আর আখেরাতে তাদের জন্য বেহেশতের দরজা খোলে দেয়া হবে। যখন তারা বেহেশতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। সুতরাং আল্লাহর এই আচরণ যেন উপহাসের ন্যায়ই মনে হচ্ছে। তাই يستهزئ ব্যবহার করেছেন।

وَأِنَّمَا أُسْتُوْنِفَ بِهِ وَلَمْ يَعْطِفْ لِيُدَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مُحَازَاتِهِمْ وَلَمْ يَحَوِّجِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعَارِضَهُمْ وَأَنَّ اسْتِهْزَاءَهُمْ لَا يُؤْبَهُ بِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ-

অনুবাদ:

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের নিরসন

আর এবাক্যকে আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা হয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী আয়াতের উপর عطف করা হয়নি, যাতে এ কথা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের বদলা নিতে স্বয়ং নিজেই তার দায়িত্ব নিয়েছেন; মুমিনদেরকে তার দায়িত্ব দেননি। সাথে সাথে একথাও বুঝা যায় যে, আল্লাহর কর্মের সামনে মুনাফিকদের উপহাস কোন ব্যাপারই নয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্নের নিরসন: দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, অত্র আয়াতকে আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা হল কেন? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের উপর عطف করা হয়নি কেন?

☆ দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব: অত্র আয়াতকে আল্লাহর নাম দ্বারা শুরু করা হয়েছে সে দিকে ইশারা করার জন্য যে, মুনাফিকদের উপহাসের বদলা নিতে আল্লাহ তা'লা নিজেই যথেষ্ট; তিনি নিজেই এর বদলা নিবেন; মুমিনদের বদলা নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

☆ তৃতীয় প্রশ্নের জবাব: এ আয়াতকে তার পূর্বের আয়াত انما نحن مستهزؤن-এর উপর عطف না করে একথা বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তাদের সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে যে ব্যবহার করবেন; তার সামনে মুনাফিকদের উপহাস যেন কোন উপহাসই নয়।

☆☆☆

وَلَعَلَّهُ لَمْ يَقُلْ اللَّهُ مُسْتَهْزِئٌ بِهِمْ لِيُطَاقِبَ قَوْلَهُمْ إِمَاءً بِأَنَّ الْإِسْتِهْزَاءَ يَحْدُثُ حَالًا فَحَالًا وَيَتَحَدَّدُ حِينًا فَحِينًا وَهَكَذَا كَانَتْ نِكََايَاتُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ كَمَا قَالَ: أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ-

অনুবাদ:

চতুর্থ প্রশ্নের নিরসন

সম্ভবত: মুনাফিকদের কথার সাথে মিল রেখে اللَّهُ مُسْتَهْزِئٌ بِهِمْ বলেননি; এদিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, (আল্লাহ তা'লার) উপহাস একের পর এক ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে এবং ধারাবাহিকভাবে নতুন রূপ ধারণ করতে থাকবে। আর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এরকমও হয়েছে। যেমন: আল্লাহ তা'লা বলেন, “ভারা কি দেখে না যে, তাদেরকে প্রতি বছর এক-দু'বার ফিৎনায় ফেলা হয়”?।

﴿وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

“আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে”

মুসাম্মিফ (র.) উপরোল্লিখিত বাক্য সম্পর্কে তিনটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: يمدهم -এর বিশ্লেষণ। ২য় আলোচনা: মু'তাযিলা কর্তৃক আয়াতের অপব্যাক্ষ্য। ৩য় আলোচনা: طغيان এবং عمه শব্দের বিশ্লেষণ।

مِنْ “مَدَّ الْحَيْشُ” وَ “أَمَدَهُ” إِذَا زَادَهُ وَقَوَّاهُ وَمِنْهُ “مَدَدْتُ السَّرَاجَ وَالْأَرْضَ” إِذَا أَصْلَحْتَهُمَا بِالزَّيْتِ وَالسَّمَادِ لَا مِنْ أَمَدٍ فِي الْعُمُرِ فَإِنَّهُ يُعَدَّى بِاللَّامِ كَأَمَلَى لَهُمْ وَتَدَلُّ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ ابْنِ كَثِيرٍ: وَيَمْدُهُمْ

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: يمدهم -এর বিশ্লেষণ

يمدهم এটা এমদে مد الحيش থেকে উৎকলিত। অর্থ হল, সৈন্য বৃদ্ধি করা এবং তাদেরকে শক্তিশালী করা। (অর্থাৎ ثلاثي এবং افعال উভয় باب থেকে বৃদ্ধি করা এবং শক্তিশালী বানানো তথা সাহায্য করা -এ অর্থে আসে। এ হিসেবে يمدهم -এর অর্থ হবে, আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে তাদের অব্যাহতায় আরো অগ্রসর বানিয়ে দেন।) আর এ অর্থ থেকেই الارض والارض নিগত যার অর্থ হল, বাতিতে তেল দেয়া এবং জমীনে গোবর দেয়া। (এতে বৃদ্ধি করার অর্থও বিদ্যমান কারণ, বাতিতে তেল দিলে তার আলো বৃদ্ধি পায় এবং জমীনে গোবর দিলে তার উর্বরতা আরো বাড়ে)।

এটা (অর্থাৎ يمدهم টি) مد “বয়স বৃদ্ধি করে দেয়া” থেকে নিগত হয়নি। কেননা, এটা (অর্থাৎ يمدهم টি) لام -এর মাধ্যমে متعدي হয় অমলি -এর মত। এর উপর ইবনে কাছীর (রা.) -এর কেরাত “يمدهم” দলীল বহন করে। (আর يمدهم এটা افعال باب থেকে)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাক্ষ্যা:

ব্যাক্ষ্যা: অর্থাৎ يمد এটা শক্তিশালী করা ও বৃদ্ধি করা, অবকাশ দেয়া ও বয়স বৃদ্ধি করে দেয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে يمد টি “বয়স বাড়িয়ে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, তার দু'টি প্রমাণ রয়েছে। যথা—

(ক) متعدي باللام হয়ে থাকে; কিন্তু এখানে যেহেতু يمد টি “বয়স বৃদ্ধি করে দেয়া” এটা (অর্থাৎ يمد টি) لام -এর মাধ্যমে متعدي হয় অমলি -এর মত। এর উপর ইবনে কাছীর (রা.) -এর কেরাত “يمدهم” দলীল বহন করে। (আর يمدهم এটা افعال باب থেকে)।

(খ) ইবনে কাছীর (র.) -এর কেরাতে يمدهم (باب افعال) থেকে এসেছে। আর باب افعال থেকে “অবকাশ দেয়া ও বয়স বাড়িয়ে দেয়া” অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কাজেই ইবনে কাছীর (র.) -এর কেরাতটি এই দলীল বহন করছে যে, এটা অবকাশ দেয়া ও বয়স বাড়িয়ে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য অভিধানবেত্তাগণ মুসাম্মিফ (র.) -এর এই বিশ্লেষণকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাদের মতে, يمد এটা ثلاثى ও ثلاثى باب افعال হতে “অবকাশ দেয়া ও বয়স বাড়িয়ে দেয়া” অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে পার্শ্বকা এতটুকু যে, ثلاثى থেকে অধিকাংশ সময় মদের ক্ষেত্রে এবং افعال থেকে কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

☆☆☆

وَالْمُعْتَرِلَةُ لَمَّا تَعَدَّرَ عَلَيْهِمْ إِجْرَاءُ الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ قَالُوا: لَمَّا مَعَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى
الطَّافَةُ الَّتِي يَمْنَحُهَا الْمُؤْمِنِينَ وَخَذَلَهُمْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ وَاضْرَارِهِمْ وَسَدَّهِمْ طَرِيقَ
التَّوْفِيقِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَتَزَايَدَتْ بِسَبَبِهِ قُلُوبُهُمْ رَيْنًا وَظُلْمَةً تَزَايَدَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
إِنْشِرَاحًا وَنُورًا أَوْ مَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنْ إِغْوَائِهِمْ فَزَادَهُمْ طُغْيَانًا أَسْنَدَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى إِسْنَادَ الْفِعْلِ إِلَى الْمُسَبِّبِ وَأَضَافَ الطُّغْيَانَ إِلَيْهِمْ لِثَلَاثَتِهِمْ أَنْ إِسْنَادَ الْفِعْلِ
إِلَيْهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَسْنَدَ الْمَدَّ إِلَى الشَّيْطَانِ أَطْلَقَ الْغَىَّ وَقَالَ:
إِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَىِّ وَيُقِيلُ أَصْلُهُ: يَمُدُّ لَهُمْ بِمَعْنَى يُمْلِي لَهُمْ وَيَمُدُّ فِي
أَعْمَارِهِمْ كَمَا يَنْتَبِهَ وَيُطَيِّمُوا فَمَا زَادُوا إِلَّا طُغْيَانًا وَعَمَّهَا فَحَذَفَتِ اللَّامُ وَعَدَّى
الْفِعْلَ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ أَوْ التَّقْدِيرُ يَمُدُّهُمْ إِبْتِصَالًا
وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يُعْمَهُونَ فِي طُغْيَانِهِمْ۔

অনুবাদ:

যখন আল্লাহ তা'লার বাণী (يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ) -কে তার বাহ্যিক অর্থের উপর প্রয়োগ করা মু'তামিলার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তখন তারা (উক্ত বাণীর তাবীলে) বলে যে, আল্লাহ তা'লা মুমিনদের উপর যে অনুকম্পা করে থাকেন তা মুনাফিকদের উপর থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন এবং তাদের কুফরির উপর হটকারিতার কারণে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা পরিহার করেছেন এবং বন্ধ করে দিয়েছেন তাওফীকের পথ। যার দরুন তাদের অন্তরে মরিচিকা এবং অন্ধকার বৃদ্ধি পেতে লাগল। যেভাবে মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি ও ঈমানের নূর বৃদ্ধি পায়।

অথবা যখন শয়তানকে শক্তি দিয়েছেন মুনাফিকদেরকে পথভ্রষ্ট করার, যার দরুন সে তাদের অহংকার আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, তখন اسناد الفعل الى المسبب -এর ন্যায় (يَمُدُّ তথা বাড়িয়ে দেয়াকে) আল্লাহ তা'লার দিকে নিসবত করা হয়েছে।

(অত্র আয়াতে) طغيان শব্দের ইয়াফত মুনাফিকদের দিকে করা হয়েছে, যাতে এ ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় যে, فعل (তথা يَمُدُّ) -এর নিসবত আল্লাহ তা'লার দিকে হাকীকী হয়েছে; (কেননা,

যখন طغيان -এর ইয়াফত মুনাফিকদের দিকে করা হয়েছে তখন এর দ্বারা বুঝা যাবে যে, طغيان বা অহংকার স্বয়ং তাদের কর্ম। কাজেই অহংকার বৃদ্ধি পাওয়াও তাদেরই কর্ম হবে। তাই প্রতীয়মান হবে যে, আল্লাহ তা'লার দিকে যে নিসবত হয়েছে সেটা হাকীকী অর্থে নয়; বরং মুজাযী অর্থে। তার প্রমাণ হলো এই যে, যখন আল্লাহ তা'লা ممد তথা বাড়িয়ে দেয়াকে শয়তানদের দিকে নিসবত করেছেন তখন غي শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- اخوانهم يمدونهم في الغي "তাদের ভাইয়েরা তাদেরকে গোমরাহীতে আরো অগ্রসর করে দেয়"।

কেউ কেউ বলেন, يمد هم মূলতঃ يمد لهم ছিল, যার অর্থ হলো তাদেরকে অবকাশ দেন। যাতে তারা সতর্ক এবং অনুগত হয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের অহংকার ও কুমতলবীতে আরো পেরেশান। এখানে يمد -এর পরে لام ছিল; কিন্তু اختار موسى قومه -এর নিয়মানুসারে لام -কে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ اختار এটা متعدى بمن (হরফে জারের মাধ্যমে মুতাআদী) হয়ে থাকে; কিন্তু তার থেকে من -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে; তদ্রূপ يمد থেকেও لام -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

মু'তাযিলাদের অপব্যাখ্যা:

মু'তাযিলাদের মতে, মন্দ বিষয়কে আল্লাহ তা'লার দিকে সম্বন্ধ করা ঠিক নয়। কেননা, তিনি কোন মন্দ কর্ম করেন না। তাছাড়া তাদের মতে, যে বিষয় বান্দার জন্য উপকারী, তার ব্যবস্থা করে দেয়া আল্লাহর উপর আবশ্যিক। এজন্য তাদের মায়হাব অনুযায়ী, বান্দাকে মন্দ কাজে এগিয়ে দেয়া এটা আল্লাহর জন্য শোভনীয় হতে পারে না। অথচ আলোচ্য আয়াতটি তাদের মায়হাবের উল্টো কারণ, আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'লা বান্দার গোমরাহীকে বাড়িয়ে দেন। কাজেই তারা আয়াতের বিভিন্ন অপব্যাখ্যা করেছেন। মুসাম্মিফ (র.) এখানে তাদের চারটি অপব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন।

১ম অপব্যাখ্যা: এর সারসংক্ষেপ হল এই- মুনাফিকরা স্বীয় কুফরির উপর অবিচল থাকার কারণে তাদের থেকে আল্লাহ তা'লা সেই অনুগ্রহ ও তাওফীক উঠিয়ে নিয়ে গেছেন, যা তিনি মুমিনদের উপর করে থাকেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের অন্তরে কুফরির অন্ধকার ও মরিচিকা দিন দিন বাড়তে থাকে। আর একেই تزايد في الرين والظلمات দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এখানে تزايد في الرين والظلمات -কে আল্লাহর দিকে রূপকার্থে সম্বন্ধ করা হয়েছে।

২য় অপব্যাখ্যা: মূলতঃ শয়তানই তাদের গোমরাহী বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে আল্লাহ যেহেতু তাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছেন; তাই "গোমরাহী বাড়িয়ে দেয়া"কে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে, যাকে 'سناد' বলা হয়। আর এটা দূষণীয় নয়।

তৃতীয় অপব্যাখ্যা: এখানে يمد টি বয়স বাড়িয়ে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত। এ অর্থে يمد টি متعدى لام হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এরকম হয়নি, তাই তারা এর জবাবে বলে যে, এখানে يمد -এর পরে لام ছিল; কিন্তু اختار موسى قومه -এর নিয়মানুসারে لام -কে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ اختار এটা متعدى بمن (হরফে জারের মাধ্যমে মুতাআদী) হয়ে থাকে; কিন্তু তার থেকে من -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে; তদ্রূপ يمد থেকেও لام -কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। মোটকথা, এখানে يمد -এর অর্থ হল, বয়স বাড়িয়ে দেয়া। তখন আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের বয়স বাড়িয়ে দিয়েছেন যাতে তারা

সঠিক পথে ফিরে আসে; কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও গোমরাহীতে দিন দিন আরো অগ্রসর হতে থাকল। এই অর্থ অনুযায়ী طغيانهم এটা ইমদ-এর متعلق হবে না; বরং ظرف হয়ে يمدهم-এর هم থেকে হা হতে।

চতুর্থ অপব্যাখ্যা: عطف في طغيانهم-এর متعلق নয়; বরং يعمهون-এর ظرف এবং يعمهون টি متجاوز الحذف-এর خبر হয়ে جمله مستأنفه হয়েছে। তথা আল্লাহ তা'লা তাদের অবকাশ দিয়েছেন একথা বলার পর কেমন যেন একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তাদের অবকাশ দিয়েছেন, তখন তাদের অবস্থাটি কি ছিল? অতঃপর طغيانهم في ههنا জবাব দেয়া হচ্ছে। যার অর্থ হল, আল্লাহ তা'লা তাদের অবকাশ দিয়েছেন যাতে তারা সত্য পথে ফিরে আসে; অথচ তারা অবাধ্যতায় দিন দিন অগ্রসর হচ্ছে।

☆☆☆

وَالطُّغْيَانُ بِالْإِصْمِّ وَالْكَسْرُ كَلْفَيَانٍ وَلِقْيَانٍ تَجَاوَزُ الْحَدَّ فِي الْعُتُوِّ وَالْعُلُوِّ فِي الْكُفْرِ وَأَصْلُهُ تَجَاوَزُ الشَّيْءِ عَنْ مَكَانِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ وَالْعَمَةُ فِي الْبَصِيرَةِ كَالْعَمَى فِي الْبَصَرِ وَهُوَ التَّحِيرُ فِي الْأَمْرِ يُقَالُ: رَجُلٌ عَامٍ وَعَمَةٌ وَأَرْضٌ عَمَاءٌ قَالَ: أَعْمَى الْهَلَايَ بِالْجَاهِلِينَ الْعَمَةُ

অনুবাদ:

৩য় আলোচনা: طغيان এবং عمه শব্দের বিশ্লেষণ

এর- طغيان । لقيان ও لقيان। যেমন সাথে পড়া যায়। যেমন লقيان ও لعيان। অর্থ হল, অবাধ্যতা ও কুফরিতে সীমালঙ্ঘন করা। তার মূল অর্থ হচ্ছে, কোন বস্তু স্বীয় স্থান অতিক্রম করা। যেমন আল্লাহ তা'লা বলেন, إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ (নিশ্চয় পানি যখন সীমা পেরিয়ে গেল, তখন আমি তোমাদেরকে নৌকায় আরোহন করিয়েছি)।

عمه বা পেরেশানি বিবেক-বুদ্ধিতে হয়ে থাকে যেহেতু عَمَى বা অন্ধত্ব চক্ষুতে হয়। আর এটা (অর্থাৎ عمه বলা হয়) কোন ব্যাপারে পেরেশান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাওয়া। যেমন বলা হয়— عَمَهُ (পেরেশান ব্যক্তি) এবং ارض عمه (বিরান ভূমিকে বলে)। কবি বলেন, أَعْمَى الْهَلَايَ بِالْجَاهِلِينَ الْعَمَةُ (হুদের অর্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লষণে দ্রষ্টব্য)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

عمه-এর অর্থ যে পেরেশান হওয়া তার প্রমাণ হিসেবে এ পংক্তি উল্লেখ করেছেন। এখানে محل استنهاد হল عَمَهُ শব্দটি তার عَمِ বর্ণে পেশ, মিম বর্ণে যবর এবং তাশদীদ হবে। এটা عَمَهُ অথবা عمه-এর বহুবচন। অর্থ— পেরেশান। পূর্ণ কবিতাটি নিম্নরূপ—

ومعه اطرافه في مهمه ☆ أَعْمَى الْهَلَايَ بِالْجَاهِلِينَ الْعَمَةُ

কবিতার অর্থ: অনেক মরুপ্রান্তর রয়েছে, যার সাথে মিশে আছে আরো অনেক মরুপ্রান্তর যার পথ-ঘাট পেরেশান লোকের নিকট জটিল হয়ে পড়েছে।

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾

“তারা সে সমস্ত লোক যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে”

إِخْتَارُوهَا عَلَيْهِ وَاسْتَبْدَلُوهَا بِهِ وَأَصْلُهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ لِتَحْصِيلِ مَا يُطْلَبُ مِنَ الْأَعْيَانِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْعَوَظِينَ نَاضًا تَعَيَّنَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ لِعَيْنِهِ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا وَبَذْلُهُ اشْتِرَاءً وَالْأَفَاىُ الْعَوَظِينَ تَصَوَّرَتْهُ بِصُورَةِ الثَّمَنِ فَبَاذِلُهُ مُشْتَرٍ وَأَحْذُهُ بَائِعٌ وَلِذَا لِكَ عُذَّتِ الْكَلِمَتَانِ مِنَ الْأَضْدَادِ ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِلْإِعْرَاضِ عَمَّا فِي يَدِهِ مُحْصَلًا بِهِ غَيْرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْمَعَانِي أَوِ الْأَعْيَانِ وَمِنْهُ-

أَخَذَتْ بِالْجُمَةِ رَأْسًا أَزْعَرًا ☆ وَبِالثَّنَايَا الْوَاضِحَاتِ الدُّرُورَا

وَبِالطَّوِيلِ الْعُمَرِ عُمرًا جَيِّدًا ☆ كَمَا اشْتَرَى الْمُسْلِمُ إِذْ تَنَصَّرَا

ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهِ فَاسْتُعْمِلَ لِلرُّغْيَةِ عَنِ الشَّيْ طَمَعًا فِي غَيْرِهِ وَالْمَعْنَى: إِنَّهُمْ أَخْلَوْا بِالْهَدَى الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ بِالْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا مُحَصِّلِينَ الضَّلَالََةَ الَّتِي ذَهَبُوا إِلَيْهَا أَوْ اخْتَارُوا الضَّلَالََةَ وَاسْتَحَبُّوْهَا عَلَى الْهَدَى.

অনুবাদঃ

(অর্থার্থ) তারা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহি খরিদ করে নিয়েছে এবং গোমরাহিকে হেদায়েতের বিনিময়ে পরিবর্তন করে নিয়েছে। (এ দুই অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে اشتراء -এর দু'টি অর্থ হিসেবে; এ দু'টির প্রত্যেকটি এখানে প্রয়োগ করা যেতে পারে)। اشتراء -এর মূল অর্থ হল, উদ্দিষ্ট পণ্য লাভের জন্য মূল্য খরচ করা। বিনিময় যোগ্য দু'বস্তুর মধ্য থেকে যেটা নগদ টাকা হবে; আর যেহেতু এই নগদ টাকার নোট উদ্দেশ্য হয় না (অর্থার্থ টাকা এমন নয় যে, তাকে খাওয়া যাবে, পরিধান করা যাবে) তাই এই টাকাই মূল্য হিসেবে বিবেচিত এবং তাকে খরচ করা اشتراء হবে (এবং ঐ টাকটি খরচ করে যে ব্যক্তি পণ্য লাভ করবে, তাকে বলা হবে مشتری বা ক্রেতা)। আর যদি বিনিময় যোগ্য দু'বস্তুর কোন একটিই নগদ টাকা না হয়; বরং উভয়টি পণ্য হয়, তাহলে উভয়টির মধ্যে থেকে যেটাকে মূল্য মনে করবে, তার ব্যয়কারী ব্যক্তি ক্রেতা এবং গ্রহিতা বিক্রেতা হবে। আর একারণেই (তথা প্রত্যেকজন ক্রেতা-বিক্রেতা হওয়ায়) بيع و شراء এ দু'টি শব্দকে পরস্পর বিরোধ শব্দাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অতঃপর **استراء** শব্দটি রূপকার্থে কোন বস্তু অর্জন করার উদ্দেশ্যে নিজের কাছে যা আছে তা বিসর্জন দেয়া' অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল। চাই ঐ বস্তুটি অর্থগত বা পণ্যগত হোক। আর এ অর্থ থেকে জৈনক কবি তার কবিতায় **استراء** শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কবিতা হল,

أخذت بالجملة رأساً أزعرًا ☆ وبالثنايا الواضحات الدردرا

ছন্দের অর্থ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে (ছন্দব্য)
উত্তর) অতঃপর তার মধ্যে আরো ব্যাপকতা সৃষ্টি হতে লাগল, ফলে কোন বস্তুর লোভে পড়ে অন্য বস্তু থেকে বিমুখ হওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে, মুনাফিকরা গোমরাহি গ্রহণ করার দরুন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে হেদায়েত গ্রহণের যে জন্মগত যোগ্যতা দিয়েছিলেন সেই যোগ্যতাকে তারা হারিয়ে ফেলেছে। অথবা অর্থ হল, তারা গোমরাহিকে হেদায়েতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) بين معنى الاشتراء والمراد بها في الآية
(ب) أخذت بالجمة رأساً أزعرًا* وبالثنای الواضحات الدردرا
وبالطویل العمر عمرا جیدرا* كما اشترى المسلم اذ تنصرا
ترجم البیتین واذکر الواقعة المتعلقة التي اشار اليها الشاعر
علام استشهد المصنف بهما؟

উত্তর: (الف) : اشتراء শব্দের অর্থ : একটি তিনটি অর্থ রয়েছে; তন্মধ্যে একটি হল তার হাকীকী অর্থ এবং বাকি দু'টি হল মুজাযী।

اشترأ -এর হাকীকী অর্থ: استبدال العين بالعين অর্থাৎ প্রকাশ্য বস্তু দিয়ে প্রকাশ্য বস্তু কিনা।

১ম মুজাযী অর্থ: بالمعنى بالمعنى استبدال العين بالعين অর্থাৎ প্রকাশ্য বস্তু দিয়ে প্রকাশ্য বস্তু অথবা অপ্রকাশ্য বস্তু দিয়ে অপ্রকাশ্য বস্তু গ্রহণ করা।

২য় মুজাযী অর্থ: অপ্রাধিকার দেয়া, গ্রহণ করা।

আয়াতের মধ্যে اشتراء দ্বারা শেষের উভয় মুজাযী অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে হেদায়েত গ্রহণের যে যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তারা সেই যোগ্যতাকে কাজে না লাগিয়ে তথা হেদায়েত গ্রহণ না করে তার পরিবর্তে গোমরাহি গ্রহণ করে নিয়েছে।

(ب) :

أخذت بالجمة رأساً أزعرًا* وبالثنای الواضحات الدردرا

وبالطویل العمر عمرا جیدرا* كما اشترى المسلم اذ تنصرا

কবিতার অর্থ: তুমি কেশগুচ্ছবিশিষ্ট মাথার পরিবর্তে গ্রহণ করে নিয়েছ টাক পড়া মাথা। উজ্জ্বল দাঁতের পরিবর্তে বেছে নিয়েছ মাড়ি। দীর্ঘ জীবনের পরিবর্তে নিয়েছ সামান্য জীবন। যেমন মুসলমান ইলামের পরিবর্তে খ্রীস্টীয় গ্রহণ করে।

কবিতা সংশ্লিষ্ট ঘটনা: কবি এই কবিতায় জাবালা ইবনে আয়হাম সম্পর্কে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। ঘটনাটি হল- জাবালা ইবনে আয়হাম নামীয় এক ব্যক্তি গাসসানের রাজা ছিল; সে ছিল খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী। সে হযরত ওমর (রা.) -এর শাসনামলে মদীনায়া আগমন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। একদা সে মক্কায় গিয়ে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করছিল; ঘটনাচক্রে বনী ফাযারা গোত্রের এক গ্রাম্য লোকের পা তার লুঙ্গিতে স্পর্শ করলে সে ঐ গ্রাম্য লোকটির উপর রাগান্বিত হয়ে তাকে একটি চড় দিল; যার দরুন গ্রাম্য লোকটির নাক যখমী হয়ে গেল এবং তার সামনের দাঁতটিও ভেঙ্গে গেল। গ্রাম্য লোকটি হযরত ওমর (রা.) -এর দরবারে নালিশ দিলো। তিনি ফয়সালা দিলেন যে, গ্রাম্য লোকটি মাফ

করে দিলে তো ভাল অন্যথায় তার থেকে কেসাস নেয়া হবে। জাবালা বলল, ওমর! তুমি কি আমার থেকে কেসাস নিতে চাচ্ছে; অথচ আমি তো একজন রাজা আর সে হল আমার প্রজা? ওমর বললেন, কে রাজা আর কে প্রজা ইসলাম তা দেখে না; বরং ইসলামে রাজা-প্রজা সবাই সমান। তাই তুমি আর তার মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। এতে জাবালা একদিনের সময় চাইল এবং সে তার চাচাত ভাইকে নিয়ে মুরতাদ হয়ে রাতেই পলায়ন করে সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। অতঃপর রুমে চলে গিয়ে পুনরায় খ্রীষ্টান হয়ে গেল।

কথিত আছে যে, জাবালা ইবনে আয়হাম তার কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে পুনরায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে।

محل استشهاد : এ কবিতাটি কবি আবুন নাজ্জের। সে তার স্বীর উপর আক্ষেপ প্রকাশার্থে এ কবিতাটি রচনা করেছিল। মুসান্নিফ (র.) এখানে এ কবিতাটি উল্লেখ করে একথাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, 'استبراء' শব্দটি রূপকার্থে কোন বস্তু অর্জন করার উদ্দেশ্যে নিজের কাছে যা আছে তা থেকে বিমুখ হওয়া' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। চাই এ বস্তুটি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য হোক। এ কবিতার মধ্যে محل استشهاد হল 'كما اشتري المسلم اذ تنصر' অংশটি। কারণ, খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণকারীর কাছে ইসলাম ছিল; কিন্তু সে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾

“বক্বতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারে নি”

এ বাক্য সম্পর্কে দু’টি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: استعارة ২য় আলোচনা: تجارة শব্দের বিশ্লেষণ এবং ربحت -এর নিসবত তিজারতের দিকে হাকীকী না মুজাযিহ।

تَرْشِيحٌ لِلْمَجَازِ لَمَّا أُسْتَعْمِلَ الْإِشْتِرَاءُ فِي مُعَامَلَتِهِمْ أَتَبَعَهُ مَا يُشَارِكُهُ تَمْثِيلًا لِيُخْسَرِهِمْ وَنَحْوُهُ:

وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّسْرَ عَزَّ ابْنُ دَايَةَ ☆ وَعَشَعَشَ فِي وَكْرِيهِ جَاشَ لَهُ صَدْرِي

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: استعارة

মুনাফিকদের উক্ত বিষয়ে (তথা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহি গ্রহণ করা) اشتراء শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন পরবর্তীতে (অর্থাৎ এই আয়াতে) তাদের লোকসানের উপমা হিসেবে এমন কথা উল্লেখ করেছেন যা তাদের সেই ব্যাপারটির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। তার দৃষ্টান্ত হল, وعشعش في وكرهه جاش له صدری و لما رأيت النسر عز ابن داية ☆ (কবিতার তরজমা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)।

উত্তরঃ আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝার পূর্বে একটি ভূমিকা বুঝে নেয়া দরকার। ভূমিকাটি হল, تَرْشِيعٌ "বলা হয়- مجاز - (রূপক অর্থ) -قرينه -এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে مجاز مرسل تَرْشِيع বা مجاز استعاره تَرْشِيع করা। চাই مجاز استعاره تَرْشِيع -এর মিছাল যেমন: مجاز استعاره تَرْشِيع اُفٍّ زَائِلَةٌ فِي الْحَمَامِ أَسَدًا ذَالِيْدٍ (আমি গোসলখানায় স্তম্ভবিশিষ্ট একটি সিংহ দেখতে পেলাম)। এ উদাহরণে اسد -এর মধ্যে مصرحه اصلیه به مثبته দিয়ে উল্লেখ করে তার দ্বারা فی الحمام ঐচ্ছিকভাবে সিংহকে বোঝানোর জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে اسد শব্দটি তার حقیقی অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; তার قرينه হল، في الحمام -এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ হওয়া। এই قرينه -এর মাধ্যমে تَرْشِيع পরিপূর্ণ হওয়া।

অতঃপর ترشیح বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: (ক) معنی حقیقی -এর উপর হয়ে তার পূর্বের استعاره -এর অনুগামী হয়ে থাকে; এর দ্বারা শুধু পূর্বের استعاره -কে মজবুত ও শক্তিশালী করে তুলে উদ্দেশ্য হয়। যেমন رَبُّنَا فِي الْحَمَامِ أَسَدًا ذَالِدٌ -এর মধ্যে ذالিদ টি তার হাকীকী অর্থের উপর ترشیح হয়েছে। (খ) ترشیح টি তার পূর্বের استعاره -এর ترشیচ -এর সাথে সাথে স্বয়ং নিজেই পৃথক একটি استعاره হয়; এই পদ্ধতিটি সর্বোত্তম। (গ) সে পূর্বের استعاره -এর ترشیচ হওয়ার সাথে সাথে নিজেই ঐ استعاره -এর অনুগামী এমন একটি استعاره হয়; যদি দ্বিতীয় استعاره টি না থাকতো তাহলে প্রথম استعاره -এর মধ্যে সৌন্দর্যতা সৃষ্টিই হতো না।

সহজ তাকসীরে বায়যাবী-৩০১

চরম সীমার লোকসানে পড়ে গেল। যেমনিভাবে ব্যবসায়ী চরম সীমার ক্ষতিগ্রস্ত হয়; যখন তার মূলধন ও লাভ কোনটাই থাকে না।

قول الشاعر: ولما رأيت النسر عز ابن داية ☆ وعشعش في وكره جاش له صدرى

২য় আলোচনা: تجارة শব্দের বিশ্লেষণ এবং ربحত -এর নিসবত
দিকে হাকীকী না মুজাযি?

السؤال: (الف) ما معنى التجارة؟

(ب) كيف اسند الربح الى التجارة والحقيقة أن التاجر يرحب لا التجارة؟

উত্তর ৪ (الف) تجارة কাকে বলে?

আল্লামা বায়যাবী (র.) تجارة -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, طلب الربح بالبيع والشراء অর্থাৎ বেচা-কেনার মাধ্যমে লাভ অর্জন করাকে তিজারত বলে।

(ب) একটি প্রশ্নের নিরসন: আয়াতের উপর একটি প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের মধ্যে ربح বা লাভবান হওয়াকে ব্যবসার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে; অথচ ব্যবসা নয়; বরং ব্যবসায়ী লাভবান হয়?

তাই বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের নিরসনকল্পে তিনটি জবাব দিয়েছেন।

☆ ১ম জবাব: ব্যবসা যেহেতু লাভ অর্জনের سبب বা মাধ্যম; কাজেই ব্যবসার দিকে লাভবান হওয়াকে সম্বন্ধ করে তার দ্বারা ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যাকে مجاز مرسل বলা হয়। এখানে উল্লেখ করে مسبب বা ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আরবী ভাষায় তার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

☆ দ্বিতীয় জবাব: ব্যবসা হচ্ছে লাভবান হওয়ার علت তাই علت তথা ব্যবসার দিকে লাভবান হওয়াকে সম্বন্ধ করে তার দ্বারা معلول তথা ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

☆ ৩য় জবাব: এখানে تجارة দ্বারা আহলে তিজারত তথা ব্যবসায়ীরা উদ্দেশ্য; তাই আর কোন প্রশ্ন থাকল না।

☆☆☆

﴿وَمَا كَانُوا مَهْتَدِينَ﴾

“এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি”

لِطَرِيقِ التَّجَارَةِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا سَلَامَةً رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحَ وَهُوَ لَا يَزِيدُ أَضَاعُوا الطَّلِبَتَيْنِ لِأَنَّ رَأْسَ مَالِهِمْ كَانَ الْفِطْرَةَ السَّلِيمَةَ وَالْعَقْلَ الصَّرْفَ فَلَمَّا اعْتَقَدُوا هَذِهِ الضَّلَالَاتِ بَطَلَ اسْتِعْذَاذُهُمْ وَاخْتَلَّ عَقْلُهُمْ وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ يَتَوَسَّلُونَ بِهِ إِلَى دَرْكِ الْحَقِّ وَنَيْلِ الْكَمَالِ فَبَقُوا خَاسِرِينَ أَيْسَيْنَ عَنِ الرَّيْحِ فَاقْدِرِينَ لِلْأَضْلَى-

অনুবাদ:

তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি অর্থাৎ ব্যবসার পথ পায়নি। কেননা, ব্যবসার উদ্দেশ্য থাকে পুঁজি ও লাভ উভয়টি নিরাপদ থাকা; নষ্ট না হওয়া। কিন্তু তারা এ উভয়টিকে হারিয়ে ফেলেছে কারণ, তাদের পুঁজি ছিল সত্য গ্রহণের যোগ্যতা এবং খায়েশাত মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি। অতঃপর যখন তারা ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করতে লাগল, তখন তাদের সেই যোগ্যতাটি নষ্ট হয়ে গেল এবং বিবেক বিকৃত হতে গেল। শেষ পর্যন্ত তাদের এমন কোন পুঁজি আর অবশিষ্ট রইল না; যার দ্বারা তারা সত্য পথ গ্রহণ করে সফলকাম হতে পারে। অতএব তারা পুঁজি ও লাভ উভয়টি হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾

“তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার মত, যে আগুন জ্বালালো”

এ বাক্য সম্পর্কে তিনটি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র এবং উদাহরণের ফায়দা। ২য় আলোচনা: مثل শব্দের বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: استيقاد এবং نار শব্দের বিশ্লেষণ।

لَمَّا جَاءَ بِحَقِيقَةِ حَالِهِمْ عَقَّبَهَا بِضَرْبِ الْمَثَلِ فِي التَّوْضِيحِ وَالتَّقْرِيرِ فَإِنَّهُ أَوْفَعَ فِي الْقَلْبِ وَأَقْمَعَ لِلْخَصَمِ الْأَلَدِ لِأَنَّهُ يُرِيكَ الْمُتَحَيِّلَ مُحَقَّقًا وَالْمَعْقُولَ مُحْسُوسًا وَلَا مَرَمًا أَكْثَرَ اللَّهُ فِي كُتُبِهِ الْأَمْثَالَ وَفَشَّتْ فِي كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْحُكَمَاءِ۔

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে যোগসূত্র এবং উদাহরণের ফায়দা:

যখন আল্লাহ তা'লা (পূর্ববর্তী আয়াতে) মুনাফিকদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন, তখন (এই আয়াতের মধ্যে) তাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছেন; যাতে কথাটি আরো স্পষ্ট ও মজবুত হয়। কেননা, উপমা অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে, ঝগড়াটে লোককে অধিক পরিজাতি করে। কারণ, উপমা দ্বারা কাল্পনিক বিষয় বাস্তব রূপে এবং জ্ঞানলব্ধ বিষয় ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুতে ভেসে উঠে; যার দরুন কথাটি অন্তরে বেশী আছর করে। আর এ বিরাট উপকারিতার কারণেই আল্লাহ তা'লা তদীয় আসমানী কিতাবসমূহে অধিক উপমা পেশ করেছেন এবং নবী ও দার্শনিকগণের কথাবার্তায় প্রচুরপরিমাণে উপমা পাওয়া যায়।

☆☆☆

وَالْمَثَلُ فِي الْأَصْلِ بِمَعْنَى النَّظِيرِ يُقَالُ مَثَلٌ وَمِثْلٌ وَمِثْلٌ كَشَبِّهِ وَشَبِّهِ وَشَبِّهِ ثُمَّ قِيلَ لِلْقَوْلِ السَّائِرِ الْمُمَثِّلُ مَضْرُوبُهُ بِمَوْرِدِهِ وَلَا يُضْرَبُ إِلَّا مَا فِيهِ غَرَابَةٌ وَلِذَلِكَ حُوفِظَ عَلَيْهِ مِنَ التَّغْيِيرِ ثُمَّ أُسْتُعِيرَ لِكُلِّ حَالٍ أَوْ قِصَّةٍ أَوْ صِفَةٍ لَهَا شَأْنٌ وَفِيهَا غَرَابَةٌ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَالْمَعْنَى: حَالُهُمُ الْعَجِيبَةُ الشَّانِ كَحَالِ مَنْ اسْتَوْقَدَ نَارًا۔

অনুবাদ:

২য় আলোচনা: مثل শব্দের বিশ্লেষণ

مثل শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে— দৃষ্টান্ত। যেমন বলা হয়— مَثَلٌ وَمِثْلٌ وَمِثْلٌ (এ হল তিন লুগাত; তিনোটির অর্থ হল— দৃষ্টান্ত)। যেভাবে شَبَّهَ وَشَبَّهَ وَشَبَّهَ (এ তিনোটির অর্থও “দৃষ্টান্ত”)। অত:পর مثل শব্দটি এমন প্রবাদ-প্রবচনের উপর প্রয়োগ হতে লাগল; যার ব্যবহারশ্লকে

উৎপত্তিস্থলের সাথে তাশবীহ দেয়া হয় (উৎপত্তিস্থল বলতে উদ্দেশ্য হল, যে ঘটনার পরিপেক্ষিতে সর্বপ্রথম ঐ শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ব্যবহারস্থল বলতে উদ্দেশ্য হল, প্রথম প্রবক্তা বলার পর যে যে স্থানে তাকে ব্যবহার করা হয়। যেমন আরবীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে— *الباحث عن حنفه يظلمه* “নিজের ক্ষুর দ্বারা নিজের মৃত্যু অন্ত্রেষণকারী” এ প্রবাদটি সেই ব্যক্তির বেলায় ব্যবহার হয় যে তার নিজ কৃত কর্ম-কাণ্ড দ্বারা কোন বিপদের সম্মুখীন। এর মূল ঘটনাটি ছিল এই, একদা এক ব্যক্তি তার বকরী জবাই করার ইচ্ছায় তাকে প্রস্তুত করল কিন্তু তার কাছে কোন ছুরি ছিল না। কিন্তু বকরীটি তার পা দ্বারা মাটি খুঁড়তে লাগল হঠাৎ সেখানে মাটির নিচ থেকে একটি ছুরি বের হয়ে আসল এবং সে ছুরি দ্বারা তাকে জবাই করা হল। আর তখন থেকে যে ব্যক্তিই তার কৃত কর্মের দ্বারা বিপদের সম্মুখীন হয় তাকে ঐ বকরীর সাথে তুলনা দিয়ে তার সম্পর্কে ঐ বাক্যটি ব্যবহার হতে লাগল।)

প্রবাদ-প্রবচন কোথায় ব্যবহার হয়?

প্রবাদ-প্রবচন সেই স্থানেই ব্যবহার হয় যে স্থানটি কোন না কোন দিক থেকে আশ্চর্যময় ও অসাধারণ হয়ে থাকে। আর একারণেই প্রবাদ-প্রবচন সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে নিরাপদ থাকে।

অতঃপর *مثل* শব্দটি বিরল অবস্থা অথবা ঘটনা কিংবা গুণের অর্থে *استعاره* হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী— *مثل الجنة التي وعد المتقون* (সেই জান্নাতের আশ্চর্যময় অবস্থা যার অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে) এবং *ولله المثل الأعلى* (আর আল্লাহ তা'লারই রয়েছে সুউচ্চ ও আশ্চর্যময় গুণ)। *مثلهم كمثل الذي استوفد نارا* এই আয়াতে *مثل* শব্দটি এই তৃতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে) আর আয়াতের অর্থ হল, মুনাফিকদের আশ্চর্যময় অবস্থা অগ্নিপ্রজ্জ্বলনকারীর আশ্চর্যময় অবস্থার ন্যায়।

☆☆☆

وَالْإِسْتِيقَادُ: طَلَبُ الْوُقُودِ وَالسَّعْيُ فِي تَحْصِيلِهِ وَهُوَ سَطْوُ النَّارِ وَارْتِفَاعُ لَهَبِهَا وَاشْتِاقُ النَّارِ مِنْ “نَارٍ يَنْوَرُ نَوْرًا” إِذَا نَفَرَ لِأَنَّ فِيهَا حَرَكَةً وَاضْطِرَابًا.

অনুবাদ:

৩য় আলোচনা: استيقاد এবং نار শব্দের বিশ্লেষণ

استيقاد -এর অর্থ হল, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ার কামনা করা এবং তা পেতে চেষ্টা করা। আর *وقود* -এর অর্থ হল, আগুন ধাও ধাও করে জ্বালা এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উপরের দিকে উঠা। *نار* শব্দটি *نار ينور نورا* থেকে এসেছে যার অর্থ হল পলায়ন করা। আর আগুনের মধ্যে যেহেতু রয়েছে গতি ও চাঞ্চল্য (আর পলায়ন করার সময় পলায়নকারীর মধ্যে নড়াচড়া ও চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই আগুনকে *نار* বলা হয়)।

☆☆☆

﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾

“আর তার চারদিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুললো”

أَيُّ النَّارِ مَا حَوْلَ الْمُسْتَوْدِعِ إِنْ جَعَلْتَهَا مُعَدَّةً وَإِلَّا امْكُنْ أَنْ تَكُونَ مُسَبَّحَةً إِلَى
(مَا) وَالثَّانِيثُ لِأَنَّ مَا حَوْلَهُ أَشْيَاءٌ وَأَمَا كُنْ أَوْ إِلَى ضَمِيرِ النَّارِ (مَا) مَوْصُولَةٌ فِي
مَعْنَى الْأَمْكِنِ نَصَبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ أَوْ مَرِيدَةٌ وَحَوْلَهُ ظَرْفٌ وَمَا لَيْفُ الْحَوْلِ لِلدُّوْرَانِ
وَقِيلَ لِلْعَامِ حَوْلٌ لِأَنَّهُ يَدُورُ.

অনুবাদঃ

হী ضمير -এর মধ্যে فاعل ফেলকে যদি متعدی ধরা হয় তাহলে مضمر (যা النار -এর দিকে ফিরেছে) ফاعল হয়ে মা موصولে টি তার مفعول হবে আর তখন আয়াতের অর্থ হবে, “যখন আগুন অগ্নিপ্ৰজ্বলনকারীর চারদিককার স্পষ্ট করে তুললো”। আর যদি مفعول -কে متعدী না ধরা হয় তাহলে সম্ভব আছে যে, মা টি তার فاعল হবে; তবে মা শব্দটি উদ্দেশ্য হল موصولة (তথা অগ্নিপ্ৰজ্বলনকারীর আশপাশের বিভিন্ন জিনিস ও স্থান) আর جمع মকسر আর جمع মকسر টি حكمة مونث হয়ে থাকে। তাই মা -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে مفعول -কে مفعول ব্যবহার করা হয়েছে। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে, “যখন তার চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল”। অথবা مفعول -এর فاعল হবে النار -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ضمير مستتر টি আর মা টি অসম্ভব (স্থান) -এর অর্থে مفعول ফিহে হিসেবে محلا منصوب হবে অথবা মা টি অতিরিক্ত এবং مفعول ফিহে টি حوله (আর তখন আয়াতের অর্থ হবে, “যখন তার চতুর্দিকে আগুন জ্বলে উঠল”)।

আর حول শব্দের গঠনের মধ্যে ‘ঘোরা, চক্ষুর দেওয়া’ অর্থ পাওয়া যায় (অর্থাৎ যে শব্দই এই গঠনে আসবে সেটা এই অর্থ প্রদান করবে)। আর এহিসেবে বছরকেও حول বলা হয় কারণ, বছর চক্ষুর দিয়ে আবার ফিরে আসে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: بين وجوه الاعراب لقوله تعالى: فلما أضاءت ماحوله

উত্তর : - فلما أضاءت ماحوله এর তারকীব:

আল্লামা বায়যাবী (র.) এ আয়াতের চারটি তারকীব উল্লেখ করেছেন। প্রথম তারকীব **أضاءت** ফে'লকে **معدى** ধরে আর বাকী তিন তারকীব **أضاءت** -কে **لازم** ধরে।

(ক) যদি ফে'লকে متعدي ধরা হয়, তাহলে তার মধ্যকার فاعل টি هي হবে যা
مفعول به হবে তার ما حوله এবং ফিরেছে-এর দিকে النار

(খ) আর যদি لازم ধরা হয় তাহলে তার فاعل হবে।

১। مفعول فيه তার হবে মা حوله এবং فاعل তার হবে হি ضمير مستتر (গ)

(ঘ) مفعول فيه হল حوله এবং অতিরিক্ত টি মা আর فاعل হল ضمير مستتر (য)।
এবং একটি হবে شرط।

﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾

“তখন আল্লাহ তাদের আলোকে উঠিয়ে নিলেন”

এ বাক্য সম্পর্কে দু’টি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: বাক্যের তারকীব। ২য় আলোচনা: আল্লাহর দিকে অذهاب (নিয়ে যাওয়া) -এর সম্বন্ধ করার কারণ।

جَوَابٌ لِّمَا وَالصَّمِيرُ لِلَّذِي وَجَمَعَهُ لِلْحَمْلِ عَلَى الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَا إِنَّمَا قَالَ
بِنُورِهِمْ وَلَمْ يَقُلْ بِنَارِهِمْ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ إِقَادِهَا أَوْ اسْتِيفَاتٍ أُجِيبَ بِهِ إِعْتِرَاضُ سَائِلٍ
يَقُولُ مَا بَالُهُمْ شَبَّهَتْ حَالَهُمْ بِحَالِ مُسْتَوْقِدٍ انْطَفَتْ نَارُهُ أَوْ بَدَّلَ مِنْ جُمْلَةِ التَّمَثِيلِ
عَلَى سَبِيلِ الْبَيَانِ وَالصَّمِيرُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِلْمَنَافِقِينَ وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ كَمَا فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، لِلْإِيحَازِ وَأَمِنْ الْإِلْتِبَاسِ-

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: বাক্যের তারকীব

কমল (الذى) টি هم ضمير -এর بنورهم আর جواب -এর لما বাক্যটি এ ذهب الله بنورهم
এর অর্থের -الذى الذي আনা হয়েছে। هم কে- তবে একে ফিরেছে। এর (-এর) استوقد
প্রতি লক্ষ্য রেখে (কারণ, الذى অর্থগতভাবে جمع)। الذى তদ্রূপ -এর অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রেখে
বলেছেন; بنارهم বলেননি। কেননা, আগুন জ্বালানোর উদ্দেশ্য তো হল নূর বা আলো।
অথবা এ বাক্যটি مستأنفه হবে। এর দ্বারা এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে; যে বলে যে,
মুনাফিকদের অবস্থাকে অগ্নিপ্রজ্বলনকারীর অবস্থার সাথে তুলনা করা হল কেন; যার আগুন নিতে
গেছে? অথবা এ বাক্যটি উল্লেখিত তাশবীহের সমষ্টি থেকে বয়ান হিসেবে স্ৰব্দ হবে। এই দুই
ফলমূলাত محوله আর هم ضمير -এর بنورهم -এর সূরতে তারকীবের সূরতে -এর
جاء جزء বা جواب -এর হয় থাকবে। একে হযফ করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এবং মিশ্রিত
হয়ে যাওয়ার ভয় না থাকার কারণে। যেভাবে আল্লাহ তা’লার বাণী -এর মধ্যে
-কে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ذهب الله بنورهم
السؤال: اكتب وجوه الاعراب

উত্তর : ذهب الله بنورهم : -এর তিন তারকীব:

১. معمول ফেল, তার সকল ফেলটি ডেব
معمول ফেল, الله ফায়েল এবং بنورهم অত:পর ডেব
কমল (الذى) টি هم ضمير -এর بنورهم -এর সূরতে তারকীবের সূরতে -এর
-কে নিয়ে পূর্বের -لما -এর جزء ১। এই তারকীবের সূরতে -এর
استوقد الخ -এর মধ্যকার الذى -এর দিকে ফিরবে। যেহেতু الذى টি অর্থের দিক থেকে বহুবচন তাই
هم ضمير -কে বহুবচন আনা হয়েছে।

২. এ বাক্যটি مستأنفه হয়েছে; যার দ্বারা একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া উদ্দেশ্য। যে বলে যে,
মুনাফিকদের অবস্থাকে অগ্নিপ্রজ্বলনকারীর অবস্থার সাথে তুলনা করা হল কেন; যার আগুন নিতে গেছে?
তখন এই আয়াত দ্বারা জবাব দেয়া হয়েছে।

৩. অথবা এ বাক্যটি بدل আর পূর্বের مثلهم থেকে নিয়ে মা حوله পর্যন্ত
 فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله
 শেষের দুই তারকীবের সূরতে এর- لما جزء টি বিলুপ্ত থাকবে। মূল ইবারত হবে, فلما
 أضاءت ما حوله انطفاأت ناره ।

☆☆☆

وَإِسْنَادُ الْإِذْهَابِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِمَّا لِأَنَّ الْكُلَّ يَفْعَلُهُ وَإِمَّا لِأَنَّ الْإِطْفَاءَ حَصَلَ
 بِسَبَبِ خَفْيٍ أَوْ أَمْرِ سَمَاوِيٍّ كَرِيحٍ أَوْ مَطَرٍ أَوْ لِمَبَالِغَةٍ وَلِذَلِكَ عُدِيَ الْفِعْلُ بِالْبَاءِ
 ذُوْنَ الْهَمْزَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى الْإِسْتِصْحَابِ وَالْإِسْتِمْسَاكِ يُقَالُ: ذَهَبَ السُّلْطَانُ
 بِمَالِهِ إِذَا أَخَذَهُ وَمَا أَخَذَهُ اللَّهُ وَأَمْسَكَهُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَلِذَلِكَ عُذِلَ عَنِ الضُّوءِ الَّذِي
 هُوَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ إِلَى النُّورِ فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ ذَهَبَ اللَّهُ بِضَوْءِهِمْ إِخْتَمَلَ ذَهَابُهُ بِمَا فِي
 الضُّوءِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَبَقَاءُ مَا يُسَمَّى نُورًا وَالْعَرَضُ إِزَالَةُ النُّورِ عَنْهُمْ رَأْسًا لَا تَرَى كَيْفَ
 قَرَّرَ ذَلِكَ وَأكَّدَ بِقَوْلِهِ: وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.

অনুবাদ:

২য় আলোচনা: আল্লাহর দিকে অডাহাব (নিয়ে যাওয়া)-এর সম্বন্ধ করার কারণ

আর আলো নিয়ে যাওয়াকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ তাদের আলো
 নিয়ে গেছেন এরকম বলা হয়েছে) কারণ হল, সবকিছু আল্লাহ তা'লার সৃষ্টি করার দ্বারাই অস্তিত্বে
 আসে। তাই আলো নিয়ে যাওয়াও আল্লাহ তা'লার একটি সৃষ্টি। এই সূরতে আল্লাহর দিকে অডাহাব
 -এর সম্বন্ধ হবে হাকীকী। অথবা তাঁর দিকে এ কারণে সম্বন্ধ করা হয়েছে যে, তাদের এই আলো
 নির্বাপিত হয়েছে অদৃশ্য কোন কারণে। (আর কোন বিষয় অজানা থাকলে লোক সেটাকে আল্লাহর
 দিকে সম্বন্ধ করে থাকে, তাই আল্লাহর দিকে মুজাযীভাবে আলো নিয়ে যাওয়াকে সম্বন্ধ করা
 হয়েছে)। অথবা তাদের আলোটি নিভেছে আসমানী কোন কারণে যেমন, ঝড়-তুফান ইত্যাদি। (আর
 এতে যেহেতু বান্দার কোন হস্তক্ষেপ নেই তাই আল্লাহর দিকেই বিষয়টিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে)।
 অথবা সম্বন্ধ করা হয়েছে মبالغ-এর উদ্দেশ্যে। (কেননা, শক্তিশালী কর্তার দিকে কোন কাজের
 সম্বন্ধ করা হলে কাজটি যে তার থেকে দৃঢ়তা ও মজবুতির সাথে সম্পাদিত হয়েছে, তা বুঝা যায়।
 কাজেই যখন অডাহাব বা নিয়ে যাওয়ার সম্বন্ধ হবে আল্লাহ তা'লার দিকে; যিনি সর্বশক্তিমান, তখন
 কি পরিমাণ কাজের মজবুতি বুঝাবে এখান থেকে অনুমান করে নিন)। আর এই মبالغ-এর
 উদ্দেশ্যেই (যেভাবে فعل-ডেহ-কে আল্লাহ তা'লার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে সেভাবে) فعل-
 কে-متبعدى حمزه দ্বারা তাকে (ذهب الله بنورهم -সুতরাং বলা হয়েছে-কে আল্লাহ তা'লার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে)
 করা হয়নি (অর্থাৎ অডাহাব বলা হয়নি) তার কারণ হল, باء-এর মধ্যে 'ধরা'-এর অর্থ বিদ্যমান (যা

همزه -এর মধ্যে নেই। যেমন বলা হয়- (ذهب السلطان بماله (বাদশা তার সম্পদ ধরে নিয়ে গেছেন) তদ্রূপ ذهب الله بنورهم -এর অর্থ হবে, আল্লাহ তাদের আলোকে ধরে নিয়ে গেছেন)। আর এটা পরিষ্কার যে, আল্লাহ তা'লা যে বস্তুকে পাকড়াও করবেন তাকে মুক্ত করার কেউ নেই। (তাই اذهب -এর তুলনায় باء দ্বারা متعدی করার মধ্যে مبالغه বেশী পাওয়া যায় কাজেই باء দ্বারা متعدی বানিয়ে ذهب الله بنورهم বলা হয়েছে)। আর এ উদ্দেশ্যে ضوء শব্দ না এনে نور শব্দ এনেছেন অথচ (প্রথমে ماحوله -এর মধ্যে ضوء শব্দ উল্লেখ করার কারণে) শব্দের চাহিদা ছিল ضوء উল্লেখ করার। نور শব্দ উল্লেখের মধ্যে مبالغه হওয়ার কারণ হল; (ضوء বলা হয় শুধু তেজ আলোকে আর দুর্বল, সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ণ যে কোন জ্যোতিকেই নূর বলা হয়। তাই সূর্যের দিকে ضوء -এর এবং চন্দ্রের দিকে নূরের সম্বন্ধ করে বলা হয়েছে- جعل الشمس ضياءً والنور اذا كان ضوئهم যদি ذهب الله بنورهم বলা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, তাদের আলোর তেজ নষ্ট হয়েছে; তবে নূর নষ্ট হয়নি। অথচ এখানে উদ্দেশ্য হল, সম্পূর্ণরূপে তাদের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়া। আর এজন্যই তো আল্লাহ তা'লা এ বিষয়টিকে (অর্থাৎ জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেওয়া এ কথাকে) কঠোর ভাষায় বলেছেন- وتركهم في ظلمات لا يبصرون -

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: ذهب الله بنورهم
السؤال: (الف) لم قال "ذهب" ولم يقل "أذهب"؟
(ب) لم قال "بنورهم" والمقام يقتضي "بضوئهم"؟

এখানে প্রশ্ন হল যে, باء দ্বারা متعدী বানিয়ে আনা হয়েছে; অথচ এভাবে না এনে সরাসরি أذهب ব্যবহার করা যেত। তাই باء দ্বারা متعدী বানানোর কি প্রয়োজন?

উত্তর: (الف) فعل (الف) باء দ্বারা متعدী করে ذهب الله بنورهم বলা হয়েছে; তাকে همزه দ্বারা متعدী করা হয়নি। অর্থাৎ أذهب বলা হয়নি তার কারণ হল, باء -এর মধ্যে 'ধরা' -এর অর্থ বিদ্যমান যা همزه -এর মধ্যে নেই। যেমন বলা হয়- ذهب السلطان بماله -বাদশা তার সম্পদ ধরে নিয়ে গেছেন। তদ্রূপ ذهب الله بنورهم -এর অর্থ হবে, আল্লাহ তাদের আলোকে ধরে নিয়ে গেছেন। আর এটা পরিষ্কার যে, আল্লাহ তা'লা যে বস্তুকে পাকড়াও করবেন, তাকে মুক্ত করার কেউ নেই। তাই اذهب -এর তুলনায় باء দ্বারা متعدী করার মধ্যে مبالغه বেশী পাওয়া যায় কাজেই باء দ্বারা متعدী বানিয়ে ذهب الله بنورهم বলা হয়েছে।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন হল যে, পূর্বের আয়াতে ماحوله বলা হয়েছে, এর মধ্যে ضوء শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতেও ذهب الله بضوءهم এরকম বলা উচিত ছিল কারণ, পূর্বের আয়াতের চাহিদা হল, এখানে ضوء শব্দই উল্লেখ হবে। কিন্তু এরকম না বলে بنورهم বলার কারণ কি?

- **উত্তর:** (ب) এখানে بنورهم বলা হয়েছে مبالغه -এর উদ্দেশ্যে। কারণ, ضوء বলা হয় শুধু তেজ আলোকে আর দুর্বল, সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ণ যে কোন জ্যোতিকেই নূর বলা হয়। তাই সূর্যের দিকে ضوء -এর এবং চন্দ্রের দিকে নূরের সম্বন্ধ করে বলা হয়েছে- جعل الشمس ضياءً والنور اذا كان ضوئهم যদি ذهب الله بنورهم বলা হয়, তাহলে বুঝা যাবে যে, তাদের আলোর তেজ নষ্ট হয়েছে; তবে নূর নষ্ট হয়নি।

অথচ এখানে উদ্দেশ্য হল, সম্পূর্ণরূপে তাদের জ্যোতি নষ্ট করে দেয়া। আর এজন্যই তো আল্লাহ তা'লা এবিষয়টিকে (অর্থাৎ জ্যোতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেওয়া এ কথাকে) কঠোর ভাষায় বলেছেন—وَتَرْكَهُمْ فَيُظْلَمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ

☆☆☆

﴿وَتَرْكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾

“এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন; ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায়না”

فَذَكَرَ الظُّلُمَةَ الَّتِي هِيَ عَدَمُ النُّورِ وَإِنْ طَمَاسُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَجَمَعَهَا وَنَكَرَهَا وَوَصَفَهَا بِأَنَّهَا ظُلُمَةٌ خَالِصَةٌ لَا يَتَرَى فِيهَا شَيْئًا

অনুবাদ:

(উদ্দেশ্য হল তাদের জ্যোতিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা, তাই تَرْكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ এনে বিভিন্ন পন্থায় বিষয়টিকে তাকীদ করেছেন) সূতরাং ظُلُمَاتِ কে উল্লেখ করেছেন; যার অর্থ আলোহীন হওয়া, আলো সম্পূর্ণরূপে নিভে যাওয়া। তাছাড়া ظُلُمَاتِ শব্দকে বহুবচন ও نَكَرَهُ এনেছেন, সাথে সাথে لَا يُبْصِرُونَ কে তার সিফাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ অন্ধকারটি এত বেশী যে, একে অপরকে দেখতে পাচ্ছেনা।

☆☆☆

﴿صُمُّ بَكُمْ غَمًّى﴾

“তারা বধির, বোবা ও অন্ধ”

لَمَّا سَدُّوا مَسَامِعَهُمْ عَنِ الْإِصَاخَةِ إِلَى الْحَقِّ وَأَبُوا أَنْ يَنْطَفِقُوا بِهِ أَلَسْتَ تَهُمُّ وَيُبْصِرُوا الْآيَاتِ بِأَبْصَارِهِمْ جُعِلُوا كَأَنَّمَا أَيْقَتْ مَشَاعِرُهُمْ وَانْتَفَتْ قُورَاهُمْ كَقَوْلِهِ: صُمُّ إِذَا سَمِعُوا خَيْرًا ذَكَرْتُ بِهِ وَإِنْ ذَكَرْتُ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا وَقَوْلِهِ: أَصَمُّ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي لَا أُرِيدُ وَأَسْمَعُ خَلْقَ اللَّهِ حِينَ أُرِيدُ

অনুবাদ:

তারা যখন তাদের কর্ণসমূহকে সত্য কথা শুনতে বাধা দিয়েছে, মুখকে সত্য বলতে এবং চক্ষুসমূহ দ্বারা নিদর্শনাবলী দেখতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, তখন তাদেরকে ধরে নেয়া হয়েছে যে, তাদের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলো অকেজি হয়ে গেছে। তার দৃষ্টান্ত হল কবির এই কবিতাটি—صُمُّ إِذَا أَسْمَعُ عَنْ تَدْرُجٍ سَمِعُوا خَيْرًا ذَكَرْتُ بِهِ وَإِنْ ذَكَرْتُ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا (কবিতাটির অর্থ বিশ্লেষণে দেখুন)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

السؤال: كيف نفى الله عنهم عن السمع والبصر والتكلم مع أنهم موصوفون بها؟
 মুনাফিকদের মুখ, চোখ এবং কান সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বধির, বোবা ও অন্ধ বলা হয়েছে তার কারণ কি?

উত্তরঃ মুনাফিকরা তো বাস্তবে বধির, বোবা ও অন্ধ ছিল না; তথাপি তাদেরকে কেন বধির, বোবা ও অন্ধ বলা হল? এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, যেভাবে কারো বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টি না থাকলে তাকে বধির, বোবা ও অন্ধ বলা হয়; সেভাবে সেই ব্যক্তিকেও রূপকার্থে বধির, বোবা ও অন্ধ বলা যাবে, যার এ শক্তিগুলো থাকা সত্ত্বেও সে সত্য কথা শুনতে, বলতে এবং চক্ষু দ্বারা আল্লাহর কুদরতের নমুনা দেখতে অসম্মতি প্রকাশ করে।

তদ্রূপ মুনাফিকদের এই শক্তিগুলো থাকা সত্ত্বেও তারা সত্য কথা বলতে, শুনতে এবং কুদরতের নমুনা দেখতে অসম্মতি, তাই তাদেরকে রূপকার্থে বধির, বোবা ও অন্ধ বলা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তা'লা মুখ দিয়েছেন সত্য কথা বলার, কান দিয়েছেন সত্য কথা শুনার এবং চক্ষু দিয়েছেন কুদরতের নমুনা দেখার জন্য। কিন্তু তারা তাদের এই অঙ্গগুলোকে সেই কাজে ব্যবহার করেনি। তাই তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বধির, বোবা ও অন্ধ।

☆☆☆

وَإِطْلَاقُهَا عَلَيْهِمْ عَلَى طَرِيقَةِ التَّمْثِيلِ لَا إِسْتِعَارَةَ إِذْ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ يُطَوَّى ذِكْرُ
 الْمُسْتَعَارِ لَهُ بَحِثٌ يُمَكِّنُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى الْمُسْتَعَارِ مِنْهُ لَوْ لَا الْقَرِينَةُ كَقَوْلِ زُهَيْرٍ:
 لَدَى أَسَدٍ شَاكِي السَّلَاحِ ☆ مُقَدِّفٌ لَهُ لَبْدٌ أَظْفَارُهُ لَمْ تَقْلَمْ. وَمِنْ ثَمَّ تَرَى الْمُفْلِقِينَ
 السَّحَرَةَ يَضْرِبُونَ عَنْ تَوَهُمِ التَّشْبِيهِ صَفْحًا كَمَا قَالَ أَبُو تَمَامٍ: وَيَصْعَدُ حَتَّى يَظُنَّ
 الْجَهْلُومُ ☆ بَأَنَّ لَهُ حَاجَةً فِي السَّمَاءِ. وَهَهُنَا وَإِنْ طَوَّى ذِكْرُهُ بِحَذْفِ الْمُتَبَدِّإِ
 لِكِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهِ وَنَظِيرُهُ: أَسَدٌ عَلَى وَفَى الْحُرُوبِ نَعَامَةً ☆ فَتَحَاءُ تَنْفِرُ
 مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرِ. وَهَذَا إِذَا جَعَلْتَ الضَّمِيرَ لِلْمُتَبَدِّإِ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ فَذَلِكَ التَّمْثِيلُ
 وَتَبَيَّنَتْهُ وَإِنْ جَعَلْتَ لِلْمُسْتَوْفِدِينَ فِيهِ عَلَى حَقِيقَتِهَا وَالْمَعْنَى: إِنَّهُمْ لَمَّا أَوْقَدُوا نَارًا
 فَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ هَائِلَةٍ أَذْهَشَتْهُمْ بَحِثٌ اخْتَلَّتْ حَوَاسِيهِمْ
 وَانْتَقَصَتْ قُوَاهُمْ وَلَثَمَتْهَا قُرْأَتُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مِنْ مَفْعُولٍ تَرَكَّهُمْ.

অনুবাদ:

মুনাফিকদের সম্পর্কে এসব কথা শুনে ব্যবহৃত হয়েছে তাশবীহ হিসেবে; ইস্তিআরাহ হিসেবে নয়। কেননা, ইস্তিআরাহ-এর জন্য শর্ত হল, ইস্তিআরাহ (তথ্য) মিশে থাকবে- কে এমনভাবে উহা রাখা; যদি (ইস্তিআরাহ)-এর উপর কোন ফরীহ না থাকে তাহলে বাক্য থেকে ইস্তিআরাহ উদ্দেশ্য

নেয়া সম্ভব হয়। যেমন কবি যুহায়েরের কবিতা - **مقذف له لبد** ☆ **السلاح** ☆ **لدى اسد شاكى** (শ্লোকের অনুবাদ: এক মোটা দেহের অধিকারি, অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত এক সিংহের কাছে, যার এক গুচ্ছ চুল আছে এবং তার নোখগুলো কর্তন করা হয়নি)। আর এজন্যই তুমি কবিদেরকে দেখবে যে, তারা তাশবীহ থেকে সম্পূর্ণরূপে এঁড়িয়ে থাকে। যেমন কবি আবু তামাম বলেন, **ويصعد حتى يظن الجهول** ☆ **بأن له حاجة في السماء** (শ্লোকের অনুবাদ: সে আরোহণ করতে থাকে অবশেষে মূর্খরা ধারণা করে বসে যে, আকাশে তার কিছু প্রয়োজন রয়েছে)।

আর এ আয়াতে যদিও **مبتدا** -কে উহ্য রেখে **استعار له** -এর উল্লেখ করা হয়নি; কিন্তু তা উল্লেখেরই পর্যায়ে। মূলতঃ ছিল - **هم صم بكم عمى** -নয়; বরং **تشبيه بليغ** হয়েছে। তার দৃষ্টান্ত হল - **فتحاء تنفر من صفير الصافر** ☆ **أسد على وفي الحروب نعامه** (শ্লোকের অনুবাদ: তুমি তো আমার বেলায় সিংহ! কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে একেবারে উটপাখি যার ডানা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং বাঁশিওয়ালার বাঁশির আওয়াজ শুনে পলায়ন করে)।

এই সূরতটি (তথা **تشبيه بليغ** টি) হবে যখন **هم صم بكم عمى** -এর **مبتدا محذوف** -এর **ضمير** -এর **مرجع** হবে মূনাফিকরা। আর এটা এ হিসেবে হবে যে, আয়াতটি পূর্ববর্তী উদাহরণের সারাংশ ও ফলাফল। আর যদি **ضمير** -কে **مستوقدين** তথা অগ্নিপূজকলনকারীদের দিকে ফিরানো হয়, তাহলে আয়াতটি তার হাকীকী অর্থে প্রয়োগ হবে। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে- তারা যখন আগুন জ্বালানো অতঃপর আল্লাহ তাদের জ্যোতিকে নিভিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন তখন এই অন্ধকার তাদেরকে এমন ভয়-ভীতিতে ফেলে দিল যে, তাদের অনুভূতি শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ল এবং শক্তি লোপ পেল।

حال **هم صم بكم عمى** -এর **تركهم** থেকে কেরাত রয়েছে এই তিন শব্দের আরেকটি কেরাত রয়েছে **هم صم بكم عمى** হিসেবে **نصب** সহকারে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: إطلاق هذه الكلمات الثلاث على التمثيل أم على الاستعارة؟

এই তিনটি শব্দ মূনাফিকদের বেলায় তাশবীহ হিসেবে না **استعاره مصرحه** হিঁদবে ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তরঃ এ তিনটি শব্দ মূনাফিকদের বেলায় **تشبيه** হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; **استعاره مصرحه** হিসেবে নয়। কেননা, **استعاره مصرحه** -এর মধ্যে **تشبيه** টি শব্দগত ও উদ্দেশ্যগতভাবে এমন পর্যায়ে উহ্য থাকা শর্ত যে, যদি **تشبيه** -এর উপর কোন **قرينه** না থাকত তাহলে **تشبيه** -এর হাকীকী অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া সম্ভব হত। এখন প্রশ্ন হল, **استعاره مصرحه** বলা হয় **تشبيه** -কে হযফ করে **تشبيه** উল্লেখ করা। আর এখানে তো তাই পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, মূনাফিকদেরকে বখির, বোবা ও অন্ধদের সাথে তাশবীহ দিয়ে **تشبيه** তথা মূনাফিকদেরকে উহ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং এখানে **استعاره مصرحه** -এর সংজ্ঞা তো পাওয়া যাচ্ছে বিধায় **هم صم بكم عمى** -এর মধ্যে **استعاره مصرحه** হয়নি তা বলা ভুল।

এর উত্তর হল, আমরা পূর্বেই বলেছি যে, **استعاره مصرحه** -এর মধ্যে **تشبيه** টি শব্দগত ও উদ্দেশ্যগতভাবে **محذوف** থাকা শর্ত। আর এখানে **تشبيه** তথা মূনাফিকরা যদিও শব্দগত উহ্য আছে; কিন্তু এখানে উদ্দেশ্যগতভাবে উহ্য হয়নি। কারণ, **هم صم بكم عمى** মূলতঃ ছিল **هم صم بكم عمى** অতএব

আয়াতের মধ্যে هم তথা مشبه টি নিয়তে থাকায় محذوف ধরা যাবে না কাজেই مصرحه -এর استعاره مصرحه টি শব্দ ও উদ্দেশ্য থেকে বিলুপ্ত হওয়া এ শর্তটি পাওয়া যায়নি। বিধায় এখানে استعاره -এর হযফ করে দেয়া হয়; যাকে हयफ কবি বলা হয়। এখানেও এরকম হয়েছে তথা مشبه কবি हयফ করা হয়েছে।

☆☆☆

وَالصُّمُّ أَصْلُهُ صَلَابَةٌ مِنْ اِكْتِنَازِ الْأَجْزَاءِ وَمِنْهُ قِيلَ حَجَرٌ أَصَمٌ وَقَنَاءٌ صَمَاءٌ وَصِمَامُ الْقَارُورَةِ سُمِّيَ بِهِ فَقْدَانُ حَاسَةِ السَّمْعِ لِأَنَّ سَبَبَهُ أَنْ يَكُونَ بَاطِنُ الصَّمَاخِ مُكْتَنِزًا لَا تَجْوِيْفَ فِيهِ يَشْتَمِلُ عَلَى هَوَاءٍ يُسْمَعُ الصَّوْتُ بِتَمَوُّجِهِ وَالبُّكْمُ: الْخَرَسُ وَالْعُمَى عَدَمُ الْبَصَرِ عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُبْصَرَ وَقَدْ يُقَالُ لِعَدَمِ الْبَصِيرَةِ۔

অনুবাদ:

حجر -এর মূল অর্থ হচ্ছে (কোন বস্তুর) অংশগুলো জমাট ও শক্ত হওয়া। আর তা থেকেই صم (শক্ত পাথর), قناء صماء (মজবুত বল্লম), এবং صمام قارورة (বোতলের ছিপি) বলা হয়। অতঃপর صم শব্দটি শ্রবণ শক্তি লুপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে লাগল। কারণ, শ্রবণ শক্তি লোপ পাওয়ার কারণ হলো, কানের ছিদ্রের ভিতরাংশ এমনভাবে জমাট হওয়া যে, তাতে কোন শূণ্যস্থান থাকেনি; যার দরুন আওয়াজ সম্বলিত বাতাস কানের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি।

بكم অর্থ- বোবা, عمى অর্থ- যে বস্তুকে দেখার ছিল তাকে না দেখা। আর কখনো কখনো বিবেক-বুদ্ধি না থাকাকে عمى বলা হয়।

☆☆☆

﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾

“সুতরাং তারা ফিরে আসবে না”

لَا يَعُودُونَ إِلَى الْهُدَى الَّذِي بَاعَوْهُ وَضِيعُوهُ أَوْ عَنِ الضَّلَالَةِ الَّتِي اشْتَرَوْهَا أَوْ هُمْ مُتَحَيِّرُونَ لَا يَذَرُونَ اِتِّقَادُ مَوْءُؤْمٍ أَمْ يَتَأَخَّرُونَ وَإِلَى حَيْثُ اِبْتَدَوْا مِنْهُ كَيْفَ يَرْجِعُونَ وَالْفَاءُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ اِتِّصَافَهُمْ بِالْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ سَبَبٌ لِتَحْيِرِهِمْ وَإِحْتِبَاسِهِمْ۔

অনুবাদ:

তারা যে হেদায়েতকে বিক্রয় করে হারিয়ে বসেছিল; সেই হেদায়েতের দিকে তারা আর ফিরে আসতে পারবে না। অথবা তারা যে গোমরাহী খরীদ করেছে তা থেকে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। অথবা তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়; সামনে অগ্রসর হবে না পিছু হটবে এবং যেখান থেকে

এসেছিল সেখানে আবার কিভাবে ফিরে যাবে; তারা তা জানে না।

আয়াতের শুরুতে টি একথা বুঝানোর জন্য এসেছে যে, তাদের পূর্বের কৃত-কর্মের কারণেই তারা পেরেশান ও হেদায়েত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: فهم لا يرجعون

السؤال: فسر الآية كما فسر المفسر العلامة

উত্তর : فهم لا يرجعون : আয়াতের ব্যাখ্যা : আল্লামা বায়যাবী (র.) এ আয়াতের তিনটি ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম দুই ব্যাখ্যা হল - صم بكم -এর هم مبتدا محذوف -এর مرجع মুনাফিকদেরকে গণ্য করে। অর্থাৎ هم مبتدا محذوف দ্বারা যদি মুনাফিকরা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যা হবে। যথা—

১. তারা যে হেদায়েতকে বিক্রয় করে হারিয়ে বসেছিল; সেই হেদায়েতের দিকে তারা আর ফিরে আসতে পারবে না।

২. তারা যে গোমরাহী স্বীকৃত করেছে তা থেকে আর প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, الى ফেলটি -এর মাধ্যমেও متعدی হয় আবার عن -এর মাধ্যমেও متعدী হয়, প্রথম ব্যাখ্যাটি হল رجوع -কে متعدী বালী -এর মাধ্যমেও এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হল عن -এর মাধ্যমেও গণ্য করে।

আর যদি هم مبتدا محذوف -এর مرجع ধরা হয় مستوقدين نار তথা অগ্নিপ্রজ্জ্বলনকারীদেরকে, তাহলে তার ব্যাখ্যা হল— অগ্নিপ্রজ্জ্বলনকারীরা তাদের আলো চলে যাওয়ার কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে যার দরুন তারা সামনের দিকে অগ্রসর হবে না পিছু হটবে এবং যেখান থেকে এসেছিল সেখানে কিভাবে ফিরে যাবে? অর্থাৎ ন্যায়ের পথে কিভাবে ফিরে আসবে? তারা জানে না।

‘অথবা তাদের দৃষ্টান্ত সেই সব লোকের মত, যাদের উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে’

عَظَفَ عَلَى الدِّىِ اسْتَوْقَدَ اَى كَمَثَلِ ذَوِى صَيِّبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: يَجْعَلُونَ
أَصَابِعَهُمْ ﴿أَوْ﴾ فِى الْأَصْلِ لِلتَّسَاوِى فِى الشَّكِّ ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهَا فَأُطْلِقَتْ لِلتَّسَاوِى
مِنْ غَيْرِ شَكٍّ مِثْلُ جَالِسِ الْحَسَنِ أَوْ ابْنِ سَيِّرِينَ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَطْعَمُ مِنْهُمْ أَيْمًا أَوْ
كَفُورًا. فَإِنَّهَا تُفِيدُ التَّسَاوِى فِى حُسْنِ الْمُحَالَسَةِ وَوُجُوبِ الْعِضْيَانِ وَمِنْ ذَالِكَ
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَوْ كَصَيِّبٍ وَمَعْنَاهُ: أَلَّا قِصَّةَ الْمُؤَفِّقِينَ مُشَبَّهَةً بِهَاتَيْنِ الْقِصَّتَيْنِ وَانَّهُمَا
سَوَاءٌ فِى صِحَّةِ التَّشْبِيهِ بِهِمَا وَأَنْتَ مُخَيَّرٌ فِى التَّمَثِيلِ بِهِمَا أَوْ بَايَهُمَا شِئْتَ.

১ম আলোচনা: আয়াতটি কার উপর معطوف হয়েছে

আয়াতটি استوفى الذى استوفى -এর উপর معطوف হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতটি মূলতঃ كمثل ذوى صيب ছিল। যেমন আল্লাহর বাণী -يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ أَمْشًا (তুমি হাযরত সাদিকের অঙ্গুলিগুলিকে হাতের মতো করে তুলে দিচ্ছ)। অতঃপর তাতে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এটা সন্দেহ ব্যতীত শুধু সমকক্ষতা এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- جالس الحسن أو ابن سري (তুমি হাসান বসরী অথবা ইবনে সীরিনের সংশ্রব গ্রহণ কর) এবং আল্লাহ তা'লার বাণী -وَلَا تَطْعَمْنَاهُمْ مِنْ ثَمَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْتَ بِالسَّيْرِ (তুমি পানী অথবা অকৃতজ্ঞের অনুসরণ কর না)। উভয় উদাহরণে ও টি উত্তম সংশ্রব ও গোনাহ আবশ্যক হওয়ার মধ্যে সমকক্ষতার ফায়দা দিয়েছে। আল্লাহ তা'লার বাণী -وَأَوْ كَصِيبٍ (ও তারই অন্তর্ভুক্ত)। অর্থ হল, মুনাফিকদের ঘটনা উক্ত ঘটনা দু'টির ন্যায় বরাবর, তুমি চাইলে এ ঘটনাটিকে উক্ত ঘটনা দু'টির অথবা একটির সাথে তুলনা করতে পারবে।

السؤال: علام عطف قوله تعالى: أو كصيب من السماء؟ و أو ههنا لای معنی؟

উত্তরঃ الذى استوفى ذوى ارباعه من السماء -এর উপর معطوف হয়েছে। বাক্যটি এরকম ছিল- صيب كمثل ذوى صيب -এর পূর্বে ذوى মুযাফ উহা রয়েছে। তার দৃষ্টান্ত হল أصابهم ذاهل' আর বাণী يجمعون أصابعهم এখানে أصابهم -এর সিব টি هم ضمير -এর দিকে ফিরেছে। অথচ صيب হল একবচন আর তার দিকে যে ضمير ফিরেছে তা হল বহুবচনের। তাই এখানে صيب -এর পূর্বে ذوى মুযাফ উহা ধরেতে হবে, তাহলে صيب -এর দিকে هم টি প্রত্যাবর্তন করা শুদ্ধ হবে।

☆-এর অর্থ : মুসাম্মিফ (র.)। অর্থ দু'টি অর্থ উল্লেখ করেছেন। একটি হল তার অর্থ حقيقى এবং অপরটি مجازى অর্থ।

☆ শব্দের হাকীকী অর্থ: التساوى অর্থাৎ দু'টি বিষয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি সন্দেহকৃত। এ অর্থ হিসেবে এটি শুধুমাত্র جمله خبریه এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়; جمله انشائي-তে ব্যবহার হয় না।

☆ শব্দের মুজাযী অর্থ: مطلقاً অর্থাৎ দু'টি বিষয়ের যে কোন একটিকে অথবা উভয়টিকে গ্রহণ করা। এ অর্থ হিসেবে এটি جمله انشائي-তে ব্যবহার হয়। امر-এর মধ্যে যেমন- جالس الحسن أو ابن سريـن (তুমি হাসান বসরী অথবা ইবনে সীরিনের সংশ্রব গ্রহণ কর) অর্থাৎ উভয়ের সংশ্রব অথবা যে কোন একজনের সংশ্রব গ্রহণ কর। نهى-এর মধ্যে যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- ولا تطع منهم أئماً أو كفوراً (তুমি পাপী অথবা অকৃতজ্ঞের অনুসরণ কর না) অর্থাৎ পাপী অথবা অকৃতজ্ঞ কিংবা উভয়ের অনুসরণ কর না।

☆-এর মধ্যে مجازى এটি অর্থ ব্যবহৃত। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে- মুনাফিকদের অবস্থা অগ্নিপ্রজ্জ্বলনকারী এবং বৃষ্টিওয়ালাদের অবস্থার ন্যায়। তাই তুমি মুনাফিকদের অবস্থাকে উভয় দলের সাথে অথবা যে কোন এক দলের সাথে তুলনা করতে পারবে।

☆☆☆

وَالصَّيْبُ فَيَعْمَلُ مِنَ الصَّوْبِ وَهُوَ النُّزُولُ وَيُقَالُ لِلْمَطَرِ وَالسَّحَابِ قَالِ السَّمَاءِ: وَأَسْحَمُ دَانَ صَادِقِ الْوَعْدِ صَيْبٌ“ وَفِي الْآيَةِ يَحْتَمِلُهَا وَتَكْبِيرُهَا لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ نَوْعٌ مِنَ الْمَطَرِ الشَّدِيدِ وَتَعْرِيفُ السَّمَاءِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْعَمَامَ مُطْبِقٌ أَحَدٌ بِأَفَاقِ السَّمَاءِ كُلِّهَا فَإِنَّ كُلَّ أَفْقٍ مِنْهَا يُسَمَّى سَمَاءً كَمَا أَنَّ كُلَّ طَبَقَةٍ مِنْهَا سَمَاءٌ قَالَ: وَمِنْ بَعْدِ أَرْضِ بَيْنَنَا وَسَمَاءُ

أَمَدٌ بِهِ مَا فِي صَيْبٍ مِنَ الْمُبَالَغَةِ مِنْ جِهَةِ الْأَصْلِ وَالْبِنَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَقِيلَ الْمَرَادُ بِالسَّمَاءِ السَّحَابَ فَالْأَمُّ لَتَعْرِيفِ الْمَاهِيَةِ-

অনুবাদ:

২য় আলোচনা: صيب و سماء-এর ব্যাখ্যা

صيب টি فعل-এর ওয়ানে এটা صوب থেকে উদ্গত, যার অর্থ হল- অবতীর্ণ হওয়া। এর ব্যবহার বৃষ্টি ও মেঘমালার উপরও হয়ে থাকে। যেমন কবি শাম্মাখ বলেন- وأسحـم دان صادق الوعد صيب (ছন্দের অনুবাদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)। আয়াতের মধ্যে উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। صيب-কে নكره অনা হয়েছে কারণ হল, এর দ্বারা এক প্রকার ভারী বৃষ্টি উদ্দেশ্য। আর سماء-কে-معرفه ব্যবহার করে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মেঘমালা আকাশের সকল প্রান্তে ছেঁয়ে গেছে। কেননা, আকাশের প্রত্যেক প্রান্তকেও سماء বলা হয়। যেরকম তার প্রত্যেক স্তরকে ومن بعد أرض بيننا وسماء- যেমন কবি বলেন-

স্মاء-কে معرفه এনে সেই তাকীদ -কে আরো তাকীদ করা হয়েছে যে তাকীদ সৃষ্টি হয়েছিল صبی -এর গঠন, ওযন এবং তাকে নক্ৰে ব্যবহারের কারণে। আর কেউ কেউ বলেন, سماء দ্বারা মেখমালা উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় لا تعریف جنس টি لام تعریف -এর জন্য হবে।

السؤال: (الف) ما معنى الصيب وما المراد به في الآية؟
 (ب) ما هي الفائدة في تنكير الصيب وتعريف السماء؟
 (ج) علام استشهد المفسر بقول الشاعر: ف وأسحمت دان صادق الوعدصيب
 وبقوله: ومن بعد أرض بيننا وسما؟

﴿فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾

“যাতে রয়েছে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক”

إِنْ أُرِيدَ بِالصَّيْبِ الْمَطَرُ فَظُلُمَاتُهُ ظُلْمَةٌ تَكَاثُفُهُ يَتَّبِعُ الْقَطْرَ وَظُلْمَةُ غَمَامِهِ مَعَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَجَعَلَهُ مَكَانًا لِلرَّعْدِ وَالْبَرْقِ لِأَنَّهُمَا فِي أَعْلَاهُ وَمُنْجِدُهُ مُلْتَبِسِينَ بِهِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ السَّحَابُ فَظُلُمَاتُهُ سَحْمَتُهُ وَتَطْيِيفُهُ مَعَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَارْتِفَاعُهَا بِالْأُظْرَفِ وَفَاقًا لِأَنَّهُ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْمَوْصُوفِ وَالرَّعْدُ صَوْتُ يُسْمَعُ مِنَ السَّحَابِ وَالْمَشْهُورُ: أَنَّ سَبَبَهُ اضْطِرَابُ أَحْرَامِ السَّحَابِ وَاضْطِرْكَائُهَا إِذَا حَدَّثَهَا الرِّيحُ مِنَ الْإِزْعَادِ وَالْبَرْقُ: مَا يَلْمَعُ مِنَ السَّحَابِ مِنْ بَرَقِ الشَّيْءِ بَرِيقًا وَكِلَاهُمَا مَصْدَرٌ فِي الْأَصْلِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْمَعَا.

অনুবাদ:

যদি **صَيْب** দ্বারা বৃষ্টি উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্ধকার দ্বারা অনবরত বৃষ্টির ফোঁটার অন্ধকার, মেঘের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য। বৃষ্টিকে গর্জন এবং বিদ্যুৎচমকের স্থান বলা হয়েছে করণ হল, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক বৃষ্টির উপরে এবং যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হয় সেই স্থানের সাথে মিলিত থাকে। আর যদি **صَيْب** দ্বারা বাদল উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্ধকার দ্বারা বাদল ও রাতের অন্ধকার উদ্দেশ্য।

এর কারণে **مرفوع** হয়েছে। -এর কারণে **ظلمات** ও **رعد وبرق** কেননা, তার **اعتماد** রয়েছে **موصوف** -এর উপর। **رعد** সেই আওয়াজকে বলে, যা বাদল থেকে শুনা যায়। আর প্রসিদ্ধ আছে— বাদলকে বাতাসের উড়ানোর কারণে বাদলের এক অংশ অপর অংশের সাথে সংঘর্ষের কারণে গর্জনের সৃষ্টি হয়। **رعد** এটা **ارتعاد** থেকে নির্গত।

برق الشئ بريقا : **برق** বাদল থেকে যে বিদ্যুৎচমক দেখা যায় তাকে **برق** বলা হয়। এটা **الشئ بريقا** থেকে নির্গত। **رعد** এবং **برق** উভয়টি যেহেতু মূলতঃ মাসদার তাই এ দুটিকে বহুবচন আনা হয়নি। প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: فسر قوله تعالى فيه ظلمات ورعد وبرق

উত্তরঃ: অল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। প্রথম দৃষ্টান্ত ছিল তারা সেইসব লোকদের মত যারা আলোর জন্য আগুন জ্বালিয়েছে; কিন্তু আগুন যখন তার চারদিককে আলোকিত করে দিল তখন অল্লাহ তা'লা তাদের সেই আলোকে উঠিয়ে নিলেন; ফলে তারা পেরেশান ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তারা কোন দিকে পালাবে তার রাস্তা খুঁজে পায়নি। তদ্রূপ মুনাফিকরাও তাদের জন্মগত জ্যোতিষকে হারিয়ে ফেলেছে; যার দরুন তারা পেরেশান হয়ে পড়েছে।

তাদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হল, তারা সেইসব লোকের মত যাদের উপর আকাশ থেকে ভারী বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে এবং সেই বৃষ্টির সাথে অন্ধকার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমকও রয়েছে। এখন আলোচনা হল, এখানে **ظلمات** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হল অন্ধকার। এই অন্ধকার দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

ط الحماٹ ھارا উদ্দেশ্য : যদি صیب ھارا بڑی উদ্দেশ্য ھয় তাھলে অঙ্কার ھارا অনবরত بڑیر ھোটار অঙ্কার, مےھر اঙ্کار এবং راتےر اঙ্کار উদ্দেশ্য। اُرخاے تارا بزمانک اঙ্کارے نیمخیتا۔ آار যদি صیب ھارا بادل উদ্দেশ্য ھয় তাھله اঙ্کار ھارا بادل و راتےر اঙ্کار উদ্দেশ্য।

قوله : عٹا عکٹا উھ ھرےر نیرسن۔ ھرٹیت ھل, آয়াتےر مھے بڑیکے ھرژن و بیدھمکےر ھان بলা ھےھے۔ اھع بڑیت تے ھرژن و بیدھمکےر ھان নয়; ھرژن و بیدھمک تے بڑیت ھےھے নয়; برং بادل ھےھے سڑیت ھয়।

এ ھরےর ھবাবে মুসামিফ (র.) বলেন, বڑিত যদিও ھরژন ও বিজলির ھায়গা নয়; বরং এ দু'টির ھায়গা ھল বڑির কের্দ ও উৎপত্তিহ্ল তথা মেঘমালা; কিন্তু ھےھے বڑিত ھےরকম মেঘমালার ھাত্রھ ھےরকম ھরژন ও বিজলিও মেঘমালার ھাত্রھ। ھےরকম এগুলোর ھাত্র মেঘমালা ھےরকম বڑিরও ھাত্র মেঘমালা। কাজেই এ দু'টি বڑির সাথে সম্পৃক্ত ও তার ھতিবেশী। সুতরাং বڑির সাথে এ দু'টির সম্পৃক্ততাকে ھাত্রے সাথে ھাত্রھ বڑুর সম্পৃক্ততার সাথে তুলনা করে রূপকারھے বڑিকে এ দু'টির ھাত্র বলা ھےھے।

بلا ھয় بادل ھےھے سڑیت آওয়াج বা ھرژنকে۔

আকাশে ھরژন ھয় কেন?

মেھےর মওসুমে কখনো কখনো আকাশে ھরژন শুনা যায়। দার্শনিকগের মতে, আকাশে ھরژনের কারণ ھল, বادلকে বাতাসের উড়ানোর কারণে বادلের এক অংশ অপর অংশের সাথে ধাক্কা ھায় আর তা ھেকেই ھরژনের সڑیت ھয়।

কোন কোন ھাদীস ھেকে ھানা যায় ھے, রা'দ নামী একজন ফিরিশতা আছেন তিনি লাঠি ھারা বادلকে একপ্রান্ত ھেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে ھান আর তখন তার লাঠির আঘাতে ھরژনের সڑیت ھয়।

ھয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ھেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রা'দ একজন ফিরিশতার নাম ھিনি তাসবীহ ھাঠ করে বادلকে বিভিন্ন ھানে নিয়ে ھান আর ھরژন ھল তার তাসবীহের আওয়াজ।

﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾

“তারা তাদের কানে আঙ্গুল চেপে রাখে”

الضَّمِيرُ لِأَصْحَابِ الصَّيْبِ وَهُوَ إِنْ حُذِفَ لَفْظُهُ وَأُقِيمَ الصَّيْبُ مَقَامَهُ لَكِنْ مَعْنَاهُ
بَاقٍ فَيجُوزُ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ كَمَا عَوَّلَ حَسَنٌ فِي قَوْلِهِ
وَيَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ الْبَرِيصَ عَلَيْهِمْ ☆ بُرْدَى يُصَفَّقُ بِالرَّحِيقِ السَّلْسَلِ.
حَيْثُ ذُكِرَ الضَّمِيرُ لِأَنَّ الْمَعْنَى مَاءُ بُرْدَى وَالْجُمْلَةُ إِسْتِثْنَاءٌ فَكَأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ مَا
يُؤْدُونَ بِالسَّلْسَلَةِ وَالْهَوْلِ قِيلَ فَكَيْفَ حَالُهُمْ مَعَ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَجِيبَ بِهَا وَإِنَّمَا أُطْلِقَ
الْأَصَابِعَ مَكَانَ الْأَنَامِلِ لِلْمُبَالَغَةِ.

অনুবাদ:

يَجْعَلُونَ -এর ضمير টি اصحاب صيب -এর দিকে ফিরেছে; যদিও اصحاب صيب -কে
হযফ করে صيب -কে তার স্থলে নেয়া হয়েছে; কিন্তু যেহেতু তার অর্থ অবশিষ্ট রয়ে গেছে তাই তার
প্রতি লক্ষ্য রেখে ضمير ফিরানো জায়েয হবে। যেমন হাসসান বিন ছাবিত (রা.) স্বীয় কবিতায়
ويَسْقُونَ (উহা শব্দের) প্রতি লক্ষ্য রেখে তার দিকে ضمير ফিরিয়েছেন। কবিতা হল -
من ورد البريص عليهم ☆ بردى يصفق بالرحيق السلسل
(কবিতার অর্থ: তারা সুবান্দু শরবতের
সাথে মিশ্রিত বুরদা নহরের পানি সেইসব লোকদের পান করায় যারা তাদের সাথে সিরিয়ার বারিস
নামক উপসাগরে অবতরণ করে।) এখানে হাসসান বিন ছাবিত (রা.) মذكر -এর ضمير এনেছেন।
তার একমাত্র কারণ হল, بردى -এর অর্থ ماء بردى তথা বুরদা নহরের পানি।

আর يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ এ বাক্যটি جمله مستأنفه হয়েছে। যখন সেই ভয়ানক বক্তৃসমূহের
সংবাদ দেয়া হয়েছিল তখন কেমন যেন একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই ভয়ানক অবস্থার সময়
তাদের অবস্থা কেমন ছিল?। সুতরাং এ বাক্য দ্বারা তার উত্তর দেয়া হয়েছে। আর مبالغه -এর
উদ্দেশ্যে انامل -এর স্থলে أصابع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم

السؤال: اذكر خلاصة ما قاله المفسر العلام في هذه الآية

উত্তর : কাব্যি বায়যাবী (র.) এই আয়াত সম্পর্কে যা বলেছেন তার সারাংশ নিম্নরূপ। তিনি এই
আয়াতের মধ্যে দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমতঃ يَجْعَلُونَ -এর ضمير টি কোন দিকে
اصابعهم (আঙ্গুলির অগ্রভাগ) -এর কথা উল্লেখ না করে ফিরেছে? এবং দ্বিতীয়তঃ এখানে أَنَامِلُهُمْ (আঙ্গুলি) -এর কথা উল্লেখ না করে
(সম্পূর্ণ আঙ্গুলি) -এর কথা উল্লেখ করা হল কেন? কারণ, সম্পূর্ণ আঙ্গুল তো কানে প্রবিষ্ট করানো
অসম্ভব।

প্রথম আলোচনার সারাংশ হলো - يَجْعَلُونَ -এর ضمير ফিরেছে اصحاب صيب বা বৃষ্টিওয়ালাদের
দিকে। এখন প্রশ্ন হল, এখানে তো اصحاب صيب বলতে কোন শব্দই দেখা যাচ্ছে না তাহলে اصحاب

صیب -এর দিকে ضمير কিভাবে ফিরানো সহীহ হল?

এর উত্তর হল- এখানে যদিও اصحاب صیب নেই; কিন্তু তা উহ্য আছে; أصحاب শব্দকে বিলুপ্ত করে صیب -কে তার জ্বলাভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ অবশিষ্ট রয়েছে। তাই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে يجعلون -এর ضمير ফিরানো হয়েছে اصحاب -এর দিকে। অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ضمير ফিরানো যায় তার একটি দৃষ্টান্ত হল হযরত হাসান বিন ছাবিত (রা.) -এর এই কবিতা-

ويسقون من ورد البريص عليهم*بردى يصفق بالرحيق السلسل

কবিতার অর্থ: তারা সুস্বাদু শরবতের সাথে মিশ্রিত বুরদা নহরের পানি সেইসব লোকদের পান করায় যারা তাদের সাথে সিরিয়ার বারিস নামক উপসাগরে অবতরণ করে।

এখানে محل استشهداء হল يصفق ফে'লটি; এর ضمير ফিরেছে ماء -এর দিকে যা এখানে উহ্য আছে। কেননা, ضمير টি যদি بردى -এর দিকে ফিরতো তাহলে তিনি মোন্ত -এর ضمير ব্যবহার করে تصفق ফে'ল ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি مذكر -এর ضمير ব্যবহার করেছেন তার একমাত্র করণ হল, তিনি এখানে অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। আর এজন্যই ضمير টি এনেছেন مذكر -এর।

أصابع বলার কারণঃ এখানে প্রশ্ন হল, আল্লাহ তা'লা আলোচ্য আয়াতাংশে اصابع শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ হল পূর্ণ আঙ্গুল। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, তারা তাদের কানে পূর্ণ আঙ্গুল প্রবেশ করায়। অথচ কানে তো পূর্ণ আঙ্গুল প্রবেশ করানো অসম্ভব। হ্যাঁ, আঙ্গুলের মাথা প্রবিষ্ট করা যায়। সুতরাং এখানে أنامل (অঙ্গুলির অগ্রভাগ) ব্যবহার না করে اصابع ব্যবহার করলেন কেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের অস্বাভাবিক ভীতিজনক অবস্থার তীব্রতা বুঝানোর জন্য সম্পূর্ণ অঙ্গুলি বলে তার অগ্রভাগের উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মনে হয় যেন তারা পুরো আঙ্গুলই প্রবেশ করিয়ে দেবে, যাতে বজ্রধ্বনি মোটেও শুনতে না পায়।

﴿مِنَ الصَّوَاعِقِ﴾

“বজ্রপাতের কারণে”

مُتَعَلِّقٌ يَجْعَلُونَ أُنَىٰ مِنْ أَجْلِهَا يَجْعَلُونَ كَقَوْلِهِمْ سَقَاهُ مِنَ الْعَيْمَةِ وَالصَّاعِقَةُ قَصْفَةٌ لِرَعْدٍ هَائِلٍ مَعَهَا نَارٌ لَا تَمُرُّ بِشَيْءٍ إِلَّا أَتَتْ عَلَيْهِ مِنَ الصَّعِقِ وَهُوَ شِدَّةُ الصَّوْتِ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ هَائِلٍ مَسْمُوعٍ أَوْ مُشَاهَدٍ وَيُقَالُ: صَعَقَتَهُ الصَّاعِقَةُ إِذَا أَهْلَكَتْهُ بِالْإِحْرَاقِ أَوْ شِلَّةِ الصَّوْتِ وَفَرَى مِنَ الصَّوَاقِعِ وَهُوَ لَيْسَ بِقَلْبٍ مِنَ الصَّوَاعِقِ لِإِسْتِوَاءِ كِلَا الْبَنَاتَيْنِ فِي التَّصَرُّفِ فَيُقَالُ صَعَقَ الدَّبِيكُ وَخَطِيبٌ مُصْعَقٌ وَصَنَعَتَهُ الصَّاعِقَةُ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ إِمَّا صِفَةً لِقَصْفَةِ الرَّعْدِ أَوْ الرَّعْدُ وَالنَّاءُ لِلْمُبَالَغَةِ كَمَا فِي الرَّوَایَةِ أَوْ مُضَدَّرٌ كَالْعَافِيَةِ وَالْكَأَذِبَةِ-

অনুবাদ:

يَجْعَلُونَ -এর সাথে মিলে জার-মাজরর মিলে -এর সাথে মিলে অর্থাত্ তারা বজ্রপাতের কারণে তাদের কানে আস্রুল প্রতিষ্ট করে। যেমন আরবের লোকেরা বলে থাকে -سقاء من العيمة (দুধের বেশী খায়েশ থাকায় সে তাকে দুধ পান করিয়েছে)।

এটি صاعقة বলা হয় বিজলীর আওয়াজকে যে আওয়াজটি ভয়ানক হয় এবং তার সাথে অগ্নিশূলিস্তও থাকে; এটা যে বস্তুর উপরই পতিত হয় সেটাকে ধ্বংস করে ফেলে। صاعقة থেকে নির্গত যার অর্থ হল বিকট আওয়াজ। কখনো صاعقة শব্দটি সকল প্রকার শ্রুত ও প্রত্যক্ষ ভয়ানক বস্তুর উপর প্রয়োগ হয়। যেমন বলা হয়—صعقته الصاعقة এটা তখন বলা হয়, যখন বজ্রপাত কাউকে জ্বালিয়ে অথবা তার বিকট আওয়াজ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়।

হওয়ার দিক দিয়ে সমান। সুতরাং বলা হয়— صقع الديك (কোরেণ ডাক দিয়েছে) এবং مصقع (সুশ্পষ্টভাষী বক্তা) এবং صقته الصائعة (বজ্রপাত তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে)। صقعة টি মূলতঃ قصة الرعد -এর সিম্বল ছিল অথবা رعد -এর সিম্বল ছিল। এমতাবস্থায় تاء টি مبالغه -এর জন্য হবে। যেমন رواية تاء -এর مبالغه -এর জন্য। অথবা এটা মাসদার যেমন عافية ও كاذبة

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) اعرّب قوله تعالى من الصواعق

(ب) ما معنى الصاعقة؟

(ج) شرح قول المفسر "وقرئ من الصواعق وهو ليس بقلب من الصواعق"

(د) ما إذا أراد المصنف بقوله "وهي في الأصل اما صفة لقصة الرعد الخ؟

(দ) ما إذا أراد المصنف بقوله وهي في الأصل التي هي : الف

উত্তরঃ -এর يجعلون -জার-মাজরুর মিলে من الصواعق : এর তারকীব -এর من الصواعق :

সাথে তعلق হয়েছে। এখানে من টি تعليليه তথা পূর্বের কথার কারণ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে— তারা তাদের কানে আবুল প্রবিশ্ট করায় বজ্রপাতের কারণে। আহলে আরবরাও من থেকে تعليليه হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। যেমন— سقاه من العيمة (দুধের বেশী খায়েশ থাকায় সে তাকে দুধ পান করিয়েছে) এখানে من টি تليل তথা দুধ পান করানোর কারণ বর্ণনা করছে।

صاعقة শব্দের অর্থ : صاعقة বলা হয় বিজলীর আওয়াজকে যে আওয়াজটি ভয়ানক হয় এবং তার সাথে অগ্রিস্থলিঙ্গও থাকে; এটা যে বজ্রের উপরই পতিত হয় সেটাকে ধ্বংস করে ফেলে। صاعقة এটা صعق থেকে নির্গত যার অর্থ হল বিকট আওয়াজ। কখনো صاعقة শব্দটি সকল প্রকার শ্রুত ও প্রত্যক্ষ ভয়ানক বজ্রের উপর প্রয়োগ হয়। যেমন বলা হয়— صعقته الصاعقة এটা তখন বলা হয়, যখন বজ্রপাত কাউকে জ্বালিয়ে অথবা তার বিকট আওয়াজ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়।

এর দ্বিতীয় - صواعق : এখানে قوله وقرئ من الصواعق وهو ليس بقلب من الصواعق : আরেকটি কেরাতের আলোচনা করছেন। দ্বিতীয় কেরাতটি হল من الصواعق । এর দ্বারা কেউ সন্দেহ করতে পারে যে, صواعق শব্দটি মূলতঃ ছিল; আর তার থেকেই صواعق পরিবর্তিত হয়েছে। তাই মুসাম্মিফ (র.) সাথে সাথে এ সন্দেহও দূর করে দিয়েছেন যে, صواعق টি صواعق থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসেনি; বরং উভয়টি পৃথক পৃথক দু'টি শব্দ। কেননা, যেসকল صعق থেকে বিভিন্ন শব্দাবলী নির্গত হয় সেসকল صعق থেকেও বিভিন্ন শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়। যেমন— صعق الديك (মোরগ ডাক দিয়েছে) এবং صعقته الصاعقة (বজ্রপাত তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে)। তাই صواعق -কে صواعق থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে— মানার কোন যৌক্তিকতা নেই।

দ : قوله وهي في الأصل اما صفة لقصة الرعد الخ : মুসাম্মিফ (র.) এখান থেকে যা বলতে চাচ্ছেন তা বুঝার পূর্বে ছোট্ট একটি ভূমিকা জেনে নাও। ভূমিকাটি হল— আরবী ভাষায় نداء হরফটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—

- (১) فَائِمَةٌ - যেমন - الناء للتائيت
 - (২) مَعْلُودٌ مَذْكُورٌ - এর উপরই প্রবেশ করে।
 - (৩) عِدَّةٌ - যেমন - الناء للعرض
 - (৪) معنى اسمى থেকে معنى وصفى অর্থাৎ الناء للحكاية
- যেমন - كَافِيَةٌ তার كَافِيَةٌ معنى وصفى হল যথেষ্ট বস্তু। অতঃপর এটা নাহর একটি প্রসিদ্ধ কিতাবের নামে পরিণত হয়ে গেছে।

كَذَّبَ اর্থ كَاذِبَةٌ - যেমন - الناء للمصدر

عَلَامَةٌ - যেমন - الناء للمبالغة

এবার মুসাম্মিফ (র.) - এর ইবারতটি বুঝুন। তিনি এ ইবারত দ্বারা একথাই বলতে চাচ্ছেন যে, বর্তমানে বিজলীর নাম তো صاعقة ; কিন্তু মূলতঃ তার মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমতঃ صاعقة টি موصوف - এর সিফাত ছিল। এমতাবস্থায় صاعقة - এর ناء টি التائيت হবে। কেননা, صاعقة - এর নاء টি تاء থাকার আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ এটা رعد - এর সিফাত ছিল। এমতাবস্থায় ناء টি التائيت হবে না কেননা, رعد টি مذكر ; বরং الناء للمبالغة হবে। তখন صاعقة - এর অর্থ হবে, বিকট আওয়াজের বিজলী। তৃতীয়তঃ এটা ماسدার। আর এমতাবস্থায় ناء টি হবে للمصدر

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

উত্তরঃ حذر الموت সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) দু'টি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: حذر الموت -এর তারকীব এবং দ্বিতীয় আলোচনা: মওভের সংজ্ঞা।

সহজ ভাষায় বায়বায়ী-৩২৪

﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾

“অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কব্জক পরিবেষ্টিত”

لَا يَفُوتُونَهُ كَمَا لَا يَفُوتُ الْمُحَاطُ بِهِ الْمُحِيطُ لَا يَخْلُصُهُمُ الْخِدَاعُ وَالْجِبَلُ
وَالْحُمْلَةُ إِعْتِرَاضِيَّةٌ لَا مَحَلَّ لَهَا۔

অনুবাদ:

অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'লার পাকড়াও থেকে পলায়ন করতে পারবে না; যেরকম পরিবেষ্টিত ব্যক্তি পরিবেষ্টনকারী থেকে পলায়ন করতে পারে না। ধোকা-প্রতারণা তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না। আর এ বাক্যটি معترضه جمله ; তার কোন اعراب محل (এরাবের স্থান নেই)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: فسر قوله تعالى 'والله محيط بالكافرين'

উত্তরঃ মুসন্নিফ (র.) -والله محيط بالكافرين -এর ব্যাখ্যা করেছেন “لا يفوتونه كما لا يفوت” -এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এখানে محيط শব্দটি হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং মুজাযী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'লার কুদরতের আওতায় রয়েছে; তাঁর কুদরতের আওতা থেকে বের হতে পারবে না। কাফেরদের উপর আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে— এটাকে তাশবীহ দেয়া হয়েছে পরিবেষ্টনকারীর কাউকে পরিবেষ্টন করার সাথে। যেরকম কাউকে পরিবেষ্টন করলে সে পরিবেষ্টন থেকে বের হতে পারে না সেরকম কাফেররাও আল্লাহ তা'লার কুদরতের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

﴿يَكَادُ الْبَرُّ يُخْطَفُ أَنْصَارُهُمْ﴾

“বিদ্যুৎচুম্বক তাদের দৃষ্টি শক্তি প্রায় কেড়ে লয়”

এই আয়াতের আলোকে চারটি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: আয়াতের তারকীব। ২য় আলোচনা: كاد -এর বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: خطف শব্দের অর্থ। ৪র্থ আলোচনা: يخطف -এর কেরাতসমূহ।

اسْتَيْنَافٌ ثَانٍ كَانَتْهُ جَوَابٌ لِمَنْ يَقُولُ مَا حَالُهُمْ مَعَ تِلْكَ الصَّوَاعِقِ؟ وَكَادَ مِنْ
أَفْعَالِ الْمُقَارَبَةِ وَضِعَتْ لِمُقَارَبَةِ الْخَبَرِ مِنَ الْوُجُودِ لِعُرْوِضِ سَبَبِهِ لِكِنَّةٍ لَمْ يُوجَدْ إِمَّا
لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ لِعُرْوِضِ مَانِعٍ وَعَسَى: مَوْضُوعَةٌ لِرَجَائِهِ فَهِيَ خَيْرٌ مَحْضٌ وَلِذَلِكَ
جَاءَتْ مُتَصَرِّفَةٌ بِخِلَافِ عَسَى وَخَبَرُهَا مَشْرُوطٌ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا مُضَارِعًا تَنْبِيْهَا

عَلَى أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْقُرْبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَكَّدَ الْقُرْبَ بِالذَّلَالَةِ عَلَى الْحَالِ وَقَدْ تَنَحَّلَ عَلَيْهِ حَمَلًا لَهَا عَلَى عَسَى كَمَا تَحْمَلُ عَلَيْهَا بِالْحَذَفِ عَنْ خَبَرِهَا لِمُشَارَكَيْهَا فِي أَصْلِ مَعْنَى الْمُقَارَبَةِ وَالْحَضْفُ: الْأَخْذُ بِسُرْعَةٍ وَقُرئَ يَحْطِفُ بِكُسْرِ الطَّاءِ وَيَحْطِفُ عَلَى أَنَّهُ يَحْطِفُ فَنَقَلْتُ فَتْحَةَ التَّاءِ إِلَى الْخَاءِ ثُمَّ أَذْغَمْتُ فِي الطَّاءِ وَيَحْطِفُ بِكُسْرِ الْخَاءِ لِإِتْقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَابْتِاعَ الْيَاءُ لَهَا وَيَتَحْطِفُ.

এটা দ্বিতীয় জম্লে مسٹانفہ এর দ্বারা যেন সেই ব্যক্তির উত্তর দেয়া হচ্ছে যে বলে যে, এই গর্জনের সময় তাদের অবস্থা কেমন হয়?

باب افتعال (এর কাছরা সহ) يَخْطِف (এর অর্থ- ছিনিয়ে নেওয়া। থেকে يَخْطِف পড়া যায়। আবার يَخْطِف ও পড়া হয়।

السؤال: كم قراءة في "يخطف" وما هي؟

(১) يَخْطَفُ (এর যবর সহ - طاء)

طاء-কে-عَاء বানিয়ে-طاء-কে-تاء করে হানাজরিত করে-عاء-এর যবরকে-تاء ছিল। يَخْتَضِفُ-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

☆☆☆

﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾

“যখনই বিদ্যুতালোকে তাদের সম্মুখের বস্তু উদ্ভাসিত হয়, তখনই চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন থমকে দাঁড়ায়”

إِسْتَيْنَافٌ ثَالِثٌ كَأَنَّهُ قِيلَ مَا يَفْعَلُونَ فِي تَارَتِي خُفُوقِ الْبَرْقِ وَخُفْيَتِهِ فَاجِبٌ بِذَلِكَ وَأَضَاءٌ: إِمَّا مُتَعَدٍّ وَالْمَفْعُولُ مُحْدُوفٌ بِمَعْنَى: كُلَّمَا نَوَّرَ لَهُمْ مُمْشَى أَخَذُوهُ أَوْ لَازِمٌ بِمَعْنَى كُلَّمَا لَمَعَ لَهُمْ مَشَوْا فِي مَطَرَحِ نُورِهِ وَكَذَلِكَ أَظْلَمَ فَإِنَّهُ جَاءَ مُتَعَدِّيًا مَنَقُولًا مِنْ ظَلَمَ اللَّيْلُ وَيَشْهَدُ لَهُ قِرَاءَةُ: أَظْلِمَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَقَوْلُ أَبِي تَمَامٍ: مِمَّا أَظْلَمَا حَالِي ثَمَّةَ أَجْلِيَا ☆ ظَلَامِيَهُمَا عَنْ وَجْهِ أَمْرُدٍ أَشْيَبَ. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُحَدَّثِينَ لَكِنَّهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ فَلَا يُبْعَدُ أَنْ يُجْعَلَ مَا يَقُولُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَرَوِيهِ وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ الْإِضَاءَةِ (كُلَّمَا) وَمَعَ الْإِظْلَامِ (إِذَا) لِأَنَّهُمْ حَرَّاصٌ عَلَى الْمَشْيِ فَلَمَّا صَادَفُوا مِنْهُ فُرْصَةً ائْتَهَزُواهَا وَلَا كَذَلِكَ التَّوَقُّفُ وَمَعْنَى قَامُوا: وَفَقُوا. وَمِنْهُ: قَامَتِ السُّوقُ إِذَا رَكَدَتْ وَقَامَ الْمَاءُ إِذَا جَمَدَ.

অনুবাদ:

এটা তৃতীয় জম্লে مستانفه কেমন যেন এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে, যে প্রশ্ন করেছিল যে, যখন বিদ্যুৎ চমকে এবং নিভে তখন তাদের অবস্থাটি কেমন ছিল? তাই এ আয়াত দ্বারা তার উত্তর দেয়া হয়েছে। أضاء -এর ضمير ফিরেছে برق -এর দিকে। أضاء হয়তো متعدی আর তার مفعول উহা। অর্থ হল- যখন বিদ্যুৎচমক তাদের চলার রাস্তাকে আলোকিত করে তুলে তখন তারা এটাকে গ্রহণ করে অর্থাৎ তারা সামনের দিকে চলতে থাকে। অথবা أضاء টি لازم আর তখন অর্থ হবে- যখন তাদের সামনে বিদ্যুৎ চমকে তখন তারা চলতে থাকে। তদ্রূপ أَظْلَم টিও কেননা, এটা ظلم الليل থেকে নির্গত হয়ে متعدী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তার দলীল হল أَظْلَم -এর এক কেয়াত أَظْلِمَ (ماضی مجهول) হিসেবে। তদ্রূপ আবু তামামের কবিতাও তার দলীল। কবিতাটি হল- (কবিতার তরজমা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দ্রষ্টব্য)। আবু তামাম যদিও মুহাদ্দিসীনের স্তরে; কিন্তু তিনি একজন আরবী বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তিনি যা বলবেন সেগুলো তার বর্ণিত কথামালার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসম্ভবের কিছু নয়।

আল্লাহ তা'লা এখানে أضاء -এর সাথে كلما ব্যবহার করেছেন এবং أَظْلَم -এর সাথে إذا ব্যবহার করেছেন তার কারণ হল, বৃষ্টিওয়ালারা তো চলার উপর অত্যন্ত লোভী ছিল; তাই যখনই চলার সুযোগ পেত তখনই এই সুযোগকে গণীমত মনে করতো (এবং চলতে থাকতো)। কিন্তু তারা দাঁড়ানোর প্রতি আগ্রহী ছিল না। قاموا -টি. وفقوا -এর অর্থে ব্যবহৃত। তা থেকেই قامت السوق

(বাজার খেমে গেছে) এবং قام الماء (পানি আটকে গেছে) নির্গত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

﴿كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا﴾
السؤال: كم بحثا في هذه الآية وما هي ؟ بين كله بالايحاز

উত্তরঃ উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে মোট চারটি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: তারকীব, ২য় আলোচনা: أضاء -এর ضمير কোন দিকে ফিরেছে? ৩য় আলোচনা: أضاء এবং أظلم টি لازم না ৪র্থ আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসন।

১ম আলোচনা: তারকীবঃ আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এ আয়াতটি পূর্বের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে এসেছে কাজেই এটা جمله مستأنف হবে। আর جمله مستأنف -এর কোন محل اعراب থাকে না। কেমন যেন এটা এ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর যে প্রশ্ন করেছিল যে, যখন বিদ্যুৎ চমকে এবং নিভে যায়, তখন যারা এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তাদের অবস্থাটি কেমন ছিল? তাই এ আয়াত দ্বারা তার উত্তর দেয়া হয়েছে- “যখনই বিদ্যুতালোকে তাদের সম্মুখের বস্তু উদ্ভাসিত হয় তখনই চলতে থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন থমকে দাঁড়ায়”। তেমনি মুনাফিকদের অবস্থাও; যখনই তারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোন সৌন্দর্য ও বিজয় দেখতো তখন অন্তর ইসলামের দিকে ধাবিত হতো। পরে যখন স্বার্থের বিরোধিতার প্রকটতা কিংবা কষ্ট ও বিপদসমূহের সম্মুখীন হতো, তখন ঐ অগ্রসরতা অস্বীকারের রূপ নিতো।

২য় আলোচনা: أضاء -এর ضمير কোন দিকে ফিরেছে? أضاء -এর برقي ফিরেছে ফিরেছে।

৩য় আলোচনা: أضاء এবং أظلم টি لازم না متعدي أضاء? ফে'লটি متعدي হতে পারে আবার ও لازم হতে পারে। متعدي হলে তার مفعول (মশী চলার পথ) উহা থাকবে। তখন অর্থ হবে- যখন বিদ্যুৎচমক তাদের চলার রাস্তাকে আলোকিত করে তুলে, তখন তারা এটাকে গ্রহণ করে অর্থাৎ তারা সামনের দিকে চলতে থাকে। আর لازم হলে তার অর্থ হবে- “যখনই বিদ্যুতালোকে তাদের সম্মুখের রাস্তা উদ্ভাসিত হয়, তখনই চলতে থাকে। أضاء -কে متعدي ধরা হলে ফিহে -এর 'ه' যমীরটি উহা মাফউল তথা مفعلي -এর দিকে ফিরবে। আর لازم ধরলে مضاف উহা থেকে برقي -এর দিকে ফিরবে। তখন ইবারতটি এরকম হবে- في مطرح نور البرقي -

أظلم ফে'লটিও متعدي لازم হতে পারে। أظلم টি যে متعدي হয় তার কয়েকটি দলীল পেশ করেছেন। প্রথম দলীল হল, أظلم এটা ظلم الليل (রাত অন্ধকার হওয়া) থেকে নির্গত। সুতরাং أظلم টি অন্ধকার করা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে متعدي হবে। দ্বিতীয় দলীল হল, أظلم -এর অন্য কেরাত আছে أظلم (ماضي مجهول) আর فعل متعدي ই- فعل مجهول হয়; لازم টি فعل لازم হয় না। কাজেই أظلم টি متعدي হবে। তৃতীয় দলীল হল, আবু তামামের এই কবিতাটি-

هنا أظلمنا حالي ثمة أجليا ☆ ظلاميهما عن وجه أمرد اشيب

কবিতার অর্থঃ তারা উভয়ে আমার দু'টি অবস্থাকে অন্ধকার করে দিয়েছে অতঃপর যুবক বৃদ্ধের চেহারা থেকে ঐ অবস্থা দুটির অন্ধকারকে আলোকিত করেছে।

এ কবিতার মধ্যে أظلم শব্দটি محل استفهام এটা متعدي হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ-অظلم

মু'টি পূর্বের শ্লোকের **عَفَلٌ وَدَهْرٌ** এর দিকে ফিরেছে। কবি এখানে দু'টি অবস্থা দ্বারা ভাল-মন্দেব অবস্থা উদ্দেশ্য নিয়েছেন। **أَمْرٌ** দ্বারা স্বয়ং কবি উদ্দেশ্য। কবি নিজেকে বয়সের দিক দিয়ে যুবক এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে বৃদ্ধ বলেছেন।

৪র্থ আলোচনা: একটি প্রশ্নের নিরসনঃ প্রশ্নটি হল, **أَصَاء** আল্লাহ তা'লা **كَلِمًا** এবং **أُظْلِمَ** -এব সাথে **إِذَا** ব্যবহার করেছেন। এরকম ব্যবহার করার পিছনে রহস্যটা কি?

উত্তর হল- যারা ঝড়-বৃষ্টির কবলে পড়ে তারা তো চলার উপর অত্যন্ত লোভী থাকে; ধামতে রাজী হয়না। তাই যখনই চলার সুযোগ পায় তখনই এই সুযোগকে গণীমত মনে করে এবং চলতে থাকে। তাই আল্লাহ তা'লা **أَصَاء** -এর সাথে **كَلِمًا** শব্দ এনেছেন যা **استمرار** -এর উপর **دلالة** করে এবং **أُظْلِمَ** -এর সাথে **إِذَا** এনেছেন যা **استمرار** বুঝায় না।

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾

“আল্লাহ তা'লা ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি হরণ করে নিতেন”

أَيُّ لَوْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ بِقَصَبِ الرَّعْدِ وَأَبْصَارِهِمْ يَوْمَ مِصْرَ الْبَرْقِ لَذَهَبَ بِهِمَا فَحُذِفَ الْمَفْعُولُ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ وَلَقَدْ تَكَثَّرَ حَذْفُهُ فِي شَاءَ وَأَرَادَ حَتَّى لَا يَكْدَ يُذْكَرُ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمُسْتَغْرَبِ كَقَوْلِهِمْ فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِي دَمَا لَبْكِيَّتُهُ۔

অনুবাদ:

(এর- **شَاءَ** উহ্য **مفعول** আছে) অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করলে বিজলীর আওয়াজ দ্বারা তাদের কান এবং বিদ্যুৎচমক দ্বারা তাদের চোখ হরণ করে নিতেন। যেহেতু **جزاء** তথা **لنعب بسمعه** এর **مفعول** -এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে; তাই **شَاءَ** -এর **مفعول** -কে হযফ করা হয়েছে। তাছাড়া **شَاءَ** ও **أَرَادَ** এ উভয়টির **مفعول** -কে অধিকাংশ সময় হযফ করা হয়। এমনকি আশ্চর্যজনক কোন কথা ব্যতীত এগুলোর **مفعول** -কে উল্লেখই করা হয় না। (যখন **مفعول** টি কোন আশ্চর্যজনক কথা বুঝায় তখন **مفعول** -কে উল্লেখ করা হয় যেমন-) কবির উক্তি- **فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِي** (তরজমা: যদি আমি রক্তের কান্না কান্দতে পারতাম তাহলে অবশ্যই রক্তের কান্না কান্দতাম। এখানে **دَمَا** **أَبْكِي** হল **استشهاد** **محل** রক্তের কান্না কান্দা এক অদ্ভুত বিষয় তাই **مفعول** টি **مستغرب** **شئ** অদ্ভুত বিষয় হওয়ার কারণে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে।)

وَلَوْ: مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ وَظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى إِنْتِفَاءِ الْآوَلِ لِإِنْتِفَاءِ الثَّانِي ضَرْوَرَةٌ
إِنْتِفَاءِ الْمَلْزُومِ عِنْدَ إِنْتِفَاءِ الْإِلَازِمِ وَقُرِئَ: لَأَذْهَبَ بِأَسْمَاعِهِمْ بِيَزَادَةِ الْبَاءِ كَقَوْلِهِ
لَاتَلْفُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَفَائِدَةُ هَذِهِ الشَّرْطِيَّةِ: إِبْدَاءُ الْمَنْعِ لِذِهَابِ سَمْعِهِمْ
وَأَبْصَارِهِمْ مَعَ قِيَامِ مَا يَقْتَضِيهِ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَ الْأَسْبَابِ فِي مُسَبِّبَاتِهَا مَشْرُوطٌ
بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّ وَجُودَهَا مُرْتَبِطٌ بِأَسْبَابِهَا وَاقِعٌ بِقُدْرَتِهِ۔

অনুবাদ:

শর্ত এটা এরফ একটি হরফ। প্রসিদ্ধ ও প্রাধান্যশীল অভিমত হল, এটা انتفاء
এরফ হওয়া বুঝায়; এরফ নফী শর্ত হওয়ার কারণে নফী -এর জবাব তথা اول بسبب انتفاء ثانى
لاذهب بأسماعهم -এর মালুম নফী -এর মালুম হলে নফী -এর মালুম আবশ্যক। এক কেরাতে
এসেছে, তখন টি বান্নে হব। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী - لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ -
এর মালুম টি বান্নে হব। এখানে শর্ত আনার উপকারিতা হল - (১) তাদের কান ও চোখ চলে যাওয়ার
কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চলে যেতে কোন বস্তুটি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে তা প্রকাশ করার
জন্য (অর্থাৎ এ কথা প্রকাশ করার জন্য যে, তাদের কান ও চোখ চলে যায়নি তার একমাত্র কারণ
হল, আল্লাহ তা'লা ইচ্ছা করেননি)। (২) এ কথার উপর সতর্ক করার জন্য যে, اسباب তার
مسيبات -এর মধ্যে প্রভাব ফেলা আল্লাহ তা'লার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এবং (৩) আল্লাহর
কুদরতের দ্বারাই مسببات তার أسباب -এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) ما الاختلاف في معنى لو

(ب) اكتب ما استفدت من قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

উত্তর উত্তর কোণে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। জমহুরের মতে,
এটা -এর (র.) হওয়া বুঝায়। আর আল্লাহ ইবনে হাজিব (র.) -এর মতে, -এর
উত্তর উত্তর কোণে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। জমহুরের মতে,
এটা -এর (র.) হওয়া বুঝায়। আর আল্লাহ ইবনে হাজিব (র.) -এর মতে, -এর
উত্তর উত্তর কোণে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। জমহুরের মতে,
এটা -এর (র.) হওয়া বুঝায়। আর আল্লাহ ইবনে হাজিব (র.) -এর মতে, -এর

উত্তর উত্তর কোণে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। জমহুরের মতে,
এটা -এর (র.) হওয়া বুঝায়। আর আল্লাহ ইবনে হাজিব (র.) -এর মতে, -এর

১. এর মধ্যে টি করত হলে তাতে আল্লাহর ইচ্ছা থাকা শর্ত।

২. তাদের কান ও চোখ চলে যায়নি তার একমাত্র কারণ হল আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না।

৩. এর কারণে -এর অস্তিত্ব লাভ করা আল্লাহ তা'লার কুদরতের আওতাধীন।

“নিশ্চয় আল্লাহ তা’লা সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান”

অনুবাদ:

আর মু'তাযিলারা যেহেতু বলে থাকে যে, **واجب** বলা হয় যার অস্তিত্ব নিশ্চয়; এতে **ممكن** (অপরিহার্য) এবং **ممكن** (সম্ভাব্য) বস্তু शामिल হয়ে যায়। অথবা **واجب** বলা হয় যাকে জানা যায় এবং যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া যায়। এতে **ممتنع** (অসম্ভব)ও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় বিধায় তাদের উপর আয়াতের মধ্যে **دلائل عقلية** -এর মাধ্যমে **واجب** -কে **ممكن** -এর সাথে খাছ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) لِمَ لم يعطف قوله تعالى: ان الله على كل شيء قدير“ على قوله: لو شاء الله لذهب الخ؟

(ب) ما معنى الشيء وما الاختلاف في تعريفه بين الأشاعرة والمعتزلة؟

উত্তরঃ الف : ان الله على كل شئ قدير : উপর না করার
 কারণ হল- উভয় আয়াতের মাঝে اتصال বিদ্যমান। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াত তথা لو شاء الله

ان الله على كل شيء قدير -এর মধ্যে একবার উপর সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা না হলে সমীচ -এর মধ্যে আসباب -এর প্রতিক্রিয়া চলে না। আর এই ভাবার্থকে ফদির মোকদ আম ও আয়্যাত হল নাকিদ আর আয়্যাতটি আরো তাকীদ ও সুশপষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। কারণ, এই আয়্যাতটি আম ও ব্যাপক যা কুদ্‌রতের আওতাধীন সকল বিষয়কে শামিল রেখেছে। সুতরাং কান ও চোখ নিয়ে যাওয়ার কুদ্‌রত-শক্তিও এ আয়্যাতের ভাবার্থের মধ্যে শামিল। অতএব পূর্ববর্তী আয়্যাতটি হল موكد আর এ আয়্যাত হল ناكيد আর آيات عطف -এর মাধ্যমে কمال اتصال বিন্দ্যমান। -এর সময় عطف চলে না। তাই এ আয়্যাতকে পূর্ববর্তী আয়্যাতের উপর مضبوط করা হয়নি।

অভিধানে **شئى** এমন বস্তুকে বলা হয়, যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া সম্ভব। অতএব অস্তিত্ববান এবং অস্তিত্বহীন, সম্ভাব্য বস্তু এবং অসম্ভব বস্তু সবকিছুকেই এই শব্দটি শামিল করে নেয়। মওজুদকে **شئى** বলা তো স্পষ্ট। আর অস্তিত্বহীন সম্ভাব্য বস্তুর উদাহরণ যেমন, ছেলে-সন্তান থেকে বঞ্চিত এক ব্যক্তি উক্তি করলো যে, ইনশাআল্লাহ আমার ছেলে আলেম হবে। এই উদাহরণে ছেলে যদিও সম্ভাব্য অস্তিত্বহীন বস্তু তা সত্ত্বেও এর সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে। অতএব তার ছেলেও **شئى** বা বস্তু। আর অসম্ভবের উদাহরণ যেমন, আমাদের উক্তি **شريك البارى**। এতে আল্লাহ তা'লার অংশীদার অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও এটা সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হচ্ছে। অতএব এটাও **شئى** বা বস্তু। বুঝা গেল, আভিধানিকভাবে অসম্ভব বস্তু **شئى** হয়। তবে **شئى**-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিয়ে আশায়েরা ও মু'তামিলাদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

মু'তাযিলার মতে شى : তাদের মতে, شى বলা হয় মওজুদ জিনিসকে অথবা যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া সম্ভব হয়। এতে অস্তিত্ববান এবং অস্তিত্বহীন, সম্ভাব্য বস্তু এবং অসম্ভব বস্তু সবকিছুই شى -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

(اسم مفعول) -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ তা'লা শئ-এর মধ্যে शामिल থাকেন না; বরং তখন জ্ঞান্য বিদ্যমান বস্তু শئ-এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব অন্যের ইচ্ছার অধীন নয়। অর্থাৎ অন্য কারো চাওয়ার কারণে আল্লাহ তা'লা অস্তিত্ব লাভ করেননি; বরং তিনি হলেন ওয়াজিবুল ওজুদ।

مشی شئ এই দুই আয়াতের মধ্যে শئ শব্দটি
-এর অর্থে ব্যবহৃত।

যেহেতু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, শুধু মওজুদ জিনিসকে শئ বলে। তাই অস্তিত্ববান এবং অস্তিত্বহীন, সম্ভাব্য বস্তু এবং অসম্ভব বস্তু কোনটিই শئ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং শئ শব্দটি আম ও ব্যাপক থেকেও একই সঠিক অর্থ বুঝাবে; তার অর্থের মধ্যে تخصيص বা বিশেষকৃত সৃষ্টি করার দরকার নেই।

কিন্তু মু'তাখিলার মতে, شئ বলা হয় যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া সম্ভব। এতে আল্লাহ তা'লা এবং অসম্ভব বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাই তাদের মাযহাব অনুসারে كل شئ الله على এর মধ্যে শئ শব্দকে আম ও ব্যাপক ধরা হলে এ বিষয় লামে আসে যে, আল্লাহ তা'লা অসম্ভব বস্তু এবং স্বয়ং নিজের উপরও ক্ষমতাবান অথচ এটা যে বাতিল তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। এজন্য তাদের মাযহাবে এ জাতীয় স্থানে শئ শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয়; বরং এটা থেকে دلالت عقليه হিসেবে অসম্ভব বস্তু এবং আল্লাহ তা'লাকে استثناء করতে হয়।

وَالْقُدْرَةُ هِيَ التَّمَكُّنُ مِنْ إِنْجَادِ الشَّيْءِ وَقِيلَ: صِفَةُ تَقْتَضِي التَّمَكُّنِ وَقِيلَ قُدْرَةُ
الْإِنْسَانِ هَيْئَةُ بِهَا يَتِمَّكُنُ مِنَ الْفِعْلِ وَقُدْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى عِبَارَةٌ عَنْ نَفْيِ الْعِجْزِ عَنْهُ
وَالْقَادِرُ هُوَ الَّذِي إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَفْعَلْ وَالْقَدِيرُ الْفَعَالُ لِمَا يَشَاءُ عَلَى مَا
يَشَاءُ وَلِذَا لِكَ قَلَمًا يُوصَفُ بِهِ غَيْرُ الْبَارِي تَعَالَى وَاشْتِقَاقُ الْقُدْرَةِ مِنَ الْقَدْرِ لِأَنَّ
الْقَادِرَ يُوقِعُ الْفِعْلَ عَلَى مِقْدَارِ قُوَّتِهِ أَوْ عَلَى مِقْدَارِ مَا يَقْتَضِيهِ مَشِيئَتُهُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى
أَنَّ الْحَادِثَ حَالَ حُدُوثِهِ وَالْمُمْكِنَ حَالَ بَقَائِهِ مَقْدُورٌ وَإِنَّ مَقْدُورَ الْعَبْدِ مَقْدُورُ
اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ شَيْءٌ وَكُلُّ شَيْءٍ مَقْدُورٌ لِلَّهِ۔

অনুবাদ:

قدرة বলা হয় কোন বস্তু সংঘটনের উপর সুযোগ লাভ করা। আর কেউ কেউ বলেন, কুদরত সেই গুণকে বলে যা কার্য সম্পাদনে শক্তি অপরিহার্য করে। আর কেউ কেউ বলেন, মানুষের কুদরত এমন একটি অবস্থা যদ্বারা মানুষ কর্মের শক্তি পায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'লার কুদরত হল- তাঁর সত্তা অক্ষমতা শূণ্য হওয়া, আর قادر সেই সত্তাকে বলে যিনি চাইলে কোন কাজ করতে পারেন আর না

চাইলে না করেন। পক্ষান্তরে فليبر হলেন সেই সন্তা যিনি বেরকম চান সেরকমই করতে পারেন। আর একারণেই গায়রম্মাহের বেলার فليبر শব্দটি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। فدرে এটা فدر থেকে নির্গত। কেননা, সামর্থ্যবান ব্যক্তি তার সামর্থ্য আন্দাষা অথবা ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে থাকে। ان الله على كل شئ قدير অবস্থায় এবং সম্ভাব্য বস্তু তার বাকী থাকা অবস্থায় কৃত্তরদের আওতাধীন। এবং এ কথারও প্রমাণ বহন করছে যে, বান্দার সামর্থ্যের আওতাধীন সকল বস্তু আল্লাহ তা'লার কুদরতের আওতাভুক্ত। কেননা, এটা হল الله আর সকল شئ আল্লাহর কুদরতের অধীন।

السؤال: ما معنى القدرة؟ وما الفرق بين القادر والقدير؟

☆☆☆

وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّمَثُّلَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ التَّمَثُّلَاتِ الْمُؤَلَّفَةِ وَهُوَ أَنْ تُشَبَّهَ كَيْفِيَّةُ مُنْتَزَعَةٍ مِنْ مَجْمُوعٍ تَضَامَّتْ أَجْزَاؤُهُ وَتَلَاصَقَتْ حَتَّى صَارَتْ شَيْئًا وَاحِدًا بِأُخْرَى مِثْلَهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: مِثْلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمِثْلِ الْحِمَارِ الْآيَةِ. فَإِنَّهُ تَشْبِيهُ حَالِ الْيَهُودِ فِي جَهْلِهِمْ بِمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرَةِ بِحَالِ الْحِمَارِ فِي جَهْلِهِ بِمَا يَحْمِلُ مِنْ أَسْفَارِ الْحِكْمَةِ وَالْعُرْضِ مِنْهُمَا تَمَثُّلُ حَالِ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْحَيَرَةِ وَالشَّدَّةِ بِمَا يُكَابِدُهُ مِنْ طَافَتْ نَارُهُ بَعْدَ إِنْقَادِهِ فِي ظُلْمَةٍ أَوْ بِحَالِ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّمَاءُ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ مَعَ رَعْدٍ قَاصِفٍ وَبَرْقٍ خَاطِفٍ وَخَوْفٍ مِنَ الصَّوَاعِقِ-

অনুবাদঃ

(আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের আলোচনায় দু'টি মিছাল পেশ করেছেন। প্রথম মিছাল হল مثلهم
প্রথম মিছালের মধ্যে أو كصيب من السماء الخ এবং দ্বিতীয় মিছাল হল كمثل الذي استوقد نارا

প্রথম সম্ভাবনা

দরুন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হওয়া। প্রথম তাশবীহের মধ্যে আশুন প্রজ্বলনকারীর এই তিনটি কথার সমষ্টি অবস্থার সাথে মুনাফিকদের উল্লেখিত তিনটি কথার সমষ্টি অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে: وجه شبه হল বাহ্যিক অবস্থা ভাল থাকা যার পরিণতি অন্তঃ। আর দ্বিতীয় তাশবীহের মধ্যে وجه شبه -তে কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেমন: কঠিন ঝড়-তুফানে পতিত হওয়া যাতে রয়েছে বিজলী ও গজ্ঞন এবং এই বিজলী ও গজ্ঞনে কান ফেটে যাওয়ার ভয়ে কানে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করা। আর وجه شبه -এর মধ্যেও রয়েছে কয়েকটি বিষয় যেমন: মুনাফিকদের পেরেশানীর মুসিবত এবং তাদের কুফরকে গোপন রেখে এর উপর ঈমানের লেবাস পরানো এবং এর দ্বারা মুমিনদেরকে ধোঁকা দেওয়া - মুনাফিকদের এই বিষয়াদির সমষ্টি অবস্থাকে ঝড়-তুফানে কবলিত ব্যক্তির উল্লেখিত অবস্থাবলীর সমষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে)।

☆☆☆

وَيُمْكِنُ جَعْلُهُمَا مِنْ قَبِيلِ التَّمَثِيلِ الْمُفْرَدِ وَهُوَ أَنْ تَأْخُذَ أَشْيَاءُ فُرَادَى فَتُشَبَّهَ بِأَمْثَالِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظَّلُّ وَلَا الْحَرُّورُ“ وَقَوْلُ إِمْرٍ الْقَيْسِ: م

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا ☆ لَدَى وَكَرَهَا الْعُنَابُ وَالْحَشَفُ الْبَالِي
بِأَنْ يُشَبَّهَ فِي الْأَوَّلِ ذَوَاتُ الْمُنَافِقِينَ بِالْمُسْتَوْفِدِينَ وَإِظْهَارُهُمُ الْإِيمَانَ بِاسْتِيقَادِ
النَّارِ وَمَا انْتَفَعُوا بِهِ مِنْ حِفْظِ الدَّمَاءِ وَسَلَامَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِإِضَاءَةِ
النَّارِ مَا حَوْلَ الْمُسْتَوْفِدِينَ وَزَوَالَ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَلَى الْقُرْبِ بِإِهْلَاكِهِمْ وَأَفْشَاءِ حَالِهِمْ
وِإِنْقَاءِ هِمِّ فِي الْخَسَارِ الدَّائِمِ وَالْعَذَابِ السَّرمِدِ بِإِطْفَاءِ نَارِهِمْ وَالدَّهَابِ بِنُورِهِمْ وَفِي
الثَّانِي أَنْفُسُهُمْ بِأَصْحَابِ الصَّنِيبِ وَإِيمَانُهُمُ الْمُخَالَطُ بِالْكَفْرِ وَالْحِدَاغُ بِصَيِّبٍ فِيهِ
ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْئًا وَلَا يُخْلِصُ مِمَّا يَرِيدُ
بِهِمْ مِنَ الْمَضَارِّ وَتَحْيِيرُهُمْ لِشِدَّةِ الْأَمْرِ وَجَهْلُهُمْ بِمَا يَأْتُونَ وَيَذَرُونَ بِأَنَّهُمْ كَلَّمَا
صَادَفُوا مِنَ الْبَرْقِ خَفَقَةً انْتَهَزُوهَا فُرْصَةً مَعَ خَوْفٍ أَنْ يَخْطِفُ أَبْصَارُهُمْ فَخَطُّوا
حِطْطًا يَسِيرَةً ثُمَّ إِذَا خَفِيَ وَفَتَرَ لَمَعَانَهُ بَقُوا مُتَقَيِّدِينَ لَا حَرَكَ لَهُمْ-

অনুবাদ:

আর এ উপমা দু'টিকে تشبيه المفرد ধরারও অবকাশ আছে। تشبيه المفرد বলা হয় পৃথক পৃথক কয়েকটি বিষয়কে বাছাই করে এগুলোকে তাদেরই অনুরূপ আরো কয়েকটি বিষয়ের সাথে তুলনা করা যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী— ولا يصبر ولا الظلمات ولا النور (এ আয়াতের মধ্যে কাফিরকে অন্ধের সাথে, মুমিনকে দৃষ্টিমানের সাথে, বাতিলকে অন্ধকারের সাথে, সত্যকে আলোর সাথে, ছওয়াবকে ছায়ার সাথে এবং শান্তিকে উষ্ণতার সাথে তুলনা করা হয়েছে)। ইমরাউল কায়েসের কবিতা যেমন— كَأَن قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَا سَاوِي (কবিতার তরজমা: পাখির সতেজ ও শুকনো অন্তরসমূহ, শিকারী পাখির বাসার পাশে তরতাজা আঙ্গুর এবং পুরনো খেজুরের ন্যায়। কবি এখানে পাখির সতেজ অন্তরকে তরতাজা আঙ্গুরের সঙ্গে এবং শুকনো অন্তরকে নষ্ট ও পুরনো খেজুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন)।

উপমা দু'টিকে تشبيه المفرد এ হিসাবে বলা যাবে যে, প্রথম উপমার মধ্যে মুনাফিকদেরকে আগুন প্রজ্জ্বলকারীদের সাথে, তাদের ঈমান প্রকাশ করাকে আগুন প্রজ্জ্বলন করার সাথে, ঈমান প্রকাশের উপকারিতা তথা জ্ঞান-মাল, ছেলে-সন্তান রক্ষা পাওয়ায়কে আগুন প্রজ্জ্বলনকারীর চারদিককার আলোকিত হওয়ার সাথে এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া, তাদের মুখোশ উন্মোচন করা, তাদেরকে চিরস্থায়ী ক্ষতি ও শাস্তিতে ফেলে দেওয়ার কারণে তাদের ঐ উপকারিতা নিম্নশেষে শেষ হয়ে যাওয়ায়কে আগুন প্রজ্জ্বলনকারীর আগুন নিভে যাওয়ার এবং আলো ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে তুলনা করা যাবে। আর দ্বিতীয় উপমাতে মুনাফিকদেরকে তুলনা করা যাবে ঝড়-ভূফানে পতিত ব্যক্তিদের সাথে, তাদের কুফর ও ধোঁকায় মিশ্রিত ঈমানকে তুলনা করা হবে সেই বৃষ্টির সাথে যার মধ্যে রয়েছে অন্ধকার, গর্জন এবং বিদ্যুৎচমক। আর মুমিনগণের পক্ষ থেকে শান্তি এবং মুমিনগণ অন্যান্য কাফিরদেরকে যে ক্ষতি করে থাকেন সেই শান্তি ও ক্ষতি থেকে বাচার উদ্দেশ্যে মুনাফিকদের নেফাক ও ধোঁকাকে গর্জনের কারণে মৃত্যুর ভয়ে কানে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করার সঙ্গে তুলনা করা যাবে। কেননা, তাদের এই অবস্থা আল্লাহ তা'লার কুদরতকে সামান্য টলাতে পারবে না, আল্লাহ তাদের যে ক্ষতি করতে চাইবেন তা থেকে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না। আর ব্যাপারটি কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের বিস্ময়তা, মুমিনদেরকে ধোঁকায় ফেলতে কি করবে না করবে সে ব্যাপারে জান না থাকায় তাদের যে পেরেশানী ভাব হত এটাকে সেই কথার সঙ্গে তুলনা করা যাবে যে, বৃষ্টির কবলে পতিত লোকেরা যখন বিজলীর সামান্য ঝলক দেখতে পায়; ঝলক তাদের চোখকে নিয়ে যাবে এই ভয়ে তারা সামনের দিকে হাটতে থাকে অতঃপর বিজলী যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন নড়াচড়া না করে একেবারে দাড়িয়ে থাকে।

وَقِيلَ شُبَّهَ الْإِيمَانُ وَالْقُرْآنُ وَسَائِرُ مَا أُوتِيَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ بِالصَّبِّ الَّذِي بِهِ حَيَاةُ الْأَرْضِ وَمَا ارْتَكَبَتْ بِهَا مِنَ الشُّبْهِ الْمُطْلَعَةِ وَأَعْتَرَضَتْ دُونَهَا مِنَ الْإِعْتَرِاضَاتِ الْمُشْكِلَةِ بِالظُّلُمَاتِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعْدِ بِالرَّعْدِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ بِالْبَرْقِ وَتَصَامُهُمْ عَمَّا يَسْمَعُونَ مِنَ الْوَعْدِ بِحَالِ مَنْ يَهْوِلُهُ الرَّعْدُ فَيَخَافُ صَوَاعِقَهُ فَيَسُدُّ أذْناً عَنْهَا مَعَ أَنَّهُ لَا خَلَاصَ لَهُمْ مِنْهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ وَاهْتِزَّازَهُمْ لِمَا يَلْمَعُ لَهُمْ مِنْ رُشْدٍ يُدْرِكُونَهُ أَوْ رَفْدٍ يُطْمَعُ إِلَيْهِ أَبْصَارُهُمْ بِمَشِيهِمْ فِي مَطَرٍ ضَوْءِ الْبَرْقِ كَلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ وَتَحَيَّرَهُمْ وَتَوَقَّفَهُمْ فِي الْأَمْرِ حِينَ تَعَرَّضَ لَهُمْ شُبْهَةٌ أَوْ تَعْنُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَتَوَقَّفُهُمْ إِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ لِيَتَوَسَّلُوا بِهَا إِلَى الْهُدَى وَالْفَلَاحِ ثُمَّ إِنَّهُمْ صَرَفُوهَا إِلَى الْحُطُوطِ الْعَاجِلَةِ وَسَدُّوهَا عَنِ الْفَوَائِدِ الْأَجَلَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ بِالْحَالِ الَّتِي يَجْعَلُونَهَا فَإِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔

অনুবাদ:

কেউ কেউ বলেন, ঈমান, কুরআন এবং এছাড়া মানুষকে চিরস্থায়ী জীবনের মাধ্যম হিসেবে যে সকল উপকারী বস্তু দেয়া হয়েছে এগুলোকে বৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে; যদ্বারা জমিন সতেজ হয়। আর এগুলোর সাথে যে অহেতুক সন্দেহ সম্পৃক্ত হয় এবং যেসকল জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় এগুলোকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কুরআনে যে ওয়াদা ও ভীতিপ্রদর্শনের কথা এসেছে এগুলোকে গর্জনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর কুরআনে যেসব উজ্জ্বল প্রমাণাদি রয়েছে এগুলোকে বিজলীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবং ভীতিপ্রদর্শনের কথা শুনেও না শুনার ভান ধরাকে সেই ব্যক্তির অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যে গর্জনের ভয়ে নিজের কান বন্ধ করে দেয়। অথচ এইসব (পছা অবলম্বনের কারণে) বিজলী ও গর্জন থেকে তাদের মুক্তি মিলবে না। আর এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ তা'লার এই বাণীর মধ্যে—والله محيط بالكافرين।

তাদের সামনে রুশদ-হেদায়েতের যে বলক দেখা দেয়; যার দিকে তাদের চোখের দৃষ্টি পড়ে সেই রুশদ-হেদায়েতকে—বিজলী যখন তাদের জন্য কিছু আলো ছড়িয়ে দেয় তখন আলোর স্থানে তাদের চলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর তাদের অন্তরে কোন সন্দেহ দেখা দিলে অথবা তারা কোন বিপদের সম্মুখীন হলে তখন কোন বিষয় নিয়ে তাদের মনে যে পেরেশানীর সৃষ্টি হয় এটাকে অন্ধকার ছেঁয়ে যাওয়ার পর তাদের থেমে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ولَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

মহান আল্লাহ তা'লা এই আয়াত দ্বারা এ বিষয়ের উপর সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য তিনি কান ও চোখ সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা এগুলোর মাধ্যমে হেদায়েত ও আশ্রয়ের সফলতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু তারা এগুলোকে পার্থিব উপকারের কাজে ব্যবহার করতে লাগল এবং পরকালীন উপকার থেকে এগুলোকে ফিরিয়ে রাখল। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদেরকে সেই অবস্থা দ্বারা (পরিবর্তন) করে দিতেন যে অবস্থার উপর তারা তাদের কান ও চোখকে ব্যবহার করে। (অর্থাৎ তাদেরকে কান ও চোখ দেয়া হয়েছে সত্য কথা শুনার এবং দেখার জন্য কিন্তু তারা তা করেনি; বরং বধির ও অন্ধ সেজেছে। তাই আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তারা যেরকম বধির ও অন্ধ সেজেছে তাদেরকে তিনি বাস্তবেই বধির ও অন্ধ বানিয়ে দিতেন)। কেননা, আল্লাহ তা'লা যা চান তা করতে পারেন।

☆☆☆

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾

“হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো”

لَمَّا عَدَّدَ فِرْقَ الْمُكَلَّفِينَ وَذَكَرَ خَوَاصَّهُمْ وَمَصَارِفَ أُمُورِهِمْ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِالْحِطَابِ عَلَى سَبِيلِ الْإِلْفَاتِ هَذَا لِلْسَّامِعِ وَتَشْطِيطًا لَهُ وَاهْتِمَامًا بِأَمْرِ الْعِبَادَةِ وَتَفْخِيمًا لِشَأْنِهَا وَجَبْرًا لِكُلْفَةِ الْعِبَادَةِ بِلَذَّةِ الْمُحَاطَبَةِ۔

অনুবাদ:

যোগসূত্র

যখন আল্লাহ তা'লা মুকাল্লাফীন (তথা শরীয়তের সম্বোধনের আওতাভুক্ত লোকদের) (তিন) দল (মুমিন, কাফির এবং মুনাফিকদের অবস্থা) -কে পৃথক পৃথক বর্ণনা করেছেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্যাবলী ও তাদের কৃতকর্মের শেষ পরিণতির কথা বর্ণনা করে দিলেন তাই এখন التفات -এর পদ্ধতিতে তাদেরকে সম্বোধন করতে মনোযোগী হলেন। শ্রুতাকে সচেতন করার, তার মনে আনন্দ দেয়ার, ইবাদতের বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর এবং সম্বোধনের স্বাদ দ্বারা ইবাদতের কষ্ট দূরীভূত করার জন্য (التفات -এর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾

السؤال: (الف) اكتب ربط الآية بما قبلها

(ب) كيف صح خطاب الله تعالى بعد ذكره على وجه الغيبة وما هي الفائدة منه؟

الف: উত্তর :

ربط الآية بما قبلها (পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র): প্রথমে মুমিন, কাফির ও মুনাফিকদের অবস্থা পৃথক পৃথক বর্ণনা করার পর এখন ঐ সবগুলোকে সম্মিলিতভাবে সম্বোধনের সাথে ইসলামের দু'টি মৌলিক ভিত্তি অর্থাৎ ইবাদত ও রিসালতের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে।

ب- إِيْفَاتُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْحُطَابِ : -এর উপকারিতাঃ

يا أيها الناس -এর আগ পর্যন্ত আলোচনা ছিল صيغه غيب -এর মাধ্যমে, আর এখন থেকে التَّفَاتُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْحُطَابِ (সম্বোধনের) মাধ্যমে। সুতরাং এখানে التَّفَاتُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْحُطَابِ পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন হল, আলোচনার ধরন পরিবর্তনের মধ্যে উপকারিতা কি? কেন-ইবা আলোচনার ধরন পরিবর্তন করা হল?

এর উত্তর হল- يا أيها الناس এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে পাঁচটি উপকারিতা নিহিত রয়েছে। যথা-

১. এর দ্বারা শ্রুতা সতর্ক হয়। কেননা, কাউকে غيبت বা গোপন রেখে বর্ণনা করার পর আলোচনার ধরন পরিবর্তন করে হঠাৎ তাকে সম্বোধন করলে সে থমকে উঠে এবং সতর্ক হয়।

২. আলোচনার ধরন পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রুতার মনে অনন্দ জন্মে। কেননা, একই কথা বারবার শুনলে মনে বিরক্ত এসে যায়। তাই আলোচনার ধরন পরিবর্তন করলে তার মনে ফুটি জাগে এবং কথা শুনতে আগ্রহী হয়।

৩. ইবাদতের বিষয়টি অতিশয় গুরুত্ব তাই আলোচনার ধরন পরিবর্তন করা হয়েছে। কেননা, কোন দূতের মাধ্যমে غيبت (গায়েবসূচক সীগা) -এর সূরতে কোন বিষয়ের হুকুম করার চেয়ে خطاب বা সম্বোধনের মাধ্যমে হুকুম প্রদান করলে ঐ বিষয়টির গুরুত্ব বেশী প্রকাশ পায়।

৪. ইবাদত যে একটি মহান বিষয় তা প্রকাশ করার জন্য يا أيها الناس দ্বারা সম্বোধন করেছেন। কেননা, সম্বোধনের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশ পায় সাথে সাথে বিষয়টি যে মহান তাও প্রমাণিত হয়।

৫. يا أيها الناس দ্বারা সম্বোধন করেছেন যাতে এই সম্বোধনের স্বাদ উপভোগ করে ইবাদতের কষ্ট-ক্লেশ দূরীভূত হয়ে যায়। কেননা, যখন عارف (আল্লাহ অভিমুখী) -কে সম্বোধন করা হবে তখন সে তার محبوب حقیقی -এর সম্বোধন শুনে ইবাদতের সকল কষ্ট ভুলে যাবে। والله أعلم وعلمه أتم

وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ وَلَوْ كَانُوا عَاكِفِينَ ۚ لَعَظَمَتِهِ كَقَوْلِ الدَّاعِي: يَا رَبِّ وَيَا اللَّهَ! وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أَوْ لِعَفْلَتِهِ وَسُوءِ فَهْمِهِ أَوْ لِإِعْتِنَاءِهِ بِالْمَدْعُوِّ لَهُ وَزِيَادَةِ الْحِثِّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعَ الْمُنَادَى جُمْلَةً مُفِيدَةً لِأَنَّهُ نَائِبٌ مُنَابٍ الْفِعْلِ-

অনুবাদ:

এর তাহকীকঃ - ياء حرف نداء

ياء এটা এমন হরফ যাকে بعيد তথা দূরবর্তী আহবানের জন্য গঠন করা হয়েছে। কখনো নিকটকে দূরের স্থানে রেখে ياء দ্বারা নিকটকে আহবান করা হয় (তিন কারণে-) (১) منادى (১) উচ্চমর্মাদাসম্পন্ন হওয়ার কারণে যেমন: يا رب ويا الله! (হে প্রভু! হে আল্লাহ!) অথচ আল্লাহ তা'লা তো আহবানকারী ব্যক্তির কঠনালীর চেয়েও অতি নিকটে। (২) منادى -এর উদাসীনতা ও তার জ্ঞান-বুদ্ধি খারাপ থাকার কারণে (সে নিকটে থাকা সত্ত্বেও তাকে দূরবর্তী গণ্য করে) ياء দ্বারা আহবান করা হয় কারণ, সে এত উদাস যে, তাকে حرف نداء قريب দ্বারা আহবান করলে সে শুনবে না। অথবা (৩) যে কথা বলার জন্য আহবান করা হচ্ছে সে কথার গুরুত্ব প্রকাশ করার এবং

আহবানকৃত ব্যক্তিকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। (কেননা, নিকটকে দূরের হরফ দ্বারা আহবান করলে যে কথার জন্য আহবান করা হয় এটার গুরুত্ব বুঝা যায় এবং এতে আহবানকৃত ব্যক্তি ঐ কথার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠে)।

يَا টি তার منادى সহ পরিপূর্ণ একটি বাক্য কারণ, এটা তো একটি فعل -এর হ্লাভিষিক্ত।

وَأَيُّ جُعِلَ وَضْلَةٌ إِلَىٰ نِدَاءِ الْمُعْرِفِ بِاللَّامِ فَإِنَّ إِدْخَالَ (يَا) عَلَيْهِ مُتَعَدِّرٌ لِّتَعْدِيرِ
الْجَمْعِ بَيْنَ حَرْفِي التَّعْرِيفِ فَإِنَّهُمَا كَمَثَلَيْنِ وَأُعْطِيَ حُكْمَ الْمُنَادَىٰ وَأَجْرِي عَلَيْهِ
الْمَقْصُودُ بِالنَّدَاءِ وَضْفًا مُّوَضَّحًا لَهُ وَالتَّرْمِيمُ رَفْعُهُ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَأَقْبَحَتْ
بَيْنَهُمَا هَاءُ التَّنْبِيهِ تَاكِيدًا وَتَعْوِيضًا عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ أَيْ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ۔

অনুবাদ:

আই-এর তাহকীক:

ই-কে-আহবান করার মাধ্যম বানানো হয়েছে। কেননা, معرف باللام -এর উপর টি প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার কারণ, দুই حرف একত্রিত হওয়া অসম্ভব। (কেননা, معرف لام তো সর্বদা معرف -এর জন্য ব্যবহার হয় আর معرف যদিও নকর -এর জন্যও ব্যবহৃত হয়; কিন্তু অধিকাংশ সময় এটা معرف -এর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে) তাই ইয়া এবং معرف টি একই পর্যায়েভুক্ত (আর একই শব্দের শুরুতে দুই حرف একত্রিত হওয়া কঠিন ব্যাপার। কাজেই ইয়া টি معرف باللام -এর শুরুতে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে না বিধায় আই-কে মাধ্যম বানিয়ে নেওয়া হয়েছে যাতে দুটি معرف حرف একত্রিত না হয়)। আর উ-কে-মনাদী -এর হুকুম প্রদান করে (তার উপর مفرد معرف -এর মনাদী -এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে আর) তার উপর مقصود بالنداء -কে-মقصود موضحه হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং مقصود بالنداء টি مفرد معرف -এর মনাদী -এর উপর তাতে رفع ও نصب উভয়টি জায়েয হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এ কায়দা থেকে পৃথক করে তার উপর رفع আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে এ বিষয়ে অবহিত করার জন্য যে, এটাই হল مقصود بالنداء । আর উভয়টির মধ্যেখানে ইয়া যুক্ত করা হয়েছে তাকীদের জন্য এবং আই-এর জন্য যে মضاف ইয়া -এর প্রয়োজন ছিল তার পরিবর্তে (কেননা, আই টি মضاف ইয়া চায়; কিন্তু এখানে তো তার মضاف ইয়া নেই বিধায় তার পরিবর্তে ইয়া যুক্ত করা হয়েছে)।

☆☆☆

وَأَنَّمَا كَثُرَ النَّدَاءُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي الْقُرْآنِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِأَوَجِهِ مِنَ التَّائِيدِ
وَكُلِّ مَا نَادَى اللَّهُ لَهُ عِبَادَهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا أُمُورٌ عَظَامٌ مِنْ حَقِّهَا أَنْ يَنْفَطِنُوا لَهَا
وَيَقْبَلُوا بِقُلُوبِهِمْ عَلَيْهَا وَأَكْثَرُهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ حَقِيقٌ بِأَنْ يُنَادِيَ لَهُ بِالْأَكْدِ الْأَبْلَغِ-

অনুবাদ:

কুরআনে কারীমে প্রায়শ ইয়া দ্বারা সম্বোধনের রহস্য কি?

পবিত্র কুরআনে প্রায়শ এ পদ্ধতিতে নداء (আহ্বান) করা হয়েছে তার কারণ হল, এ পদ্ধতিটি বিভিন্ন রকমের তাকীদের সাথে বিশেষিত। আর যেসব বিষয়ের জন্য আল্লাহ তা'লা বান্দাদেরকে আহ্বান করেছেন এগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে এগুলো একথারই দাবী রাখে যে, বান্দা এগুলোকে ভাল করে উপলব্ধি করবে এবং এগুলোর প্রতি মনোযোগী হবে। অথচ অধিকাংশ লোকেরা তা থেকে উদাস থাকে। তাই উচিত হল যে, এসব বিষয়াদির জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকীদের সাথে তাদেরকে আহ্বান করা হবে (বিধায় ইয়া দ্বারা কুরআনে প্রায়শ আহ্বান করা হয়)।

☆☆☆

وَالْجُمُوعُ وَ أَسْمَاءُهَا الْمُحَلَّلَاتُ بِاللَّامِ لِلْعُمُومِ حَيْثُ لَا عَهْدَ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ صِبْغَةُ
الْإِسْتِنَاءِ مِنْهَا وَالتَّوَكُّيدُ بِمَا يُفِيدُ الْعُمُومَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ“ وَاسْتِدْلَالُ الصَّحَابَةِ بِعُمُومِهَا شَائِعًا ذَائِعًا فَالنَّاسُ يَعُمُّ الْمَوْجُودِينَ وَفَتْ
النُّزُولِ لَفْظًا وَمَنْ سَيُوجَدُ مَعْنَى لِمَا تَوَاتَرَ مِنْ دِينِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ مُفْتَضِلَ
خَطَابِهِ وَأَحْكَامِهِ شَامِلٌ لِقَبِيلَتَيْنِ ثَابِتٌ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا مَا خَصَّهِ الدَّلِيلُ-

অনুবাদ:

الناس দ্বারা মুমিন-কাফির সবাই উদ্দেশ্যঃ

যেসকল جمع এবং اسم جمع লামযুক্ত মা'রেফা (معرف باللام) হয়ে থাকে; যদি সেখানে
عهد خارجی-এর সম্ভাবনা না থাকে তাহলে عموم ও ব্যাপকতার ফায়দা দিবে। এর প্রমাণ করে
তিনটি বিষয়- (১) এ জাতীয় جمع ও اسم থেকে استثناء করা বিশুদ্ধ আছে (যদি ব্যাপকতা
না বুঝাত তাহলে استثناء করা বিশুদ্ধ হত না)। (২) ব্যাপক অর্থবহ শব্দাবলী দ্বারা তাকীদ আনা
যায়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- فسجد الملائكة كلهم اجمعون (যদি এ জাতীয় جمع
ব্যাপকতা না বুঝাত তাহলে ব্যাপক অর্থবহ শব্দাবলীর দ্বারা এগুলোর তাকীদ আনা সঠিক হত না)।
(৩) এজাতীয় جمع-এর ব্যাপকতার দ্বারা দলীল পেশ করা সাহায্যে কেরামের মাঝে বহুল
প্রচলিত একটি বিষয়। অতএব الناس (اسم جمع معرف باللام) হওয়ার কারণে এ আয়াত
অবতীর্ণের সময় যারা ছিলেন তাদেরকে শব্দগতভাবে শামিল করে নিবে এবং যারা পরবর্তীতে

(কিয়ামত পর্যন্ত) আসতে থাকবে তাদেরকে এই শব্দটি অর্থগতভাবে शामिल রাখবে। কেননা, রাসুলের শরীয়ত থেকে মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত যে, শরীয়তের সম্বোধন ও বিধানাবলীর দাবী উভয় দলকে शामिलকারী এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণিত। অবশ্য দলীল যেগুলোকে নির্দিষ্ট করে দেয় (যেমন: নাবালেগ, পাগল; দলীল-প্রমাণা দ্বারা প্রমাণিত যে, এরা মুকাল্লাফ বা শরীয়তের আওতাভুক্ত নয়)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله والجموع و اسماءها المحلات باللام للعموم حيث لا عهد الخ

اكتب غرض المصنف بهذه العبارة

উত্তরঃ এ : قوله والجموع و اسماءها المحلات باللام للعموم حيث لا عهد الخ মুসান্নিফ (র.) দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেছেন যে, اسم جمع বা جمع এর শুরুতে যদি الف لام যুক্ত হয় তাহলে এই الف لام টি استغراق এর ফায়দা দিবে; যদি সেখানে عهد (যেমন: নাবালেগ, পাগল; দলীল-প্রমাণা দ্বারা প্রমাণিত যে, এরা মুকাল্লাফ বা শরীয়তের আওতাভুক্ত নয়) থাকে। এর স্বপক্ষে তিনি ৩টি দলীল উপস্থাপন করেছেন।

১. جمع معرف باللام থেকে استثناء করা বিতর্ক। আর এটা সবাই জানা যে, عام বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ থেকেই استثناء করা হয়। অতএব جمع معرف باللام থেকে যখন استثناء করা বিতর্ক হয় তখন বুঝা গেল যে, جمع معرف باللام এর عموم এর ফায়দা দেয়।

২. যেসকল শব্দ عموم এর ফায়দা দেয় এগুলো দ্বারা جمع معرف باللام এর তাকীদ আনা বৈধ আছে। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী – فسجد الملائكة كل شئ ما كانا عليه فاسجدوا له. এখানে كل শব্দ দ্বারা ملائكة এর তাকীদ আনা হয়েছে আর كل শব্দটি عموم এর ফায়দা দেয়। কাজেই বুঝা গেল যে, الملائكة শব্দের মধ্যে عموميت আছে।

৩. সাহাবায়ে কেলামও جمع معرف باللام দ্বারা عموم বুঝেছেন এবং এটা দ্বারা তারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর দলীল উপস্থাপন করেছেন। যেমন খেলাফতের বিষয় নিয়ে যখন তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল, তখন আনাসারী সাহাবীগণ বললেন, من امير ومنكم امير “আমাদের মধ্য থেকে একজন এবং তোমাদের তথা মুহাজিরগণের মধ্য থেকে একজন আমীর নিযুক্ত হবেন”। তখন তাদের এ কথা প্রত্যাখ্যান করার জন্য হযরত আবু বকর (রা.) এই হাদীসটি পাঠ করেছিলেন – الاثمة من فريش “কুরায়েশ থেকেই সকল ইমাম নিযুক্ত হবেন” এখানে الاثمة শব্দটি جمع معرف باللام এবং এর দ্বারা সকল খলীফা তথা عموم উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মুসান্নিফ (র.) الناس শব্দ সম্পর্কে বলেছেন যে, এটাও যেহেতু جمع معرف باللام তাই এটা عموم এর ফায়দা দিবে। সুতরাং الناس দ্বারা কুরআন অবতীর্ণের সময় উপস্থিত এবং অনুপস্থিত সবাই উদ্দেশ্য হবে। চাই কাফির হোক বা মুমিন হোক। الناس দ্বারা উপস্থিত লোকেরা উদ্দেশ্য হওয়া তা পরিষ্কার। আর অনুপস্থিত লোকেরাও এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, রাসূল (সা.) বলেছেন – حكمي على الواحد حكمي على الجماعة “একজনকে আমার আদেশ দেওয়া সকলকে আদেশ দেওয়ার নামান্তর”। বুঝা গেল, ধীরে সম্বোধন এবং বিধানসমূহের চাহিদা উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলকে शामिल করে নেওয়া। তবে হ্যাঁ, শরীয়তের অন্য কোন দলীল কাউকে استثناء করলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। যেমন পাগল, নাবালক এরা শরীয়তের মুকাল্লাফ নয় কারণ, শরীয়ত তাদেরকে সম্বোধনের আওতাভুক্ত ধরেনি।

وَمَا رَوَى عَنْ عُلُقَمَةَ وَالْحَسَنِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ نَزَلَ فِيهِ “يَا أَيُّهَا النَّاسُ” فَمَكَى وَ
 “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا” فَمَدَنِيَّ إِنَّ صَحَّ رَفَعَهُ فَلَا يُوجِبُ تَخْصِيصَهُ بِالْكَفَّارِ وَلَا أَمْرَهُمْ
 بِالْعِبَادَةِ فَإِنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ بَدْوِ الْعِبَادَةِ وَالزِّيَادَةِ فِيهَا وَالْمُوَاطَّئَةِ عَلَيْهَا
 الْمَطْلُوبُ مِنَ الْكَفَّارِ هُوَ الشَّرُوعُ فِيهَا بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِمَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ
 وَالْإِقْرَارِ بِالصَّانِعِ فَإِنَّ مِنْ لَوَازِمِ وَجُوبِ الشَّيْءِ وَجُوبُ مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ وَكَمَّا أَنَّ
 الْحَدَثَ لَا يَمْنَعُ وَجُوبَ الصَّلَاةِ فَالْكَفَرُ لَا يَمْنَعُ وَجُوبَ الْعِبَادَةِ بَلْ يَجِبُ رَفَعُهُ
 وَالِإشْتَغَالُ بِهَا عَقِيْبَهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ إِزْدِيَادُهُمْ وَثَبَاتُهُمْ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا قَالَ رَبُّكُمْ تَنْبِيْهَا
 عَلَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِلْعِبَادَةِ هُوَ التَّرِيْبَةُ۔

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তরঃ

হযরত আলকামা ও হাসান বসরী (র.) থেকে যা বর্ণিত আছে- “যে আয়াতে **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** এসেছে এটা মাক্কী আর যে আয়াতে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** এসেছে এটা মাদানী” এ রেওয়ায়েতটির এসেছে হওয়ার বিশুদ্ধতা মেনে নিলেও এটা ইবাদতের হুকুমকে কাফিরদের সাথে বিশেষিত করে না। কেননা, এখানে **مأمور به** (আদিষ্ট বিষয়) ইবাদত আরম্ভ করা, বৃদ্ধি করা এবং এর উপর অটল থাকা এই তিনটি বিষয়ে মুশতারাক। তাই (أعبدوا) এ আদেশ দ্বারা কাফিরদের থেকে চাওয়া হবে যে বিষয়ের উপর ইবাদত নির্ভরশীল তা প্রথমে পালন করার পর ইবাদত আরম্ভ করা। ইবাদত যে বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা হল, সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাকে স্বীকার করা। কেননা, বস্তুর প্রমাণিত হওয়ার জন্য সে যে বস্তু ছাড়া পূর্ণতা লাভ করতে পারে না সেটাও প্রমাণিত হওয়া আবশ্যিক। আর বে-উযু থাকা যেরকম নামাজের জন্য প্রতিবন্ধক নয় তদ্রূপ কুফরও ইবাদতের জন্য প্রতিবন্ধক হবে না; বরং (অন্তর থেকে) কুফর দূর করে ইবাদতে মুশগুল হওয়া আবশ্যিক হবে। আর মুমিনদেরকে ইবাদতের আদেশ দেয়ার অর্থ হল, ইবাদত আরো বেশী বেশী করা এবং তার উপর অটল ও অবচল থাকা।

এখানে **تربيت** বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার ইল্লত হল **ربيت** বা প্রতিপালন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله وما روى عن علقمة والحسن..... وثباتهم عليها

بين غرض القاضي بهذه العبارة

উত্তরঃ ইবারতের ব্যাখ্যা : قوله وما روى عن علقمة والحسن..... وثباتهم عليها

মুসান্নিফ (র.) উপরোক্ত ইবারতের দ্বারা দু’টি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রথম প্রশ্নটি হল- পূর্বে বলা হয়েছে যে, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** এর দ্বারা সমস্ত মানুষ তথা কুরআন অবতীর্ণের সময় যারা উপস্থিত ছিল

এবং যারা উপস্থিত ছিল না; বরং ভবিষ্যতে আসবে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে; চাই কাফির বা মুমিন হোক। অথচ হযরত আলকামা ও হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যেসব আয়াতে **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো হল মাক্কী আর যেসব আয়াতে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো হল মাদানী।” এর দ্বারা বুঝা গেল, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** দ্বারা শুধু মক্কার কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং মুসাম্মিফ (র.) -এর দাবী এবং বর্ণিত রেওয়ায়েতের মাঝে পরস্পর বিরোধ দেখা দিল।

মুসাম্মিফ (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, **انصحه فلابي وجب تخصيصه بالكفار** অর্থাৎ প্রথমতঃ আলকামা ও হাসান বসরীর (র.) রেওয়ায়েতটি যে **مرفوع** তা আমরা মেনে নিতে রাজি নই; বরং এটা **موقوف** রেওয়ায়েত। দ্বিতীয়তঃ তাদের রেওয়ায়েতটিকে যদি **مرفوع** বলে মেনেও নেই তাহলে উত্তর হল, মাক্কী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, এর দ্বারা শুধু কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে; বরং তার অর্থ হল, মক্কার সমস্ত লোক এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত; চাই কাফির বা মুমিন হোক।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল- কাফির ও মুমিন কাউকেই **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** **مخاطب** সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, ইবাদতের জন্য ঈমান শর্ত আর কুফর হল ইবাদতের প্রতিবন্ধক। আর কাফিরদের মধ্যে ঈমান নেই; কুফর আছে। অতএব কুফর থাকাবস্থায় এবং ঈমান না থাকাবস্থায় কাফিররা ইবাদতের **مأمور** (আদিষ্ট) হবে কিভাবে? আর মুমিনগণ তো এমনিতেই ইবাদত করছে কাজেই তাদেরকে ইবাদতের আদেশ করা **تحصيل حاصل** (অর্জিত বিষয়কে পুনরায় অর্জন করার আদেশ দেয়া) -এর সমতুল্য যা অসম্ভব ব্যাপার।

এর উত্তরে তিনি বলেন- **ولا أمرهم بالعبادة فان المأمور به هو المشترك الخ** অর্থাৎ এখানে ইবাদত বিষয়টি যৌথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কাফিরদেরকে যখন ইবাদতের আদেশ করা হবে তখন তার অর্থ হবে- “তোমরা প্রথমে তোমাদের অন্তর থেকে কুফর মুছে ফেল অতঃপর ইবাদতে মাশগুল হয়ে যাও।” আর মুমিনদেরকে ইবাদতের আদেশ করার অর্থ হল- “তোমরা তোমাদের ইবাদতকে আরো বাড়ো এবং তার উপর অটল ও অবিচল থাকো।” সুতরাং **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** **مخاطب** কাফির ও মুমিন উভয়কে সাব্যস্ত করা সম্ভব।

﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾

“যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন”

صَفَةً جَرَتْ عَلَيْهِ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّغْلِيلِ وَيَحْتَمِلُ التَّقْيِيدَ وَالتَّوْضِيحَ إِنَّ خُصَّ الْحِطَابِ بِالْمُشْرِكِينَ وَأُرِيدَ بِالرَّبِّ أَعْمَ مِنَ الرَّبِّ الْحَقِيقِيِّ وَالْإِلَهِةِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا أَرْبَابًا وَالْخَلْقُ: إِيجَادُ الشَّيْءِ عَلَى تَقْدِيرٍ وَاسْتِوَاءٍ وَأَصْلُهُ التَّقْدِيرُ يُقَالُ خَلَقَ النَّعْلَ إِذَا قَدَّرَهَا بِالْمِقْيَاسِ-

অনুবাদ:-

علت ربكم এটা **الذى** **ربكم** -এর সিফাত; এটাকে আনা হয়েছে রবের মর্যাদা প্রকাশের এবং বর্ণনা করার জন্য। এটা **صفت مفيدة وموضحة** হওয়াও সম্ভব আছে; যদি শুধুমাত্র মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয় এবং রব দ্বারা প্রকৃত প্রভু ও সেইসকল মা'বুদ উদ্দেশ্য নেয়া হয় যাদেরকে তারা প্রভু

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

উত্তরঃ

फर्मा नं-२७/ब.

قيلكم -এর মেসদাক। এখন প্রশ্ন হল, এর মেসদাক যদি জ্ঞানসম্পন্ন ও জ্ঞানহীন এবং জীব ও জড়পদার্থও হয়ে থাকে তাহলে এখানে الذين ব্যবহার করা হল কেন? এটা তো শুধু ذوى العقول (জ্ঞানসম্পন্ন প্রাণীর) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এর উত্তর হল, এখানে ذوى العقول -কে غير ذوى العقول -এর উপর প্রাধান্য দিয়ে ذوى العقول -এর জন্য নির্ধারিত শব্দ তথা الذين -কে ব্যবহার করা হয়েছে।

☆ দ্বিতীয় আলোচনার সারাংশ হল- পূর্বে বলা হয়েছে যে, الذى خلقكم -এর ربكم অংশটি কিম্বা সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানে না এটা ভুল কথা। কেননা, তারাও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে জানতো ও মানতো। যেমন পবিত্র কুরআনে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ -এর সত্যতা তাদেরকে (অর্থাৎ কান্নারদেরকে) জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। আর যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানে না তারা তো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তিনি যে সৃষ্টিকর্তা। অতএব এ অংশটি ربكم -এর সত্যতা হতে কোন অসুবিধা নেই।

☆ তৃতীয় আলোচনা : من قبلكم -এর কেবল। এর সারাংশ হল, প্রসিদ্ধ কেবল হতে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। আর যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানে না তারা তো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তিনি যে সৃষ্টিকর্তা। অতএব এ অংশটি ربكم -এর সত্যতা হতে কোন অসুবিধা নেই।

☆ তৃতীয় আলোচনা : من قبلكم -এর কেবল। এর সারাংশ হল, প্রসিদ্ধ কেবল হতে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। আর যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানে না তারা তো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তিনি যে সৃষ্টিকর্তা। অতএব এ অংশটি ربكم -এর সত্যতা হতে কোন অসুবিধা নেই।

☆ তৃতীয় আলোচনা : من قبلكم -এর কেবল। এর সারাংশ হল, প্রসিদ্ধ কেবল হতে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। আর যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানে না তারা তো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তিনি যে সৃষ্টিকর্তা। অতএব এ অংশটি ربكم -এর সত্যতা হতে কোন অসুবিধা নেই।

☆ তৃতীয় আলোচনা : من قبلكم -এর কেবল। এর সারাংশ হল, প্রসিদ্ধ কেবল হতে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। আর যারা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানে না তারা তো একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে তিনি যে সৃষ্টিকর্তা। অতএব এ অংশটি ربكم -এর সত্যতা হতে কোন অসুবিধা নেই।

☆☆☆

“যাতে তোমরা মুক্তাকী হতে পার”

অনুবাদঃ

لعلکم تتقون (এর মধ্যে তারকীবের দিক থেকে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে) (১) হয়তো এটা اعبداوا (আবদা) থেকে حان হয়েছে। (আর لعل যেহেতু ترجى আশাব্যঞ্জক শব্দ তাই) যেমন আল্লাহ তা'লা বলেছেন- “তোমরা এই আশায় স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করো যাতে সেইসব মুক্তাধিকারীদের দলে দলভুক্ত হতে পারো যারা হেদায়েত ও সফলতায় সফলকাম হয়েছে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে। এর দ্বারা আল্লাহ তা'লা সেই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সালিকীনদের শেষ স্তর হল তাকওয়া-পরহেযগারী। আর তাকওয়া হল, আল্লাহ ব্যতীত সকল বস্তু থেকে বিমুখ হওয়া। সাথে সাথে এরও সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ইবাদতকারীর উচিত হল, সে যেন তার ইবাদতের কারণে প্রভাবিত না হয়; বরং তার উচিত হল, সে যেন ভীত ও আশাবাদী থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'লা বলেন- يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ (তার) তাদের প্রতিপালককে ভায়ে ভীত ও আশাবাদী হয়ে, আশা রাখে তাঁর রহমতের এবং ভয় পায় তাঁর শাস্তির।” অথবা (২) لعلکم تتقون এটা خلقکم (এর মفعول এবং তার عله এবং معطوف তা) তথা و الذین من قبلکم (উভয় থেকে) حال (এতদ্বারা) অর্থ হবে, “আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সেই ব্যক্তির আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যার থেকে তাকওয়ার আশা করা যায়। (এ তারকীবের সূরত্বে) ذوالحال (এর মধ্যে) مخاطب ও غائب উভয় शामिल; কিন্তু لعلکم تتقون (এর) مخاطبين (কে) غائبين (এর উপর) শাস্তিকভাবে প্রাধান্য দিয়ে

বলেছেন; তবে অর্থের ক্ষেত্রে مخاطبين এবং غائبين সবাই উদ্দেশ্য। (৩) কেউ কেউ বলেন, لعلمكم خلق এটা تتقون-এর علت ও উদ্দেশ্য বর্ণনার্থে এসেছে। অর্থ হল, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও”। যেমন অন্য আয়াতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কারণ বর্ণনা করা হয়েছে-“وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون” “আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য”। এ তৃতীয় অভিমতটি দুর্বল। কেননা, অভিধানে لكي (কারণ বর্ণনা করার) কোন দৃষ্টান্ত নেই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: في أى محل وقع قوله تعالى لعلمكم تتقون ؟

উত্তর : উৎস : এ অংশটি তারকীবের মধ্যে حال হয়েছে। তার ذوالحال কি এবিষয়ে দু’টি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত اعبدا-এর ضمير হবে তার ذوالحال অথবা خلقكم-এর مفعول হবে তার ذوالحال

প্রথম সূরতে অর্থ হবে- “তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো এই আশায় যে, যাতে তোমরা মুত্তাকী বনতে পারো।” তখন لعلمكم تتقون দ্বারা দু’টি কথার দিকে ইঙ্গিত করা হবে। প্রথমতঃ সালিকীন বা আধ্যাত্মিকগণের শেষ স্তর হল তাকওয়া তথা দুনিয়ার সব কিছু ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হওয়া। কেননা, এ স্তরের উপরে যদি আরো কোন স্তর থাকতো তাহলে অবশ্যই সে স্তরটিও বলে দিতেন। দ্বিতীয়তঃ ইবাদতকারীদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া-হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের ইবাদতের কারণে প্রভারিত হবে না অর্থাৎ এ কথা মনে করবে না যে, আমরা তো ইবাদত করে অনেক বড় কাজ করে ফেলেছি; বরং সর্বদা ভয় ও আশার মাঝামাঝি স্তরে অবস্থান করবে। অন্তরে আল্লাহর শান্তির ভয় করবে এবং তাঁর রহমতেরও আশা রাখবে।

আর দ্বিতীয় সূরতে অর্থ হবে- “তিনি তোমাдиগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এমতাবস্থায় যে, তখন তোমাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে তাকওয়ার আশা করা হবে। এ তারকীবের সূরতে غائبين-কে مخاطب ও غائب উভয় শামিল; কিন্তু বর্ণনার সময় مخاطبين-এর উপর শাস্তিকভাবে প্রাধান্য দিয়ে لعلمكم تتقون বলেছেন; তবে অর্থের ক্ষেত্রে مخاطبين এবং غائبين সবাই উদ্দেশ্য।

وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّرِيقَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعِلْمَ بِوَحْدَانِيَّةِ وَاسْتِحْقَاقِهِ
لِلْعِبَادَةِ وَالنَّظَرَ فِي صُنْعِهِ وَالْإِسْتِدْلَالَ بِأَفْعَالِهِ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَحِقُّ عِبَادَةً عَلَيْهِ تَوَابًا
فَإِنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ شُكْرًا لِمَا عَدَدَهُ مِنَ النِّعَمِ السَّابِقَةِ فَهُوَ كَأَجِيرٍ أَخَذَ الْأَجْرَ قَبْلَ
الْعَمَلِ

অনুবাদ:

আয়াত থেকে অর্জিত বিষয়

(يا أيها الناس اعبدوا.....لعلكم تتقون) এ আয়াতটি সে কথার প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, মহান আল্লাহ তা'লার পরিচয়, তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর ইবাদতের যোগ্য হওয়ার জ্ঞান অর্জনের পন্থা হল তাঁর আশ্চর্যময় সৃজনের উপর গবেষণা এবং তাঁর কর্মসমূহ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা। এবং একথার প্রতিও ইঙ্গিত করছে যে, বান্দা তার ইবাদতের কারণে ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য হয় না। কেননা, বান্দার উপর তো ইবাদত ওয়াজিব হয়েছে তাঁর সেই পূর্ববর্তী নিয়ামত ও অনুকম্পার শুকরিয়া হিসাবে যেগুলোকে তিনি এই আয়াতসমূহে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বান্দা সেই শ্রমিকের ন্যায় হয়ে গেল যে তার শ্রমের পূর্বে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে নেয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

عَلَيْكُمْ تَقُونَ.....: قوله والاية تدل على ان الطريق الخ
অর্জিত বিষয়ের আলোচনা। অর্থাৎ এ আয়াত থেকে দু'টি বিষয় অর্জিত হয়েছে। প্রথমটি হল, মহান আল্লাহ তা'লার পরিচয়, তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর ইবাদতের যোগ্য হওয়ার জ্ঞান অর্জনের পন্থা হল তাঁর আশ্চর্যময় সৃজনের উপর গবেষণা এবং তাঁর কর্মসমূহ দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা। কেননা, এখানে আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ করা হয়েছে। আর কেউই আল্লাহর পরিচয়, তাঁর একত্ববাদ ও তিনি যে ইবাদতের উপযুক্ত সে বিষয়ের জ্ঞান অর্জন ব্যতীত তাঁর ইবাদত করতে পারবে না। দ্বিতীয়টি হল, বান্দা তার ইবাদতের কারণে ছওয়াব পাওয়ার যোগ্য হয় না। কেননা, বান্দাকে ইবাদতের নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তাকে বিভিন্ন রকমের নেয়ামত দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে—
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.....الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
এই আয়াতগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ তা'লা বান্দাকে ইবাদতের আদেশ দেয়ার পূর্বে তাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন। সুতরাং সে তো ইবাদতের পূর্বে ইবাদতের প্রতিদান পেয়ে গেছে তাই এখন যে ইবাদত করবে তার সেই ইবাদতের প্রতিদান পাওয়ার আর যোগ্য রইল না। হ্যাঁ প্রতিদান পাইলে এটা আল্লাহর অনুগ্রহ হবে; তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে নয়। যেরকম একজন শ্রমিক তার শ্রমের পূর্বে পারিশ্রমিক নিয়ে নিলে পরে সে তার শ্রমের পারিশ্রমিক চাইতে পারবে না এবং তার উপযুক্ত হবে না। তবে মালিকের পক্ষ থেকে দেয়া হলে সেটা হবে মালিকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ মাত্র। তদ্রূপ বান্দাকে তার শ্রম তথা ইবাদতের পূর্বেই ইবাদতের প্রতিদান দিয়ে দেওয়া হয়েছে কাজেই সে আর ইবাদতের কারণে প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান দেয়া হলে সেটা হবে অনুগ্রহ ও দয়া মাত্র।

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾

“যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বানিয়েছেন বিছানা স্বরূপ”

صِفَةٌ ثَانِيَّةٌ أَوْ مَذْحٌ مَنْصُوبٌ أَوْ مَرْفُوعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ ﴿فَلَا تَجْعَلُوا﴾ وَ﴿جَعَلَ﴾
مِنَ الْأَفْعَالِ الْعَامَّةِ يَجِيءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: يَمَعْنِي صَارَ وَطَفِقَ. فَلَا يَتَعَدَّى كَقَوْلِهِ
شِعْرَمُ فَقَدْ جَعَلْتَ قُلُوصَ بَنِي سُهَيْلٍ ☆ مِنَ الْأَكْوَارِ مُرْتَعَهَا قَرِيبٌ

وَيَمَعْنِي أَوْ جَدَّ فَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ﴾ وَيَمَعْنِي صَيَّرَ فَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ كَقَوْلِهِ ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾
وَالْتَضْيِيقُ يَكُونُ بِالْفِعْلِ تَارَةً وَالعَقْدُ أُخْرَى وَمَعْنَى جَعَلَهَا فِرَاشًا أَنْ جَعَلَ بَعْضُ
حَوَائِهَا بَارِزًا عَنِ الْمَاءِ مَعَ مَا فِي طَبْعِهِ مِنَ الْإِحَاطَةِ بِهَا وَصَيَّرَهَا تَوْسِطَةً بَيْنَ
الصَّلَاةِ وَاللَّطَافَةِ حَتَّى صَارَتْ مَهْيَاةً لِأَنْ يَقْعُدُوا وَيَنَامُوا عَلَيْهَا كَالْفِرَاشِ الْمَبْسُوطِ
وَذَلِكَ لَا يَسْتَدْعِي كَوْنَهَا مُسَطَّحَةً لِأَنَّ كُرِّيَّةَ شَكْلِهَا مَعَ عَظَمِ حَاجَتِهَا وَاتِّسَاعِ
حَرَمِهَا لَا يَأْتِي الْإِفْرَاشُ عَلَيْهَا كَالْجَبَلِ-

অনুবাদ:

তারকীব

মডচ منصوب -এর দ্বিতীয় স্ৰু অথবা -রিকম অংশটুকু -الذى جعل لكم الارض فراشا
অথবা -خبر হল ফ্লা তজেলু الله اندادا আর মব্দা এটা অথবা -مرفوع অথবা -جاء

১. -এর তাহকীক : جعل এটা এমামে অর্থ -এর মধ্য থেকে। এটা তিন অর্থের ব্যবহৃত হয়।
فقد جعلت -এর অর্থ -এর তখন এটা এমামে হবে না। যেমন কবির উক্তি -
فلا تجعلوا لله اندادا (কবিতার অর্থ : নিশ্চয় বনি সুহাইল গোত্রের
শক্তিশালী উদ্ভির চারনভূমি পালানোর নিকটবর্তী হয়ে গেল)। ২. -এর অর্থ। আর তখন এটা
এক মفعول -এর অর্থ। ৩. جعل الظلمات والنور : যেমন হয় তম্দি এমামে -এর দিকে
এটা দুই মفعول -এর দিকে তম্দি হয় যেমন : جعل لكم الارض فراشا : আর তম্দি
কর্ম দ্বারা হয় আবার কথানো اعتقاد কথা ও বিশ্বাসের দ্বারা হয়।

ভূমিকে বিছানা বানানোর অর্থ হল, পানির স্বভাবের মধ্যে ভূমিকে পরিবেষ্টন করার বৈশিষ্ট্য
থাকা সত্ত্বেও ভূমির কিছু অংশকে পানি থেকে আলাদা করে এরূপ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, তার
অংশটি একেবারেই শুষ্কও নয় আবার একেবারেই নরমও নয়। অবশেষে ভূমিটি মানুষের চলার
এবং শোয়ার উপযুক্ত হয়ে গেল। যেরকম বিছানো বিছানা শোয়ার উপযুক্ত হয়।

এ আয়াতটি ভূমির সমতল হওয়া নির্দেশ করেনি। কেননা, ভূমির ওলাকৃতি হওয়া তার

উপরিভাগ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তার উপর বসার পরিপন্থী নয়। যেরকম পাহাড় সমতল না হওয়া সত্ত্বেও সেটা প্রশস্ত হওয়ার কারণে তার উপর শোয়া এবং বসা সম্ভব।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

الذى جعل لكم الارض এ অংশের চারটি তারকীর করা হয়েছে।

(ক) صفت ثانی -এর ربکم صله و موصوله الذى جعل لكم الارض

(খ) منصوب হয়ে مفعول به -এর امدح فعل محذوف

(গ) مرفوع হয়ে خبر -এর مبتدا محذوف

(ঘ) خبر فلا تجعلوا لله اندادا مبتدا

جعل এটা ফেলের বিশেষণ শুরু হয়েছে। قوله وجعل من الاعمال العامة الخ এটা তিনটি অর্থে আসে। যথা—
فعل عام প্রভৃতির ন্যায় কোন-
ثبوت

(১) -এর অর্থে। তখন এটা متعدী হবে না। যেমন কবির কবিতা :

فقد جعلت قلوب بني سهيل ☆ من الاكوار مرتعها قريب

কবিতার অর্থ : নিশ্চয় বনি সুহায়েল গোত্রের শক্তিশালী উষ্ট্রির চারনভূমি পালানোর নিকটবর্তী হয়ে গেল।

-এর অর্থে ব্যবহৃত।

(২) -এর দিকে -এর অর্থে। আর তখন এটা এক মفعول হয়।

وجعل الظلمات والنور

وجعل : -এর দিকে -এর মفعول দুই -এর অর্থে। তখন এটা -এর অর্থে।

وجعل (বানানো) -এর অর্থে। তখন এটা দুই মفعول হয় যেমন :
تصير (বানানো) “তিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন।” আর এ -এর অর্থে।
কখনো কর্ম দ্বারা হয়। যেমন এই উদাহরণে কর্মের মাধ্যমে বানানো পাওয়া গেছে। আর কখনো কথা ও বিশ্বাসের দ্বারা যেমন :
جعلوا الملائكة اناثا “তারা (অর্থাৎ মুশরিকরা) ফেরেশতাগণকে মহিলা বানিয়েছে।” অর্থাৎ তারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর মেয়ে বলে বিশ্বাস করে। এখানে ফেরেশতাগণকে মহিলা সাব্যস্ত করা হয়েছে বিশ্বাস ও কথার মাধ্যমে; কর্মের মাধ্যমে নয়।

জমিন গোল না চেষ্টা : এ আয়াতে فرائش শব্দ দ্বারা জমিনের গোল হওয়া কিংবা সমতল হওয়া জরুরী হয় না। আর এ ফرائش হওয়াটা ঐগুলো থেকে কোনটির বিপরীত নয়। জমিন فرائش -এর রূপে হওয়া আর এর উপর উঠা, বসা, শোয়া উক্ত দু'টি রূপে সাধন হতে পারে। যে পৃষ্ঠের পুরত্ব অনেক ছোট হয়, ওটার فرائش মুশকিলের কারণ হতে পারে। কিন্তু যখন বিরাট আকারের পৃষ্ঠ হয় তখন এর উপর অগণিত সৃষ্টি সুবিধা মতো থাকতে পারে। এ জমিন মূলতঃ গোল বানানো হয়েছিল, কিন্তু বোঝা-চাপা ও জলোচ্ছ্বসের আকস্মিক ঘটনাবলীর কারণে জমিনের মধ্যে উঁচুতা ও নীচুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং প্রকৃত গোল আকৃতি স্ব অবস্থায় রয়নি।

পৃথিবীর বিস্তৃতি : পৃথিবীর বিস্তৃতির অনুমান নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা করা যেতে পারে। পূর্ব-পশ্চিমে এর ব্যাস হলো ১২৭৫২ কিঃ মিঃ এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২৭০৯ কিঃ মিঃ। এর আয়তন প্রায় ১৯ কোটি ২০লক্ষ বর্গমাইল বা ৪৯৭২৬০৮০০ বর্গ কিঃ। এর পরিধি হলো ২৫০০০ মাইল। পৃথিবীর ব্যাস এত বিশাল হওয়ায় দর্শকের নজরে তা সমতল অনুভব হয়। একারণেই পৃথিবীকে গোল এবং সমতল উভয় বলা যেতে পারে।

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾

“আর আকাশকে বানিয়েছেন ছাদরূপে”

قُبَّةٌ مَضْرُوبَةٌ عَلَيْكُمْ وَالسَّمَاءُ إِسْمٌ جِنْسٍ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّ كَالدِّينَارِ
وَالدَّرْهِمِ وَقِيلَ جَمْعُ سَمَاءَةٍ وَالْبَنَاءُ مَضْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ الْمَبْنَى بَيْتًا كَانَ أَوْ قُبَّةً حَبَاءَ
وَمِنْهُ بَنَى عَلَى إِمْرَأَتِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَزَوَّجُوا ضَرَبُوا عَلَيْهَا حَبَاءً جَدِيدًا۔

অনুবাদ:

اسم السَّمَاءُ এটা গম্বুজ স্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন। اسم جنس এক ও একাধিকের উপর তার প্রয়োগ হয়। যেমন دينار و درهم এক ও একাধিকের উপর প্রয়োগ হয়। (এ উভয়টিও اسم جنس)। কেউ কেউ বলেন, سماء এটা سماء-এর বহুবচন।

بناء এটা মূলত মাসদার। নির্মিত বস্তুকে بناء বলা হয়; চাই সেটা বাড়ি অথবা গম্বুজ কিংবা তাবু হোক। আর তা থেকেই بنى على امرأته (সে প্রথম রাতে তার স্ত্রীর নিকট গেল) নির্গত হয়েছে। কেননা, আরবের লোকেরা বিবাহ-শাদি করলে স্ত্রীর জন্য নতুন তাবু তৈরী করে থাকে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

بساط এবং ممهود বমা'না مهود-এর অর্থ। যেমন اسم مفعول-এর-এটা فعال : بناء مبسوط। অতএব بناء টি مبنى তথা নির্মিত-এ অর্থে ব্যবহৃত। চাই সেটা বাড়ি, গম্বুজ কিংবা তাবু হোক। এখানে بناء দ্বারা গম্বুজ উদ্দেশ্য। কেননা, আকাশও গম্বুজের ন্যায় গোল। আর এজন্যই কাবী বায়যাবী (র.) গম্বুজ দ্বারা তার ব্যাখ্যা করেছেন।

قليل و تথা اسم جنس (১) এটা অভিমত বর্ণনা করেছেন। (২) এটা اسم جنس-এ সম্পর্কে বায়যাবী (র.) দু'টি উভয়টির জন্য ব্যবহার হয়। (৩) এটা سماء দ্বারা একাধিক আকাশ উদ্দেশ্য।

আকাশ আল্লাহ তা'লার বড় একটি নেয়ামত : যদি আকাশ না থাকতো তাহলে চন্দ্র-সূর্য, সিতারা কোথায় উদিত হতো এবং কোথায় অন্তর্মিত হতো; ফল-ফসলাদিতে পোক্ততা কেমন করে আসতো এবং মিষ্টতা কিভাবে সৃষ্টি হতো? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মন্তব্য হল, যদি কয়েক দিনের জন্য সূর্য উদয় হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এ পৃথিবী থমকে যাবে; তরল বস্তু বরফে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি সূর্য অন্ত হওয়া বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾

এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। অনন্তর তা দ্বারা তেমাদের জীবিকা হিসাবে বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূল উৎপাদন করেন”

عَظِفَ عَلَى جَعَلٍ وَخُرُوجِ الثَّمَارِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ وَمَشِيَّتِهِ وَلَكِنْ جَعَلَ الْمَاءَ الْمَمْرُوجَ بِالْثَرَابِ سَبَبًا فِي إِخْرَاجِهَا وَمَادَّةً لَهَا كَالنُّطْفَةِ لِلْحَيَوَانِ بِأَنْ أُجْرِيَ عَادَتُهُ بِإِفَاضَةِ صُورِهَا وَكَيْفِيَّاتِهَا عَلَى الْمَادَّةِ الْمُمْتَرَجَةِ مِنْهَا أَوْ أَبْدَعَ فِي الْمَاءِ قُوَّةً فَاعِلَةً وَفِي الْأَرْضِ قُوَّةً قَابِلَةً يَتَوَلَّدُ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا أَنْوَاعُ الثَّمَارِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُوجِدَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِلَا أَسْبَابٍ وَمَوَادٍّ كَمَا أَبْدَعَ نَفُوسَ الْأَسْبَابِ وَالْمَوَادِّ وَلَكِنْ لَهُ فِي أَنْشَاءِهَا مُدْرَجًا مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ صَنَائِعَ وَحِكْمًا يُجَدِّدُ فِيهَا لِأُولَى الْأَبْصَارِ عِبْرًا وَسُكُونًا إِلَى عَظِيمِ قُدْرَتِهِ لَيْسَ ذَلِكَ فِي إِنْجَادِهَا دَفْعَةً.

অনুবাদ:

এর উপর معطوف এবং আল্লাহ তা'লার কুদরত ও তাঁর ইচ্ছায় ফল-মূল উৎপাদিত হয়। কিন্তু তিনি মাটির সাথে মিশ্রিত পানিকে ফসল উৎপাদনের সবব ও উপাদান বানিয়েছেন। যেরকম বীজকে প্রাণীর সবব ও উপাদান বানিয়েছেন। সবব ও উপাদান এভাবে বানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'লা পানি এবং মাটি মিশ্রিত উপাদানের উপর ফল-মূলের আকৃতি ও গঠন সৃষ্টি করার আদত জারি করে দিয়েছেন। অথবা পানির মধ্যে قوت (প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা) এবং জমিনের মধ্যে قوت قابله (আছর গ্রহণ করার ক্ষমতা) সৃষ্টি করে দিয়েছেন। উভয় শক্তির সমাবেশ ঘটলে পরে বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূল উৎপাদিত হয়। মহান আল্লাহ তা'লা তো সকল বস্তুকে সূত্র ও উপাদান ছাড়াই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন যেরকম মূল উপাদানকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু উপাদান ও সূত্রের মাধ্যমে সৃজনের মধ্যে বস্তুসমূহ ধীরে ধীরে অস্তিত্ব লাভ করে। তাছাড়া এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় বস্তুসমূহকে রূপান্তরিত করে সৃষ্টি করার মধ্যে আল্লাহ তা'লার বিভিন্ন রকমের কারুকার্যতা ও রহস্যাবলী প্রকাশ পায়; যাতে বিবেকবানদের জন্য উপদেশবলী এবং তাঁর মহান কুদরতের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করেন। একবারে সৃষ্টি করার মধ্যে এ উপকারিতা নেই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

আল্লাহ চাইলে সবকিছুকে উপাদান ও মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি করতে পারেন

এখানে প্রশ্ন হল আল্লাহ তা'লা তো সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। তাই তিনি চাইলে পানি এবং মাটি ছাড়া ফল-মূল উৎপাদন করতে পারতেন; কিন্তু এরকম না করে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে তারপর ঐ বৃষ্টির পানি মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে জমিন থেকে ফল উৎপাদন করেন। এর রহস্য কি?

উত্তর : অবশ্যই উপাদান বাতীত তিনি ফল-মূল উৎপাদন করতে পারতেন এটা তাঁর ক্ষমতার ভিতরে। কিন্তু তাঁর আদত কিন্তু এরকম নয়। বরং তাঁর আদত হল পানি এবং মাটি মিশ্রিত হয়ে যে উপাদান সৃষ্টি হয় এর মধ্যে ফল-মূলের আকার-আকৃতি সৃষ্টি করে দেন অর্থাৎ ফল-মূলের আকৃতি

সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ তা'লা। তবে তাঁর আদত হল এটাকে উপাদান ব্যতীত সৃষ্টি করেন না; বরং পানি ও মাটি মিশ্রিত হয়ে যে উপাদান তৈরী হয় সেই উপাদানের মধ্যে আল্লাহ তা'লা ফল-মূলের আকৃতি সৃষ্টি করে দেন। এর দ্বারা তাঁর কারুকার্যতা ও রহস্যাবলী প্রকাশ পায় সাথে সাথে তাতে বিবেকবানদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। একবারে সৃষ্টি করার মধ্যে এ উপকারীতা নেই।

وَمِنَ الْأُولَىٰ لِلْإِنْدَاءِ سَوَاءٌ أُرِيدَ بِالسَّمَاءِ السَّحَابُ فَإِنَّ مَا عَلَاكَ سَمَاءٌ أَوْ الْفَلَكَ فَإِنَّ الْمَطَرَ يَتَدَيُّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّحَابِ وَمِنْهُ إِلَى الْأَرْضِ عَلَىٰ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الظُّوَاهِرُ أَوْ مِنْ أَسْبَابِ سَمَآوِيَّةٍ تَثِيرُ الْأَجْزَاءَ الرُّطَبِيَّةَ مِنْ أَعْمَاقِ الْأَرْضِ إِلَى جَوِّ الْهَوَاءِ فَيَنْعَقِدُ سَحَابًا مَاطِرًا وَمِنَ الثَّانِيَةِ لِلتَّبْعِيضِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَأُخْرِجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ﴾ وَاتِّكَثَافِ النَّكِرَاتِ لَهٗ أَغْنَىٰ مَاءٌ وَرِزْقًا كَأَنَّهُ قَالَ : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ بَعْضَ الْمَاءِ أَخْرَجْنَا بِهِ بَعْضَ الثَّمَرَاتِ لِيَكُونَ بَعْضُ رِزْقِكُمْ وَهَكَذَا الْوَاقِعُ إِذْ لَمْ يَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءُ كُلُّهُ وَلَا أَخْرَجَ بِالْمَطَرِ كُلَّ الثَّمَارِ وَلَا جَعَلَ كُلَّ الْمَرْزُوقِ ثِمَارًا أَوْ لِلتَّبَيِّنِ وَرِزْقًا مَفْعُولٌ بِهِ بِمَعْنَى الْمَرْزُوقِ كَقَوْلِكَ : أَنْفَقْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَلْفًا۔

অনুবাদ:

এর মধ্যে টি কোন অর্থে ব্যবহৃত?

প্রথম (من السماء -এর) টি হল ابتدائه চাই سماء দ্বারা মেঘমালা উদ্দেশ্য নেওয়া হোক। কেননা, তোমার উপরে যা কিছু আছে সবই হল سماء অথবা আকাশ উদ্দেশ্য নেওয়া হোক। কেননা, বৃষ্টি প্রথমে আকাশ থেকে মেঘমালায় অবতরণ করে আর সেখান থেকে জমিনে। যেরকম ظاهرى نصوص দ্বারা তাই বুঝে আসে। অথবা আসমানী সেইসকল সূত্র থেকে বৃষ্টি সৃষ্টি হয় যে সূত্রগুলো ভূগর্ভ থেকে তরল পদার্থসমূহকে উড়িয়ে নিয়ে একেবারে বাতাসের ভিতরে নিয়ে যায় অতঃপর সেই তরল পদার্থগুলো মেঘমালায় রূপান্তরিত হয়ে তা থেকে বারি বর্ষণ হয়।

আর দ্বিতীয় (من الثمرات -এর) টি হল تبعيضه এর জন্য। আল্লাহ তা'লার বাণী তার সমর্থন করে। যেমন: فَأُخْرِجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ এবং তার দুই পার্শ্বে আছে দু'টি نكره তথা ماء رزقاً۔ আল্লাহ তা'লা যেন এরকম বলেছেন— “আমি আকাশ থেকে কিছু পানি অবতরণ করিয়েছি অতঃপর তা থেকে কিছু ফল উৎপাদন করেছি যাতে এটা তোমাদের সামান্য জীবিকা হয়। আর বাস্তবও তাই। কেননা, আল্লাহ তা'লা সম্পূর্ণ পানি বর্ষণ করেননি এবং বৃষ্টি থেকে পূর্ণ ফল-মূলও সৃষ্টি করেননি এবং ফলকে গোটা রিযিকও বানান নি। অথবা দ্বিতীয় (من الثمرات) টি بیانیه এবং أَنْفَقْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَلْفًا: যেমন তোমার উক্তি: فَأُخْرِجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ -এর مفعول।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله تعالى: وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم
”من“ الاولى والثانية لاي معنى؟ اكتب على نهج القاضى

উত্তর : من السماء -এর من হল من ابتدائيه চাই سماء দ্বারা মেঘমালা উদ্দেশ্য নেয়া হোক।
কেননা, سماء -এর আভিধানিক অর্থ হল كل ماعلاک তথা উর্ধ্বলোক। আর মেঘমালাও যেহেতু উপরেই
অবস্থিত তাই سماء দ্বারা মেঘমালা উদ্দেশ্য নেয়া যাবে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে- “আমি মেঘমালা
থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি।” অথবা سماء দ্বারা আকাশ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে-
“আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি।” অথচ এটা যাহিরের খেলাফ। কেননা, বাহ্যত বৃষ্টি মেঘমালা
থেকেই অবতরণ করে। তাই মুসাম্মিফ (র.) এর দু’টি তাবীল করেছেন। যথা-

১. আসলে বৃষ্টি প্রথমে আকাশ থেকে মেঘমালায় আসে আর সেখান থেকে জমিনে। সুতরাং বৃষ্টির
মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আকাশ। তাই আল্লাহ তা’লা বলেছেন- “আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি।”

২. আসমানী সেইসকল সূত্র থেকে বৃষ্টি সৃষ্টি হয় যে সূত্রগুলো ভূগর্ভ থেকে তরল পদার্থসমূহকে
উড়িয়ে নিয়ে একেবারে বাতাসের ভিতরে নিয়ে যায় অতঃপর সেই তরল পদার্থগুলো মেঘমালায়
রূপান্তরিত হয়ে তা থেকে বারি বর্ষণ হয়। সুতরাং বৃষ্টি যদিও মেঘমালা থেকে বর্ষণ হয়; কিন্তু যেহেতু তার
সূত্রপাত ঘটে আকাশ থেকে কাজেই আল্লাহ বলেছেন- “আমি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি।”

আর الثمرات -এর من হল تبعيضيه (কিছু অংশ বুঝানোর জন্য)। এর দু’টি প্রমাণ রয়েছে

(১) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা’লা ইরশাদ করেন- فأخرجنا به ثمرات এখানে ثمرات শব্দটি নকর
এসেছে। আর نكره টি تبعيض বুঝায় কাজেই الثمرات -এর من হবে تبعيضيه কেননা, কুরআনের
এক আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যা করে।

(২) এর দুই দিকে আছে দু’টি نكره তথা ماء ورزق সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল من টি
تبعيض -এর জন্য কেননা, তার পার্শ্বে দুই نكره আসায় বুঝা গেল এখানে تبعيض উদ্দেশ্য।

وَأِنَّمَا سَأَلَ الثَّمَرَاتِ وَالْمَوْضِعُ مَوْضِعَ الْكَثْرَةِ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ جَمَاعَةَ النَّعْرِ الَّتِي فِي سَوَاءِ: أَذْرَكَتْ ثَمَرَةً بُسْتَانِهِ وَيُوَيْدُهُ قِرَاءَةً مِنَ الثَّمَرَةِ عَلَى التَّوَحُّيدِ أَوْ لِأَنَّ الْجُمُوعَ تَعَاوَرُ بَعْضُهَا مَوْضِعَ بَعْضٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ﴾ وَقَوْلُهُ ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ أَوْ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُحَلَّاةً بِاللَّامِ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْقِلَّةِ وَ «لَكُمْ» صِفَةُ «رِزْقًا» إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَرْزُوقُ وَمَقْعُولُهُ إِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَرُ كَأَنَّهُ قَالَ: «رِزْقًا إِيَّاكُمْ»

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

উদ্দেশ্য। আরকম বলেছেন।

السؤال: شرح قول المفسر: وإنما ساغ الثمرات والموضع موضع الكثرة لانه اراد به جماعة الثمر

উত্তর : এ ইবারতে একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি হল جمع قلت টি جمع سالم ; এখানে ثمرات হল جمع سالم সুতরাং এটা جمع قلت ও হবে। আর جمع قلت তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। অথচ এখানে جمع كثرত তথা ثمار আনা উচিত ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'লা যে ফল-মূল উৎপাদন করেছেন তাতো দশের ঊর্ধ্বে; বরং প্রচুর। সুতরাং এখানে جمع قلت আনা হল কেন?

“সুতরাং কাউকেও তার সমকক্ষ দাঁড় করো না”

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

সহজ তাক্সীয়ে বায়যাবী-৩৫৯

প্রশ্ন : جواب -এর মধ্যে ان উহা থাকে না। সুতরাং
فلا تجعلوا কিভাবে منصوب হবে?

উত্তর : সাত জায়গায় ان উহা থেকে فعل مضارع -কে- نصب প্রদান করে। তন্মধ্যে একটি জায়গা হল সেই যেটা ছয়টি বিষয়ের যে কোন একটির جواب -এ আসে। ছয়টি বিষয় যেমন:

(১) امر (২) نهى (৩) نفى (৪) استفهام (৫) تمنى (৬) عرض

তবে فعل টি যদিও এছয়টি বিষয় থেকে কোন একটির ভিতরে পড়েনি কিন্তু এটাকে حکماً এ ছয়টি বিষয় থেকে ধরে নেওয়া হবে। কেননা, এ ছয়টি বিষয়ের দ্বারা যে কথা বলা হয় তার وقوع হওয়া لازم হওয়ায় غیر موجب হওয়ার ক্ষেত্রে فعل টি এ ছয়টি বিষয়ের ন্যায় কাজেই এ ছয়টি বিষয়ের جواب -এ- যে আসে তারপরে যেরকম ان উহা থেকে فعل مضارع -কে- نصب প্রদান করে; সেরকম -এর পরে যে আসবে তারপরেও ان উহা থেকে فعل مضارع টি منصوب হবে। তার দৃষ্টান্ত হল কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি - لعل لعل فاطم ابغ الاسباب اسباب السموت فاطم -কে উক্ত ছয়টি বিষয় থেকে গণ্য করে নেওয়া হয়েছে।

আর তৃতীয় সূরত তথা فلا تجعلوا -কে- الذى جعل لكم الارض فراشا -কে- নিয়ে مبتدا হবে এবং فلا تجعلوا তার خبر হবে। আর তখন الذى جعل لكم الذى টি তার صلة -কে- সম্বন্ধে এটা হল سببه এটা خبر -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত রেখেছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে, فلا تجعلوا -কে- الذى جعل الخ -এর সাথে সম্পৃক্ত ধরলে فلا تجعلوا টি কখনো خبر হবে। অথচ فلا تجعلوا তো نهى হওয়ার কারণে انشاء হয়েছে। আর আমরা জানি انشاء টি কখনো خبر হয়না। সুতরাং فلا تجعلوا -কে- সাব্যস্ত করা সঠিক হয়নি।

উত্তর : الذى جعل لكم -এর তাবীলে خبر হয়েছে। মূল ইবারতটি এরকম হবে الذى جعل لكم الارض فراشا مَقُول فِيهِ فلا تجعلوا "যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, অন্য আর কাউকেও তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করো না।"

☆☆☆

النَّدَى: الْمَثَلُ الْمُنَادَى قَالَ جَرِيْرٌ اَتَيْتُمْ تَجْعَلُوْنَ اِلَى نَدَا ☆ وَمَا تَيْمَ نَدَى حَسَبَ نَدِيْدٍ. مِنْ نَدَّ نُدُوْدًا اِذَا نَفَرَ وَنَادَذْتُ الرَّجُلَ اِذَا خَلَفْتُهُ خَصَّ بِالْمُخَالَفِ الْمُمَازِلِ فِي الدَّاتِ كَمَا خَصَّ الْمَسَاوِي فِي الْقَدْرِ.

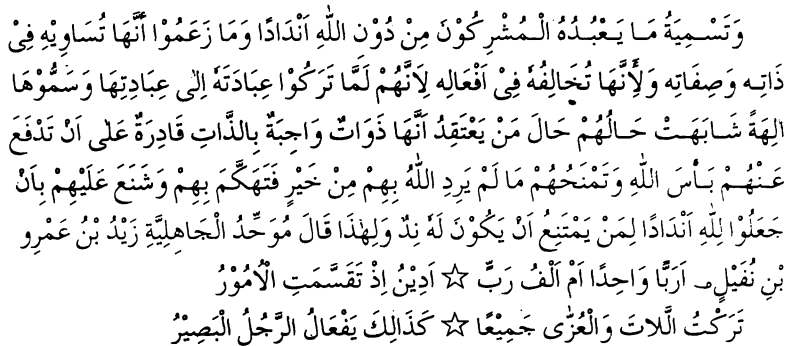
অনুবাদ:

اتيما تجعلون الى ندا ☆ وما تيم ندى نديد. (কবিতার অর্থ : তোমরা কি তাইম গোত্রকে আমার প্রতিদ্বন্দী দাঁড় করিয়েছো। অথচ তাইমরা কোন সম্ভ্রান্ত গোত্রের প্রতিদ্বন্দী হতে পারে না।) نَدَى টি نَدَّى থেকে নির্গত যার অর্থ হল ঘৃণাবোধ

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

উত্তর : **ایما تجعلون الی ندا ☆ وما تیم ندی** - যেমন কবি জারীর বলেন- **ند** অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী।

الفرق بين الند والمثل : যাত বা সম্ভাগত অংশিদারিত্বকে ند বলা হয়। আর সবধরনের ও সাধারণ অংশিদারিত্বকে مثل বলা হয়।

অনুবাদঃ

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর :

क्या नं-२४/क

নুফায়েল বলেছেন-

اربا واحدا ام الف رب ☆ ادين اذ تقسمت الامور
تركت اللات والعزى جميعا ☆ كذلك يفعل الرجل البصير

কবিতার অর্থ : যখন বিষয়াদি বিভক্ত হয়ে পড়েছে (অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার আত্মিকতার মধ্যে স্বাধীন) তাহলে আমি এক প্রভুর ইবাদত করবো না-কি হাজার প্রভুর? আমি লাভ ও উযযা সমস্ত দেবতাকে ভ্যাগ করেছি। আর জ্ঞানী লোকেরা এরকমই করে থাকে।

ব্যাক্য-বিশ্লেষণ

قوله وتسمية ما يعبد المشركون الخ এটা একটা উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নটি হল মুশরিকরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করে থাকে তাদেরকে তো মুশরিকরা যাত ও সিফাতের মধ্যে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করেনি এবং আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বিশ্বাসও করেনি। তাহলে মুশরিকদেরকে আবার সম্বোধন করে لاجعلوا لله اندادا বললেন কেন? এর জবাবটি অনুবাদের মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই এখানে পুনরাবৃত্তি করা হল না।

☆☆☆

﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“অথচ তোমরা জান”

حَالٌ مِنْ ضَمِيرٍ فَلَا تَجْعَلُوا أَوْ مَفْعُولٌ تَعْلَمُونَ مَطْرُوحٌ أَيْ وَحَالُكُمْ أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالنَّظَرِ وَإِصَابَةِ الرَّأْيِ فَلَوْ تَأَمَّلْتُمْ أَذْنِي تَأْمُلُ إِضْطَرَّ عَقْلُكُمْ إِلَى اثْبَاتِ مُوجِدٍ لِلْمُمَكِّنَاتِ مُتَّفَرِّدٍ بِوُجُوبِ الذَّاتِ مُتَّعَالٍ عَنْ مُشَابَهَةِ الْمُخْلَقَاتِ أَوْ مَنْوِيٍّ وَهُوَ أَنَّهَا لَا تَمَثِّلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ مَا يَفْعَلُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَاءَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ وَعَلَى هَذَا فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ التَّوْبِيخُ وَالتَّشْرِيبُ لَا تَقْيِيدَ الْحُكْمِ وَقَصْرَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْعَالِمَ وَالْجَاهِلَ الْمُتَمَكِّنَ مِنَ الْعِلْمِ سَوَاءٌ فِي التَّكْلِيفِ۔

অনুবাদ:

পরিভাষা-এর-তعليمون ১। حال থেকে ضمير-এর-لا تجعلوا বাকাটি-انتم تعلمون
এমতাবস্থায় অর্থ হবে “তোমরা তো জ্ঞানী-গুণী, বিবেকবান সুতরাং তুমরা যদি একটু চিন্তা করতে তাহলে তোমাদের বিবেক অবশ্যই বলে দিত যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা এমন সত্তা যিনি একাই-واجب
এর-تعليمون-এর-انها لا تمثله ولا تقدر على مثل ما يفعله (এমতাবস্থায় অর্থ
গুণে গুণান্বিত এবং সৃষ্টিজগতের সাথে সাদৃশ্যতার অনেক উর্ধ্বে। অথবা-تعليمون-এর-انها لا تمثله ولا تقدر على مثل ما يفعله
টি উদ্দেশ্যগত। আর এটা হল

হবে “তোমরা আল্লাহর জন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করো না। কেননা, তোমরা তো জান যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই এবং কেউই তাঁর ন্যায় কর্ম করার ক্ষমতা রাখে না”।) যেমন আল্লাহ তা’লা ইরশাদ ফরমান- “তোমরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করো তারা কি সেই কাজগুলোর কিছু করতে পারে?”। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে সতর্ক করা এবং লজ্জা দেওয়া। তবে হুকুমকে শর্তযুক্ত করা এবং শর্তের উপর সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মুকাল্লাফ হওয়ার মধ্যে আলেম এবং সেই জাহেল যে ইলমের যোগ্যতা রাখে উভয়ে সমান।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله تعالى: وانتم تعلمون“ في أى محل؟ فصل

উত্তর :

مفعول -এর تعلمون আর حال থেকে ضمير -এর فلاتجعلوا এ অন্তর্গত تعلمون -এর মধ্যে দু’টি সন্তাবনা রয়েছে। হয়তো তার مفعول টি একেবারেই পরিত্যাজ্য। এমতাবস্থায় تعلمون টি بمنزلة فعل لازم হবে। তখন অর্থ হবে “তোমরা তো জান্নী-গুণী, বিবেকবান সুতরাং তুমরা যদি একটু চিন্তা করতে তাহলে তোমাদের বিবেক অবশ্যই বলে দিত যে, সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা এমন সত্তা যিনি একাই -এর تعلمون সাথে সাদৃশ্যতার অনেক উর্ধ্বে।” অথবা تعلمون -এর وانتم تعلمون انها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله -এর মতে হবে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে “তোমরা আল্লাহর জন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করো না। কেননা, তোমরা তো জান যে, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই এবং কেউই তাঁর ন্যায় কর্ম করার ক্ষমতা রাখে না”।

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ الْعِلَّةُ وَالْمُقْتَضَى بِأَنَّهُ أَنَّ رَبَّ الْأَمْرِ بِالْعِبَادَةِ اللَّهُ تَعَالَى وَالنَّهْيُ عَنِ الشَّرِكِ بِهِ
إِشْعَارٌ بِأَنَّهَا الْعِلَّةُ لَوْ جُوبِهَا ثُمَّ يَبَيِّنُ رُبُوبِيَّتَهُ بِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ أَصُولِهِمْ وَمَا
يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي مَعَاشِهِمْ مِنَ الْمُقْلَةِ وَالْمُظْلَمَةِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَلَابِسِ فَإِنَّ الثَّمَرَ
أَعْمٌ مِنَ الْمَطْعُومِ وَالْمَلْبُوسِ وَالرِّزْقِ أَعْمٌ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ
هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ شَاهِدَةٌ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ رَبَّتْ عَلَيْهَا النَّهْيُ
عَنِ الْإِشْرَافِ بِهِ۔

অনুবাদ:

পূর্ববর্তী দুই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু

তুমি জেনে রাখ যে, (এ) পৃথক্ (এ) দুই আয়াতের মূল বিষয়বস্তু হল আল্লাহ তা'লার ইবাদতের নির্দেশ, তাঁর সাথে শিরিক করা থেকে নিষেধ প্রদান এবং ইবাদত ওয়াজিব হওয়া এবং শিরিক থেকে বেঁচে থাকার علت (কারণ) -এর দিকে ইঙ্গিতকরণ। তার বিবরণ হল এই- মহান আল্লাহ তা'লা ইবাদতকে صفت ربوبیت (খুদায়িত্ব গুণ) -এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন একথার উপর অবহিত করার জন্য যে, ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল صفت ربوبیت টি। অতঃপর তাঁর খুদায়িত্বের বিবরণ দিয়েছেন এভাবে যে, এইসব কাকির ও তাদের বাপ-দাদার এবং তারা দৈনন্দিন জীবনে যেসব জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষী হয় যেমন জমিন, আকাশ, খাদ্য ও বস্ত্র এগুলোরও স্রষ্টা তিনি। কেননা, আয়াতে ثمره বা ফল শব্দটি খাদ্য ও বস্ত্র উভয়টিকে শামিল করে। আর رزق শব্দটি খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যকে শামিল করেছে। অতঃপর যখন এইসব বিষয়াদি যেগুলোর উপর আল্লাহ তা'লা ব্যতীত আর কেউ ক্ষমতা রাখে না; আল্লাহ তা'লার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন এগুলোর সাথে শিরকের নিষিদ্ধতাকে জোড়ে দিয়ে বলেছেন-
فلا تجعلوا لله اندادا

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله: واعلم أن مضمون الآية هو الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن الشرك به الخ
اكتب غرض المفسر بهذه العبارة

উত্তর :

এ ইবারত قوله: واعلم أن مضمون الآية هو الأمر بعبادة الله تعالى والنهي عن الشرك به الخ
দ্বারা পূর্ববর্তী দুই আয়াতের মূল বিষয়ের আলোচনা করেছেন। সুতরাং তিনি বলেন, يا ايها الناس اعبدوا, (এ) দুই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'লা তাঁর ইবাদতের নির্দেশ প্রদান করেছেন, নিষেধ করেছেন শিরিক থেকে। অতঃপর তাঁর ইবাদত করবো কেন এবং তাঁর সাথে শিরিক করা অবৈধ কেন তার কারণও বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'লা বলেছেন عبدوا ربكم

“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো।” এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল আল্লাহ তা’লা ইবাদতের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে তিনি যে রব তাও বলে দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আমরা তাঁর ইবাদত একারণে করবো যে, তিনি হলেন আমাদের প্রভু। অতঃপর তাঁর প্রভুত্বের বিষয়টিকে الذی خلقکم والذین من قبلکم الخ এ আয়াত দ্বারা বর্ণনা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আসমান-জমিন বৃক্ষ-লতা-পাতা খাদ্য, বস্ত্র মোটকথা মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়াদির স্রষ্টা তিনিই। সুতরাং যে মহান সত্তাই এ জমিন-আকাশ প্রভৃতির স্রষ্টা; তিনি ব্যতীত আর কেউ এগুলো সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। অতএব তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত, তাঁর সাথে আর কেউ শরীক নেই। অতঃপর যখন এইসব বিষয়াদি যেগুলোর উপর আল্লাহ তা’লা ব্যতীত আর কেউ ক্ষমতা রাখে না; আল্লাহ তা’লার একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে তখন এগুলোর সাথে শিরকের নিষিদ্ধতাকে জোড়ে দিয়ে বলেছেন – فلاتجعلوا لله اندادا “সুতরাং তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।”

وَلَعَلَّهٗ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اِرَادَہٗ مِنَ الْاٰیَةِ الْاٰخِرَةِ مَعَ مَا ذَلَّ عَلَیْهِ الظَّاهِرُ وَسَبَّحَ فِیْهِ الْکَلَامُ الْاِشَارَةَ اِلٰی تَفْصِیْلِ خَلْقِ الْاِنْسَانِ وَمَا اَفَاضَ عَلَیْهِ مِنَ الْمَعَانِیِ وَالْبَصَفَاتِ عَلٰی طَرِیْقَةِ التَّمْثِیْلِ فَمَثَلَ الْبَدَنِ بِالْاَرْضِ وَالنَّفْسِ بِالسَّمَاءِ وَالْعَقْلِ بِالْمَاءِ وَمَا اَفَاضَ عَلَیْهِ مِنَ الْفَضَائِلِ الْعَمَلِیَّةِ وَالنَّظَرِیَّةِ الْمُحَصَّلَةِ بِوَسَاطَةِ اسْتِعْمَالِ الْعَقْلِ لِلْحَوَاسِّ وَازْدِوَاجِ الْقُوَى النَّفْسَانِیَّةِ وَالْبَدَنِیَّةِ بِالثَّمَرَاتِ الْمُتَوَلَّدَةِ مِنْ اِزْدِوَاجِ الْقُوَى السَّمَآوِیَّةِ وَالْفَاعِلِیَّةِ وَالْاَرَضِیَّةِ الْمُنْفَعِلَةِ بِقُدْرَةِ الْفَاعِلِ الْمُخْتَارِ فَاِنَّ لِکُلِّ اٰیَةٍ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَلِکُلِّ حَدٍّ مَطْلَعًا۔

অনুবাদ:

সম্ভবতঃ আল্লাহ তা’লা দ্বিতীয় আয়াত (তথা الذی جعل لكم الارض) দ্বারা আয়াতের বহিষ্কৃত অর্থ এবং যে উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে সেই উদ্দেশ্য ও অর্থ প্রকাশ করা সত্ত্বেও মানব সৃষ্টির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও তাকে যে ইলম ও গুণাবলী দান করেছেন সেই ইলম ও গুণাবলীর বিশ্লেষণের দিকে استعاره স্বরূপ ইঙ্গিত করার ইচ্ছা করেছেন। অতএব মানব দেহকে জমিনের সঙ্গে, নফসকে আকাশের সঙ্গে, বিবেকে পানির সঙ্গে, حواس -এর জন্য আকলকে ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আধ্যাত্মিক ও দৈহিক শক্তির সমন্বয়ে অর্জিত যে আমলী ও ইলমী যোগ্যতা মানুষকে দান করেছেন সে যোগ্যতাকে তুলনা করেছেন সেই ফল-মূল্যের সঙ্গে যেগুলো আসমানী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষমতা ও জমিন প্রতিক্রিয়া গ্রহণের শক্তির সমন্বয়ে فاعل مختار (আল্লাহ তা’লার) কুদরতের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। কেননা, প্রত্যেক আয়াতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিন এবং প্রতিটি সীমার অবগতহুল রয়েছে।

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ﴾

“যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে”

لَمَّا قَرَّرَ وَخَدَانِيَّتَهُ وَبَيَّنَّ الطَّرِيقَ الْمَوْصِلَ إِلَى الْعِلْمِ بِهَا ذَكَرَ عَقِيْبَتَهُ مَا هُوَ الْحُجَّةُ عَلَى نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمُعْجِزُ بِفَصَاحَتِهِ الَّتِي بَدَتْ فَصَاحَةً كُلِّ مَنْطِقٍ وَإِفْحَامَةً مَنْ طُوْلِبَ بِمُعَارَضَتِهِ مِنْ مَصَاقِعِ الْخُطْبَاءِ مِنَ الْعَرَبِ الْعَرَبَاءِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَإِفْرَاطِهِمْ فِي الْمَضَادَّةِ وَالْمَضَارَّةِ وَتَهَالُكِهِمْ عَلَى الْمَعَارَةِ وَالْمَعَارَةِ وَعَرَفَ مَا يَتَعَرَّفُ بِهِ إِعْجَازُهُ وَيَتَقَيَّنُ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَمَا يَدَّعِيهِ۔

অনুবাদ:_____

যোগসূত্র

যখন আল্লাহ তা'লা স্বীয় তাওহীদ প্রমাণিত করেছেন এবং সে সম্পর্কে ইলম অর্জনের পদ্ধতি বাতলিয়ে দিয়েছেন, তখন তারপরে সেই বিষয়কে উল্লেখ করেছেন যা মুহাম্মদ (সা.) -এর নবুওয়াতের উপর প্রমাণ বহন করে। আর এটা হল সেই কুরআন যে কুরআন সকল ভাষার ফাসাহতের শীর্ষস্থানীয় ও খাঁটি আরবের যেসব বিশুদ্ধভাষী বক্তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাদেরকে নিশ্চূপকারী ফাসাহত দ্বারা মানুষকে অক্ষম বানিয়ে দেয়। অথচ তারা সংখ্যায় ছিল প্রচুর, শক্ততা পোষন এবং ক্ষতিসাধনে কঠোর এবং ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে ছিল আগ্রহী। আর আল্লাহ তা'লা সেইসকল বিষয়ের পরিচয় দিয়েছেন যেগুলো দ্বারা কুরআনের অলৌকিকতা জানা যায় এবং এ বিশ্বাস জন্মে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নায়িলকৃত কিতাব যেমনটি নবী কারীম (সা.) দাবী করেছেন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:_____

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ﴾
السؤال: اكتب ربط الآية بما قبلها

উত্তর : ربط الآية :

পূর্ববর্তী আয়াতে দু'টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তথা আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ ও তার প্রমাণ **فَلَا تَحْمِلُوا اللَّهَ** পর্যন্ত একত্ববাদের দলীলের আলোচনা এবং স্বয়ং **فَلَا تَحْمِلُوا اللَّهَ** হল একত্ববাদের দাবীর আলোচনা। একত্ববাদের পরের স্তরটি হল নবুওয়তের স্তর কাজেই এখন থেকে নবুওয়ত ও তার প্রমাণাদির আলোচনা শুরু করেছেন।

কুরআন নবুওয়তের সবচেয়ে বড় প্রমাণ : নবুওয়তের উজ্জ্বল প্রমাণ হল মু'জিয়া। অন্যান্য আহিয়া (আ.) -কে নিজ নিজ কালের উপযোগী যেমনিভাবে হাজার হাজার মু'জিয়া দেওয়া হয়েছে। যেগুলো তাদের জন্য নবুওয়তের দলীল হয়েছে। এমনিভাবে নবী করীম (সা.) -কে অসংখ্য মু'জিয়া দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ইলমী মু'জিয়া হচ্ছে পবিত্র কুরআন, যা তাঁর নবুওয়তের সবচেয়ে

বড় প্রমাণ। কেননা, এ পবিত্র কুরআন তার সাহিত্যের সামানে আরবের সকল সাহিত্যিকদেরকে অক্ষম করে দিয়েছে। আরবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদেরকে কুরআন চ্যালেঞ্জ করেছে; কিন্তু কেউই এই চ্যালেঞ্জের সামনে টিকে থাকতে পারেনি এবং কুরআনের অনুরূপ কুরআন পেশ করতে পারেনি। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এটা কোন মানব রচিত কালাম নয়; বরং আল্লাহর কালাম। আর যখন কুরআন আল্লাহর কালাম বলে প্রমাণিত হল তখন এ কুরআন যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তথা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নবুওয়তের সত্যতাও প্রমাণিত হয়ে গেল।

وَأَنَّمَا قَالِ مِمَّا نَزَّلْنَا لِأَنَّ نَزْوَلَهُ نَجْمًا فَانْجَمًا بِحَسَبِ الْوَقَائِعِ عَلَى مَا تَرَى عَلَيْهِ أَهْلَ الشَّعْرِ وَالْخَطَابَةِ مِمَّا يُرِيهِمْ كَمَا حَكَى اللَّهُ عَنْهُمْ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿١١﴾ وَكَانَ الْوَاجِبُ تَحْدِيدُهُمْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إِزَاحَةً لِلشُّبْهِهِ وَالْزِمَامَا لِلْحُجَّةِ وَأُضَافَ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ تَنْوِيهَا بِذِكْرِهِ وَتَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصَّ بِهِ مُنْقَادٌ لِحُكْمِهِ وَقُرِئَ عِبَادَنَا يُرِيدُ مُحَمَّدًا ﷺ وَأُمَّتَهُ۔

অনুবাদ:

আল্লাহ তা'লা আয়াতে নزلنا বলেছেন (নزلنا বলেননি তার) কারণ হল, কবি ও বক্তাদেরকে তুমি দেখবে যে, তারা অল্প অল্প করে কথা বলে তদ্রূপ কুরআনও অল্প অল্প করে প্রয়োজন মোতাবেক অবতীর্ণ হয়েছে আর একারণেই কুরআন সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'লা তাদের সন্দেহের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন-جملة-قرآن عليه النزل-وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة-“কাফিররা বলে, কুরআন কেন মুহাম্মদের উপর একবারে অবতীর্ণ হয়নি?”। আর তাদের সন্দেহ নিরসন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে দলীল পূর্ণাঙ্গ করতে এভঙ্গিতেই তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করারও প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ তা'লা عبد (তথা মুহাম্মদ (সা.) -কে) নিজের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন রাসূলের মর্যাদা সম্মুখত করার জন্য। তাছাড়া এই বলে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ তা'লার সাথে রাসূলের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং তিনি আল্লাহর হুকুম পালনকারী। এক কেরাতে عبادنا এসেছে। তার দ্বারা রাসূল ও তার উম্মতগণ উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال (الف) لم قال مما نزلنا ولم يقل أنزلنا؟
(ب) كم قراءة في قوله عبادنا ومن المراد به؟

উত্তর : আয়াতে নزلنا -এর পরিবর্তে নزلنا বলার কারণ:

আয়াতে **انزلنا** -এর পরিবর্তে **نزلنا** বলার কারণ হল এই, কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ সৃষ্টির মূল কারণ ছিল কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল হল কেন? এবং একবারে নাযিল হলনা কেন? কেননা, ধীরে ধীরে নাযিল হওয়ায় এসন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, মুহাম্মদ (সা.) চিন্তা-ফিকির করে কিছু উত্তম বাক্য নিজের পক্ষ থেকে বলছেন। কেননা, এটা কবি ও বক্তাদের চিরাচরিত নিয়ম। তারা শ্রুতাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য ধীরে ধীরে খুতবা ও কবিতা তৈরী করে উপস্থাপন করে থাকে। এতে তাদের সাহিত্যিকতা ফুটে উঠে। তাই কাফিরদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, কুরআন যদি সত্যিই আল্লাহর কালাম হতো তাহলে কেন একবারে তা অবতীর্ণ হয়না? এপ্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে- **وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة** “কাফিররা বলে, কুরআন কেন মুহাম্মদের উপর একবারে অবতীর্ণ হয়নি?”।

সুতরাং কাফিরদের এই সন্দেহকে দূর করার জন্য আয়াতে **انزلنا** না বলে **نزلنا** বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, **انزال** বলা হয় একবারে অবতীর্ণ করা। আর **تنزيل** বলা হয় ধীরে ধীরে অবতীর্ণ করা।

তাই আয়াতের ব্যাখ্যা হবে হে কাফিরের দল! কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়ায় তোমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে তোমরাও কুরআনের ছোট একটি সূরার মত একটি সূরা ধীরে ধীরে বানিয়ে নিয়ে আসো। কিন্তু তোমরা তো তা পারোনি কাজেই তোমাদের এসন্দেহটি অহেতুক সন্দেহ।

ب : عبدنا -এর দুই কেরাত :

عبدنا -এর মধ্যে দু'টি কেরাত রয়েছে।

(১) **عبدنا** (একবচনে) তখন **عبد** দ্বারা হযুর (সা.) উদ্দেশ্য হবেন। আর হযুর (সা.) -এর সম্মান-মর্যাদার খাতিরে আল্লাহ তা'লা হযুর (সা.) -কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে **عبدنا** বলেছেন। কেননা, ইযাফতের কারণে **مضاف** তথা সম্বন্ধকৃত ব্যক্তির সম্মান প্রকাশ পায় যেমন: **عبد السلطان ركب** (বাদশার গোলাম আরোহন করেছে) এখানে **عبد** -কে **سلطان** (বাদশার) দিকে সম্বন্ধ করার কারণে গোলামের মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। তদ্রূপ **عبدنا** -এর মধ্যেও।

(২) **عبدنا** (বহুবচনে) তখন **عبدنا** দ্বারা রাসূল ও তার উম্মতগণ উদ্দেশ্য হবে।

لَرْهَطُ حِرَابٍ قَدْ سُورَةُ ﴿٦٧﴾ فِي الْمَجْدِ لَيْسَ غُرَابُهَا بِمَطَارٍ
لِأَنَّ السُّورَ كَمَا الْمَنَارِ وَالْمَرَاتِبِ يَرْتَقَى فِيهَا الْقَارِى أَوْ لَهَا مَرَاتِبٌ عَنِ الطَّوْلِ
وَالْقَصْرِ وَالْفَضْلِ وَالشَّرَفِ وَنَوَابِ الْفَرَاءَةِ وَإِنْ جُعِلَتْ مُبْدَلَةً مِنَ الْهَمْزَةِ فَمِنْ
السُّورَةِ الَّتِي هِيَ الْبَقِيَّةُ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ -

সুরা কাকে বলে?

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

উত্তর :

معنى السورة لغة : سূরা শব্দের অভিধানিক অর্থ হল, স্তর, নিদর্শন, উচ্চতা।

অর্থঃ পবিত্র কুরআনের ঐ অর্থাৎ الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلث آيات : معناها اصطلاحاً
পরিপূর্ণ মর্মবাহক ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অংশ যা কয়পক্ষে তিন আয়াত সম্পন্ন হয় তাকে সূরা বলা হয়।

কে- واو شمس سورة বলেন, (র.) বায়যাবী এসম্পর্কে সূরাকে সূরা কেন বলা হয় وجه التسمية

যদি اصلی ধরা হয় তাহলে তার মধ্যে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত এটা سور المدينه থেকে নির্গত। নগর প্রাচীরকে سور المدينه বলা হয়। যেহেতু সূরাসমূহ কুরআনের বিভিন্ন বিষয়াবলী ও জ্ঞানকে নগর প্রাচীরের মত বেষ্টিত করে রেখেছে, তাই একে সূরা করে নামকরণ করা হয়েছে। অথবা سورة (যার অর্থ হল, স্তর) থেকে নির্গত। যেহেতু কুরআনের প্রতিটি সূরা পাঠকের জন্য সিঁড়ি সমতুল্য একটি স্তর; পাঠক যখন এক সূরা পাঠ করল তখন সে যেন একটি সিঁড়ি অতিক্রম করল। তাই সূরাকে সূরা বলা হয়।

আর যদি سورة শব্দের واو টি همزه থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসে তাহলে তার অর্থ হবে, অবশিষ্টাংশ, বস্তুর একাংশ। আর সূরাও কুরআনের একাংশ হয়ে থাকে তাই সূরাকে সূরা বলা হয়।

لرهب حراب قد سورة ☆ في المجلد ليس غرابها بمطار

কবিতার অর্থ : হিরাব ও কদের সম্প্রদায়ের বংশীয় কৌলিন্যে এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যেখানে কাকের উড্ডয়ন ক্ষমতা নেই।

কবিতার শব্দ-বিশ্লেষণ : ليس غرابها بمطار দুই ব্যক্তির নাম। এবাংকাটি আহলে আরবের উক্তি— هذه الارض لا يطير غرابها থেকে উদ্গত। এর দ্বারা আহলে আরব ফল-ফুটে ভরপুর বাগান উদ্দেশ্য নিয়ে থাকে। কবি এখানে তার প্রশংসিত ব্যক্তিদের মর্যাদাকে ফল-ফুটে ভরপুর জমিনের সঙ্গে তুলনা করে বলছে যে, যেসকল ফল-ফুটে ভরপুর ও সবুজ শ্যামল মাঠ থেকে কাক যেতেই চায় না; বরং এ বাগান থেকে উপকৃত হতে চায়। তদ্রূপ কবির প্রশংসিত লোকদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব থেকে লাভবান হওয়ার জন্য অভাবী লোকদের ভিড় জমেই থাকে।

মুসান্নিফ (র.) একবিভাটি উপস্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, سورة শব্দের এক অর্থ হল মর্যাদা একবিভার মধ্যে سورة শব্দটি استشهد থেকে এসেছে।

☆☆☆

وَالْحِكْمَةُ فِي تَقْطِيعِ الْقُرْآنِ سُورًا: إِفْرَادُ الْأَنْوَاعِ وَتَلَاخُصُّ الْإِشْكَالِ وَتَجَاوُبُ النَّظْمِ وَتَنْشِيطُ الْقَارِئِ وَتَسْهِيلُ الْجَفْظِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ فَإِنَّهُ إِذَا خَتَمَ سُورَةً نَفَسَ ذَلِكَ مِنْهُ كَالْمُسَافِرِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَطَعَ مِيلًا أَوْ طَوَى بَرِيدًا وَالْحَافِظُ مَتْنِي حَدِّثَهَا إِنْ عَتَقَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْقُرْآنِ حَظًّا تَامًا وَفَازَ بِطَائِفَةٍ مَحْدُودَةٍ مُسْتَقْلِلَةٍ بِنَفْسِهَا فَعَظَّمَ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِبْتِهَاجَ بِهِ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ۔

অনুবাদ:

কুরআনকে বিভিন্ন সূরায় বিভক্ত করার রহস্যাবলী

কুরআনকে বিভিন্ন সূরায় বিভক্ত করার রহস্য হল— (১) কুরআনের বিভিন্ন রকমের জিন-বিজ্ঞানকে পৃথক পৃথক বর্ণনা করা। (২) পরম্পর সাদৃশ্যসীল অর্থসমূহকে একত্র করা। (৩) বিভিন্ন ভঙ্গিতে ব্যবহৃত শব্দালীকে একত্র করা। (৪) পাঠকের মনে আনন্দ দেওয়া। (৫) কুরআন

মুখস্থ করাকে সহজ করে দেওয়া এবং (৬) মুখস্থ করতে উৎসাহ দেওয়া। কেননা মুসাফির যেরকম একমাইল জায়গা অতিক্রম করলে সে আনন্দিত হয় এবং সফরের ক্লান্তি দূর হয় সেরকম কুরআনের পাঠক যখন এক সূরা শেষ করে ফেলেবে তখন তার মন থেকে ক্লান্তি দূর হবে; কুরআনের হাফিজ যখন এক সূরা শেষ করবে তখন তার বিশ্বাস জন্মাবে যে, সে কুরআনের বিরাট এক অংশ অর্জন করে ফেলেছে এবং সে এটাকে বড় সৌভাগ্য মনে করবে যার দরুন সে আনন্দিত হবে। এছাড়া আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما هي الحكمة في تقطيع القرآن سورا؟

উত্তর : কুরআনকে সূরা ভিত্তিক বিভক্ত করার কারণ :

পবিত্র কুরআনকে সূরা ভিত্তিক বিভক্ত করার কতগুলো কারণ রয়েছে। যেমন—

১. افراد للانواع অর্থাৎ একই বিষয়ের অনেকগুলো ইলমকে পৃথক পৃথক বর্ণনা করা।

২. تلاحق الاشكال অর্থাৎ পরস্পর সামঞ্জস্যশীল জ্ঞান-ভাণ্ডারকে একত্রকরণ।

৩. تجاوب النظم অর্থাৎ ইবারতের ছন্দ ও উচ্চারণ ভঙ্গিতে সামঞ্জস্য বজায় রাখা।

৪. تنشيط للقرارى পাঠককে উৎসাহিত করণ।

৫. تسهيل للحفظ والترغيب فيه মুখস্থ করতে সুবিধা ও সাবলিলতা আনয়ন করা এবং এতে উৎসাহ প্রদান।

مِنْ مِثْلِهِ: صِفَةُ سُورَةٍ أَى بِسُورَةٍ كَائِنَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَالضَّمِيرُ لِمَا نَزَّلْنَا وَمِنْ لِّلْتَفْصِيلِ
أَوْ لِّلتَّبَيِّنِ وَزَائِدَةٌ عِنْدَ الْإِخْفَافِ أَى بِسُورَةٍ مُمَاثِلَةٍ لِّلْقُرْآنِ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسْنِ النِّظْمِ
أَوْ لِعِبْدِنَا وَمِنْ لِّلْإِبْتِدَاءِ أَى بِسُورَةٍ كَائِنَةٍ مِمَّنْ هُوَ عَلَى حَالِهِ مِنْ كَوْنِهِ بَشَرًا أَمْيَا لَمْ
يَقْرَأِ الْكُتُبَ وَيَتَعَلَّمِ الْعُلُومَ أَوْ صِلَةٌ فَأَتُوا وَالضَّمِيرُ لِّلْعَبْدِ وَالرُّدُّ إِلَى الْمُنْزَلِ أَوْ جِهَ لِأَنَّهُ
الْمُطَابِقُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ وَبِسَائِرِ آيَاتِ التَّحْدِي وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ لَا فِى
الْمُنْزَلِ عَلَيْهِ فَحَقُّهُ أَنْ لَا يَنْفَكُ عَنْهُ لِيَتَسَقَّ التَّرْتِيبُ وَالنِّظْمُ وَلِأَنَّ مُحَاطَبَةَ الْجَمِّ الْغَفِيرِ
بِأَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ مَا آتَى بِهِ وَاحِدٌ مِنْ أَنْبَاءِ جَلْدَتِهِمْ أَتْلُغُ فِي التَّحْدِي مِنْ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ
لِيَأْتِ بِنَحْوِ مَا آتَى بِهِ هَذَا آخَرُ مِثْلِهِ وَلِأَنَّهُ مُعْجَزٌ فِي نَفْسِهِ لَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
﴿قُلْ لِّعَنِ اجْتِمَاعَتِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾
وَلِأَنَّ رَدَّهُ إِلَى عِبْدِنَا يُؤْهِمُ إِمْكَانَ صُدُورِهِ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صِفَتِهِ وَلَا يَلِائِمُهُ قَوْلُهُ
تَعَالَى: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بِأَنْ يَسْتَعِينُوا بِكُلِّ يَنْصُرُهُمْ
وَيَعُصِدُهُمْ.

অনুবাদ:

এর তারকীব ও ব্যাখ্যা من مثله

“কুরআনের অনুরূপ بسورة كائنة من مثله” سورة اٲا من مثله “কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস।” আর مثله -এর ضمير টি ফিরবে এবং من টি হবে بيانيه অথবা تبغيضيہ। ইمام আখফশ (র.) -এর মতে, من টি زائده (অতিরিক্ত)। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে- “তোমরা এমন একটি সূরা নিয়ে আস যা ফাসাহত বালাগত এবং উত্তম বিন্যাসের ক্ষেত্রে কুরআনের সমকক্ষ হয়। অথবা مثله -এর ضمير ফিরবে عبدنا -এর দিকে আর তখন من টি হবে ابتدائيہ এবং আয়াতের অর্থ হবে- “তোমরা এমন ব্যক্তি থেকে একটি সূরা নিয়ে আস যার অবস্থা হবে আমার বান্দা মুহাম্মদ (সা.) -এর অবস্থার ন্যায় অর্থাৎ নিরক্ষর; যে লেখা-পড়া জানে না।” অথবা من اٲا -এর فأتوا -এর صلہ হবে এবং مثله -এর ضمير টি ফিরবে عبد -এর দিকে। তবে ما نزلنا -এর দিকে ফিরানো অধিক উত্তম। কেননা, এসূরতটিই আল্লাহ তা’লার বাণী - بسورة مثله এবং অন্যন্যা চ্যালেঞ্জের আয়াতসমূহের সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। এবং এজন্যও যে, মূল আলোচনা হল منزل (তথা-কুরআন) সম্পর্কে; منزل عليه (তথা মুহাম্মদ সা.) সম্পর্কে নয়। তাই আলোচনার দাবি হল আলোচনাটি منزل তথা কুরআন থেকে ভিন্ন না হওয়া তাহলে বিন্যাস ও শব্দমালা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। এবং ضمير -কে ما نزلنا -এর দিকে ফিরানো

অধিক উত্তম এজন্যও যে, বিরাট এক দলকে এই বলে সম্বোধন করা যে, “তোমরা এমন বাক্য নিয়ে আস যেহেতু তোমাদের বংশের একজন নিয়ে এসেছে” কঠোরভাবে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় এরকম সম্বোধন করার চেয়ে যে, “তিনি যে বাক্য নিয়ে এসেছেন সেই বাক্যের ন্যায় তার অনুরূপ কোন ব্যক্তি নিয়ে আসুক।” এবং এজন্যও উত্তম যে, কুরআনে কারীম রাসুলের প্রতি লক্ষ্য করে নয়; বরং এটা একটা সন্তোষজনক মুজিব্য। কেননা, আল্লাহর বাণী— **قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله** “হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, তোমরা মানব ও জিন জাতি সবাই মিলে যদি এই কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কুরআন বানাতে চাও তাহলে তোমরা তা পারবেনা” (এ আয়াতের দাবি হল **ما نزلنا** টি **ضمير** -এর দিকে ফিরবে)। এবং এজন্যও অধিক উত্তম যে, **عذنا** টি **ضمير** -এর দিকে ফিরালে এ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কুরআন আনা সেই ব্যক্তির জন্য সম্ভব যে রাসুলের মত নয়। এবং এজন্যও যে, আল্লাহ তা’লার বাণী— **ادعوا شهداءكم من دون الله**—আয়াতটির সাথে মিল থাকে না কারণ হল, এ আয়াতটি একথাই নির্দেশ দিচ্ছে যে, কাফিরগণ সেইসকল লোকের সাহায্য গ্রহণ করোক যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে।

السؤال: عين مرجع الضمير في قوله من مثله

من مثله -এর মধ্যে যমীয়ে মাজুরটি কোন দিকে ফিরেছে? তা নির্ণয় করা যাবে তার তারকীবের মাধ্যমে।
مر: مثله -এর দৃষ্টি তারকীব হতে পারে।

পছন্দনীয়। এর উপর পাঁচটি দলীল পেশ করেছেন।

☆ ১ম দলীল: এ আয়াতের ন্যায় আরো যত চ্যালেঞ্জের আয়াত রয়েছে সবক'টির মধ্যেই منزل তথা কুরআনকে ضمير -এর مرجع সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী - لا يأتون بمثله এখানে ضمير -এর مرجع টি ফিরেছে منزل তথা কুরআনের দিকে। তাই আলোচ্য আয়াতেও مثله -এর مرجع ফিরবে ما نزلنا (কুরআন) -এর দিকে।

☆ ২য় দলীল: এখানে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে কুরআন সম্পর্কে; মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করা হয়না। কাজেই مثله -এর مرجع ফিরবে কুরআনের দিকে; মুহাম্মদ (সা.) -এর দিকে নয়।

☆ ৩য় দলীল: مثله -এর مرجع টি عبد -এর দিকে ফিরালে চ্যালেঞ্জ হবে শুধু একজনের সাথে। পক্ষান্তরে ما نزلنا -এর দিকে ফিরালে চ্যালেঞ্জ হবে বিরাট এক জামাতের সাথে। আর তখন চ্যালেঞ্জটিও জোরালোভাবে হবে। তাই مثله -এর مرجع টি ما نزلنا -এর দিকে ফিরানো অধিক পছন্দনীয়।

☆ ৪র্থ দলীল: مثله -এর مرجع -এর مرجع বান্দা তথা মুহাম্মদ (সা.) -কে সাব্যস্ত করা হলে অর্থ হবে, কুরআন মু'জিয়া হওয়ার কারণ হল যেহেতু এটা মুহাম্মদ (সা.) -এর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ একথাটি উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কেননা, কুরআন হল স্বতন্ত্র একটি মু'জিয়া; কারো মাধ্যমে এটা মু'জিয়া হয়না। তাই مثله -এর مرجع -এর مرجع 'ما نزلنا' হওয়াই অধিক পছন্দনীয়।

☆ ৫ম দলীল: عبد -কে مثله -এর مرجع -এর مرجع ধরা হলে এ সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) -এর ন্যায় নিরক্ষর সে যদিও কুরআনের মুকাবেলা করতে অক্ষম; কিন্তু যে মুহাম্মদ (সা.) থেকেও আরো বেশী সাহিত্যিক সে হয়ত কুরআনের মুকাবেলা করতে সক্ষম। অথচ অন্য আয়াতে আছে- قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله -এর مرجع আপনি বলে দিন, তোমরা মানব ও জিন জাতি সবাই মিলে যদি এই কুরআনের অনুরূপ আরেকটি কুরআন বানাতে চাও তাহলে তোমরা তা পারবে না"। এ আয়াতের মধ্যে সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্য কুরআনের মুকাবিলা করা অসম্ভব বলা হয়েছে কাজেই مثله -এর مرجع -এর مرجع কুরআন হওয়াই অধিক পছন্দনীয়।

﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

وَالشُّهَدَاءُ: جَمْعُ شَهِيدٍ يَمَعْنِي الْحَاضِرُ أَوْ الْقَائِمُ بِالشَّهَادَةِ وَالنَّاصِرُ أَوْ الْإِمَامُ كَأَنَّهُ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَحْضُرُ النَّوَادِيَ وَيَبْرُمُ بِمَحْضَرِهِ الْأُمُورَ إِذِ التَّرَكُّيبُ لِلْحَضُورِ إِنَّمَا بِالذَّاتِ أَوْ بِالنَّصَرِ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ لِأَنَّهُ حَضَرَ مَا كَانَ يَرْجُوهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ حَضَرُوهُ.

অনুবাদ:

শহীদের তাহকীক

শহীদ শব্দটি শহীদ-এর বহুবচন। তার অর্থ হল উপস্থিত, সাক্ষিদাতা, সাহায্যকারী, ইমাম। সম্ভবতঃ ইমামকে شاهد বলা হয় এজন্য যে, ইমাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে থাকেন এবং তার সামনে মামলা-মুকাদামা ধার্য্য করা হয়। কেননা, শহীদ-এর মূলগঠনে রয়েছে حضور বা উপস্থিতির অর্থ। হয়ত সত্তাগত উপস্থিতি (যেমন شهدت আমি উপস্থিত হলাম) অথবা কাল্পনিক উপস্থিতি (যেমন تعلمون أى تشهدون) বায়ত الله وائتم تشهدون أى تعلمون) অর্থ ব্যবহৃত। আর ইলমের মধ্যে জ্ঞাত বিষয়টি সূত্রপটে উপস্থিত হয়। আর তা থেকেই আল্লাহর রাহে প্রাণ বিসর্জনকারীদেরকে শহীদ বলা হয়। কেননা, শহীদ যে বিষয়ের আশাবাদী থাকে তথা জান্নাতের সে তো সেখানে উপস্থিত হয়ে যায় অথবা ফেরেশতগণ তার নিকট উপস্থিত হোন।

☆☆☆

وَمَعْنَى دُونٍ: أَدْنَى مَكَانٍ مِنَ الشَّيْءِ وَمِنْهُ تَدْوِينُ الْكُتُبِ لِأَنَّهُ إِذْنَاءُ الْبَعْضِ مِنَ الْبَعْضِ. دُونَكَ هَذَا أَيْ خُذْهُ مِنْ أَدْنَى مَكَانٍ مِنْكَ ثُمَّ اسْتَعِيرَ لِلتَّرْتِيبِ فَقِيلَ زَيْدٌ دُونُ عَمْرٍو أَيْ فِي الشَّرَفِ وَمِنْهُ الشَّيْءُ الدُّنُو ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهِ فَاسْتَعْمِلَ فِي كُلِّ تَحَاوُرٍ حَدًّا إِلَى حَدٍّ وَتَحْتَظَى أَمْرًا إِلَى آخَرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أَيْ لَا يَتَحَاوَرُ وَلَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى وَلَا يَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ. وَقَالَ أُمِّيَّةٌ يَا نَفْسُ مَا لَكَ دُونُ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ أَيْ إِذَا تَحَاوَرْتَ وَقَايَةَ اللَّهِ فَلَا يَقِينُكَ غَيْرُ

অনুবাদ:

দু-এর তাহকীক

দু-এর অর্থ বস্তুর নিকটবর্তী স্থান। আর তা থেকে تدوين الكتب (কিতাবাদি সংকলন করা) উদ্গত। কেননা, কিতাব সংকলনের মধ্যে এক অংশকে অন্য অংশের নিকটবর্তী করে দেয়া হয়। দু-এর অর্থ হোক দু-এর ও উদ্গত। তার অর্থ হল এটাকে তোমার নিকটবর্তী স্থান থেকে নাও।

অতঃপর দু'ন শব্দকে রূপকার্থে মর্যাদায় নিচু হওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয় ريد الشيء الدون (স্বল্প মূল্য/ নিকট জিনিস) উদগত। অতঃপর তার অর্থে আরো ব্যাপকতা এসেছে এবং এটা এক সীমানা থেকে অন্য সীমানা এবং এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে অভিক্রম করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী— لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين (যেমন আরেক মুমিনকে ছেড়ে কাকিরদের দিকে অভিক্রম না করে। এবং (এ অর্থেই) কবি উমাইয়া বলেছেন— يا نفس مالك دون الله من واق إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غير (হে অন্তর! আল্লাহ ছাড়া তোমাকে রক্ষাকারী আর কেউ নেই। অর্থাৎ তুমি যখন আল্লাহর হেফাজত থেকে বেরিয়ে পড়বে তখন অন্য কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

وَمِنْ مُتَعَلِّقٍ بِأَدْعُوا وَالْمَعْنَى وَادْعُوا لِمُعَارَضَتِهِ مَنْ حَضَرَ كُمْ أَوْ رَجَوْتُمْ مَعُونَتَهُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَجَنَّتُمْ وَالْهَتَكُمْ غَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ إِلَّا اللَّهُ أَوْ ادْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ لَكُمْ بِأَنَّ مَا أَتَيْتُمْ بِهِ مِثْلُهُ وَلَا تَسْتَشْهِدُوا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِ الْمَنْهُوْبِ الْعَاجِزِ عَنِ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ أَوْ بِشُهَدَاءِ كُمْ أَيْ الَّذِينَ اتَّخَذْتُمُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ أَوْ الْحَقَّ زَعَمْتُمْ أَنَّهَا تَشْهَدُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَلَى زَعْمِكُمْ مِنْ قَوْلِ الْأَعَشَى تَرِيكَ الْقَذَى مِنْ دُونِهَا وَهِيَ دُونُهُ لِيَعْنُونَكُمْ فِي أَمْرِهِمْ إِنْ يَسْتَظْهِرُوا بِالْجَمَادِ فِي مُعَارَضَةِ الْقُرْآنِ غَايَةَ التَّبَكُّيْتِ بِهِمْ وَقِيلَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَيْ مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءِ يَعْنِي فُصْحَاءَ الْعَرَبِ وَوُجُوهَ الْمُشَاهِدِ يَشْهَدُوا لَكُمْ أَنَّ مَا أَتَيْتُمْ بِهِ مِثْلُهُ فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ أَنْ يَشْهَدَ بِصِحَّةِ مَا اتَّضَحَ فَسَادُهُ وَبَيَّانُ اخْتِلَالِهِ۔

অনুবাদ:

এর ব্যাখ্যা- ওাদعوا شهداء کم من دون الله

متعلق-এর সাথে (এটা) ادعوا (এটা) দুটি সম্ভাবনা রাখে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে- তোমরা কুরআনের মুকাবেলার জন্য তাদেরকে আহবান করো যারা তোমাদের সামনে উপস্থিত অথবা যাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার তোমরা আশাবাদী। এরা চাই মানুষ অথবা জিন্নাত কিংবা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের মা'বুদগণই হোক। (অর্থাৎ যে সকল জিন্নাত, মানুষ এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সামনে উপস্থিত সবাইকে আহবান করো অথবা তোমরা মানুষ, জিন্নাত এবং আল্লাহ ছাড়া যে সকল মা'বুদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা রাখে এদের সবাইকে

কুরআনের মুকাবেলার জন্য আহ্বান করো এবং তাদের সকলের সাহায্য নিয়েও কুরআনের মুকাবেলা করো তবুও কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসতে পারবে না)। কেননা, কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করার ক্ষমতা রাখেন একমাত্র আল্লাহ তা'লাই। অথবা (عَدَاءُ سَاحِكِي دَاثَاغَن) অর্থ সাক্ষী দাভাগণ। আর তখন) অর্থ হবে— তোমরা আল্লাহ ছাড়া ঐসকল সাক্ষীদাভাগণকে আহ্বান করো যারা তোমাদের পক্ষে এই সাক্ষী দিবে যে, তোমরা (কুরআনের মুকাবেলায়) যা রচনা করে নিয়ে এসেছো তা কুরআনের অনুরূপ। তবে আল্লাহকে সাক্ষী বানাবে না। কেননা, সেই ব্যক্তিই আল্লাহকে সাক্ষী বানায় যে হতভয় হয়ে যায় এবং দলীল উপস্থাপন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অথবা (مِنْ شَهِدَاءِ كَمْ) -এর সাথে متعلق আর তখন অর্থ হবে— তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে বন্ধু অথবা মা'বুদ রূপে গ্রহণ করেছো এবং যাদের সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণা আছে যে, তারা কিয়ামতের দিন তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে অথবা যারা তোমাদের ধারণানুযায়ী তোমাদের জন্য আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তাদেরকে তোমাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান করো। (এখানে প্রথম তাফসীরটি (دُونُ) -কে 'ছাড়া' এবং দ্বিতীয় তাফসীর করা হয়েছে (دُونُ) -কে 'সামনে' -এর অর্থে ব্যবহার করে। যেহেতু (دُونُ) টি সামনে হওয়া অর্থে অস্পষ্ট কাজেই এর উপর আ'যাশশী -এর উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করে বলেন, (دُونُ) -এর অর্থ 'সামনে' এটা গ্রহণ করা হয়েছে। আ'যাশশী -এর এই উক্তি থেকে— تَرْيِكُ الْقَذَى مِنْ دُونِهَا وَهِيَ دُونُهُ (আ'যাশশী সেই কাঁচের অধিক পরিচ্ছন্নতা বর্ণনা করে বলছে, যে কাঁচ এতো বেশী পরিচ্ছন্ন যে, তার পিছনে যদি খড় কুটো পতিত হয় তাহলে তুমি ধারণা করবে যে, এটা কাঁচের সামনে পড়ে আছে। এ পংক্তির মধ্যে (دُونُ) টি সম্মুখ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখিত ব্যাখ্যা তাদের মা'বুদদেরকে কুরআনের মুকাবেলায় সাহায্যের জন্য আহ্বান করার আদেশ দেয়া হয়েছে অথচ এই সকল মা'বুদ তো জড়পদার্থ বস্তু। সুতরাং জড়পদার্থ বস্তু থেকে সাহায্য গ্রহণের জন্য আহ্বান করার নির্দেশ কিভাবে করা হল? এ প্রশ্নের উত্তরে মুসাম্মিফ (র.) বলেন,) কুরআনের মুকাবেলায় তাদেরকে এই সকল জড়পদার্থ বস্তু থেকে সাহায্য চাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে এর দ্বারা তাদেরকে একেবারে নিশ্চুপ ও তাদের সাথে উপহাস করা উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ বলেন, (دُونُ) -এর পরে (أُولَئِكَ) শব্দ উহ্য আছে। মূল ইবারত হবে) مِنْ دُونِ أُولَئِكَ আর شَهِدَاءِ দ্বারা উদ্দেশ্য, আরবের সাহিত্যিক এবং সেই সকল ভদ্রলোক যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। (আর বাক্যটির অর্থ হল, তোমরা তাদেরকে আহ্বান করো) যাতে তারা তোমাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তোমরা যা রচনা করেছো তা কুরআনের অনুরূপ। (অর্থাৎ তোমাদের সাহিত্যিকরা তোমাদের রচনাকে কুরআনের অনুরূপ বলে সাক্ষী দিবে না। তোমরা তাদেরকে আহ্বান করে দেখো) কেননা, জ্ঞানী লোক যে বিষয়টি পরিস্কারভাবে ভুল সেটার বিস্মৃতির সাক্ষী প্রদান করে না।

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

“যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক”

إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ جَوَابُهُ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ وَالصَّدْقُ: الْإِخْبَارُ الْمُنَاطِقُ وَقِيلَ مَعَ إِعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ أَنَّهُ كَذَلِكَ عَنْ دَلَالَةٍ أَوْ أَمَارَةٍ لِأَنَّهُ تَعَالَى كَذَبُ الْمُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِمْ ﴿إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ عَالِمٌ يَعْتَقِدُ مُطَابَقَتَهُ وَرَدَّ بِصَرْفِ التَّبْكَذِيبِ إِلَى قَوْلِهِمْ نَشْهَدُ لِأَنَّهُ شَهَادَةُ إِخْبَارٍ عَمَّا عَلِمَهُ وَهُمْ مَا كَانُوا عَالِمِينَ بِهِ -

অনুবাদ:

ان كنتم صادقين “যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক” অর্থাৎ কুরআন যে মানব রচিত কিতাব এ ব্যাপারে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। ان كنتم صادقين -এর জবাবে এখানে উহা রয়েছে তার পূর্বের বাক্যটি তার উপর দালত করছে। বাস্তবসম্মত সংবাদ দেওয়াকে صدق (সত্য) বলা হয়। আর কেউ কেউ বলেন, সংবাদ দাতারও এ বিশ্বাস থাকা যে, সংবাদ বাস্তবের মোতাবেক। এ বিশ্বাস হয়ত (অকাটা) দলীল অথবা (সন্দেহ পূর্ণ) দলীল দ্বারা অর্জিত হবে। কেননা, আল্লাহ তা’লা মুনাফিকদেরকে তাদের উক্তি انك لرسول الله -এর মধ্যে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। তার কারণ হল তারা এ সংবাদটিকে বাস্তব সংবাদ বলে বিশ্বাস করত না। তবে এ উক্তিকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাদের উক্তি نشهد -এর মধ্যে। কেননা, شهادة বা সাক্ষ্য দান বলা হয় এমন কথার সংবাদ দেওয়া যা সাক্ষ্যদাতা বিশ্বাস করে। আর মুনাফিকরা তো এ সংবাদকে বিশ্বাস করতো না।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ:

فأتوا بمثله جزاء আর তার জবাবে محذوف الخ : قوله جوابه محذوف الخ ان كنتم صادقين فأتوا بمثله وادعوا من -মূল ইবারত হবে- ان كنتم صادقين فأتوا بمثله وادعوا من -এর মধ্যে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। তার কারণ হল তারা এ সংবাদটিকে বাস্তব সংবাদ বলে বিশ্বাস করত না। তবে এ উক্তিকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করা হয় যে, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাদের উক্তি نشهد -এর মধ্যে। কেননা, شهادة বা সাক্ষ্য দান বলা হয় এমন কথার সংবাদ দেওয়া যা সাক্ষ্যদাতা বিশ্বাস করে। আর মুনাফিকরা তো এ সংবাদকে বিশ্বাস করতো না।

والصدق: الاخبار المطابق الخ -এর সংজ্ঞায় দু’টি অভিমত রয়েছে। জমহরের এবং জাহিযের।

জমহরের মতে, صدق বলা হয় বাস্তব সম্মত সংবাদ দেওয়া চাই সংবাদ দাতার বিশ্বাস থাকোক বা না থাকোক।

জাহিযের মতে, বাস্তবের মোতাবেক সংবাদ দেওয়া এবং সংবাদ দাতারও বিশ্বাস থাকা যে, এ সংবাদটি বাস্তবের মোতাবেক।

জাহিয তাঁর স্থায়ী অভিমতের স্বপক্ষে কুরআনের একটি আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان انك لرسول الله المنافقين لكاذبون

(আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল) -এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। যদিও তাদের বক্তব্য রাসূলবতার নিরিখে সঠিক। কেননা, আল্লাহ তা'লাই বলেছেন وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْكَ لِرَسُوْلِهِ (আপনি যে অবশ্যই আল্লাহর রাসূল একথা আল্লাহ জানেন)" এখানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, তবে কেন আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যাবাদী বললেন? এর উত্তর হল, তারা মুহাম্মদ (সা.) -কে আল্লাহর রাসূল বিশ্বাস করতো না। এ কারণে তাদের বক্তব্য তাদের বিশ্বাসের মোতাবেক হয়নি। আর এ মোতাবেক না হওয়ার কারণেই তাদের বক্তব্য বা সংবাদ মিথ্যা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল, সংবাদ সত্য বা মিথ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে সংবাদ দাতার বিশ্বাসের মোতাবেক হওয়া বা না হওয়াই গ্রহণযোগ্য।

যুক্তি শব্দন : আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদেরকে তাদের বক্তব্য اَنْكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ -এর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী বলেননি; বরং তাদেরকে شَهَادَت -এর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলেছেন। কেননা, شَهَادَت বলা হয় এমন কথার সংবাদ দেওয়া যা সাক্ষ্যদাতা বিশ্বাস করে। আর মুনাফিকরা তো এ সংবাদকে বিশ্বাস করতো না। মোটকথা, তাদেরকে তাদের সাক্ষ্যের কারণে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে; সংবাদের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী বলা হয়নি।

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

“আর যদি তা না পার- অবশ্যই তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর”

لَمَّا بَيَّنَّ لَهُمْ مَا يَتَعَرَّفُونَ بِهِ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ وَمَيَّزَ لَهُمُ الْحَقَّ عَنِ الْبَاطِلِ رَتَّبَ عَلَيْهِ مَا هُوَ كَالْفَذْلِ لَكَ وَهُوَ إِنَّكُمْ إِذَا اجْتَهَدْتُمْ فِي مُعَارَضَتِهِ وَجَزْتُمْ جَمِيعًا عَنِ الْإِثْيَانِ بِمَا يُسَاوِيهِ أَوْ يُدَانِيهِ ظَهَرَ أَنَّهُ مُعْجَزٌ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ وَاجِبٌ فَأَمِنُوا بِهِ وَاتَّقُوا الْعَذَابَ الْمُعَدَّ لِمَنْ كَذَّبَ فَعَبَّرَ عَنِ الْإِثْيَانِ الْمُكَيِّفِ بِالْفِعْلِ الَّذِي يَعْلَمُ الْإِثْيَانُ بِهِ وَغَيْرَهُ إِنْجَازًا وَنَزَلَ لَأَزِمَ الْحَزَاءِ مَنْزِلَةً عَلَى سَبِيلِ الْكِفَايَةِ تَقْدِيرًا لِلْمُكْنَى عَنْهُ وَتَهْوِيلًا لِشِدَّةِ الْعَذَابِ وَتَضَرُّبًا بِالْوَعِيدِ مَعَ الْإِنْجَازِ -

অনুবাদ:

যোগসূত্র ও আয়াতের অর্থ

যখন আল্লাহ তা'লা তাদের জন্য (স্বীয় উক্তি وان كنتم في ريب من الحجة সেই পথ বর্ণনা করে দিলেন যার দ্বারা তারা রাসূলের আনীত কুরআনের ব্যাপার (তথ্য সত্যতা) বুঝতে পারে এবং তাদের জন্য পৃথক করে দিলেন হক ও বাতিলকে। তখন তার সাথে তার সারগর্ভ কথা স্বরূপ

একটি কথা সংযুক্ত করে দিলেন। আর তা হল যখন সকলে মিলে কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে অক্ষম হয়ে গেছে, তখন এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, কুরআন মুজিব এবং তার সত্যতা স্বীকার করা অপরিহার্য। সুতরাং তোমরা এর উপর ঈমান এনে সেই আযাব থেকে রেহাই পাও যে আযাব প্রস্তুত করা হয়েছে সেই সকল লোকের জন্য যারা কুরআনকে অস্বীকার করে। আর اتيان مكيف -কে- জزاء এর- জزاء (اتقوا) لازم এর- (امنا) جزاء كنياه হল-এর দৃঢ়তার জন্য এবং হিংসার বৈশিষ্ট্যের ভয়ানকতা প্রকাশ করার জন্য এবং সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তাকারে শক্তির বিবরণ দেওয়ার জন্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

لما بين لهم ما يتعرفون به الخ : এ ইবারতের মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর এবং পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে তার যোগসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। যোগসূত্রটি হল এই- পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে রাসূলের রেসালত, তার নিয়ে আসা ইসলাম ধর্ম এবং কুরআনের সত্যতার প্রমাণাদির আলোচনা ছিল। আর এ আয়াতে উক্ত প্রমাণাদির ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। যরা সারাংশ হল এই- আল্লাহ তা'লা আরবকে সন্মোদন করে বলেন, হে আরবের লোকসকল! তোমরা তো আপ্রাণ চেষ্টা করেও কুরআনের অনুরূপ পেশ করতে পারোনি তাই এর দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল যে, কুরআনে কারীম মুজিব এবং তার উপর ঈমান আনা আবশ্যিক। সুতরাং তোমরা এখন কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন কর এবং নিজেকে সেই আযাব থেকে বাঁচাও যে আযাব প্রস্তুত করা হয়েছে কুরআন অমান্যকারীদের জন্য।

এটা একটা প্রশ্নের নিরসন। প্রশ্নটি হল, فان لم تفعلوا الخ : قوله فعبر عن الاتيان المكيف الخ : আয়াত তো কাফিরদের অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য অর্থাৎ এ কথা বুঝানোর জন্য যে, কাফিরদের থেকে যা চাওয়া হয়েছিল তা পূর্ণ করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে। আর তাদের কাছে তো اتيان مخصوص তথা কুরআনের অনুরূপ পেশ করতে চাওয়া হয়েছে। অতএব তাদের অক্ষমতা প্রকাশের সময় اتيان فان لم تأتوا بالقرآن ولن تأتوا -কে উল্লেখ করলেন না কেন এবং এরকম বললেন না কেন? - مخصوص কিন্তু এরকম না বলে فان لم تفعلوا বলা হয়েছে যা চাওয়া হয়েছে এবং যা চাওয়া হয়নাই সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

এর উত্তরে মুসাম্মিফ (র.) বলেন, এরকম করা হয়েছে সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে। কেননা, فان لم تأتوا এরকম বললে بالقرآن এবং به এ দু'টি অংশকে অতিরিক্ত আনতে হবে। আর এ সংক্ষিপ্ততার দ্বারা উদ্দেশ্যের উপর কোন প্রভাবও পড়বে না। কেননা, পূর্বের বাক্য তথা فانأوليسورة -এর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য এমনিতেই পরিস্কার হয়ে যায়।

প্রশ্ন: فان لم تفعلوا -এর- জزاء তো হল فأمنا সুতরাং এটাকে উল্লেখ না করে فاتقوا বলা হল কেন?

উত্তর: ايمان بالقرآن -এর- জন্য اتقاء لازم সুতরাং এখানে اتقوا বলে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। আর এরকম উদ্দেশ্য নেওয়ার মধ্যে তিনটি ফায়দা নিহিত রয়েছে।

১. الكناية بالبلغ -কে- ايمان بالقرآن তথা ملزوم من الصريح

২. যে বস্তু ঈমানের রাস্তায় প্রতিবন্ধক হয়ে আছে তথা অহংকার সেটাকে ভয়ানক রূপে প্রকাশ করা।

৩. ঈমান না আনার শাস্তি পরিস্কারভাবে বলে দেওয়া।

অনুবাদ:

প্রশ্নোত্তর

و حوب و -এর শুরুতে সন্দেহ অর্থবহ ৷ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ এখানে -এর বক্তা -এর অর্থবহ اذا ব্যবহার করা স্থানের অধিক উপস্থিতি। কেননা، جمله شرطیه شرط و جزاء আদ্বাহ সুবহানা'হ তা'লা কাফিরদের অক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান নন। এজন্যই তো -এর মধ্যখানে جمله معترضه হিসেবে সূরা রচনা করে নিয়ে আসার নকী করা হয়েছে। (এতদসত্ত্বে ৷ ব্যবহার করা হয়েছে) তাদের সাথে উপহাস করার জন্যে অথবা তাদের সাথে তাদের ধারণা অনুযায়ী খেতাব করার জন্যে। কেননা, চিন্তা-গবেষণা করার পূর্বে তাদের অক্ষমতা তাদের নিকট প্রমাণিত ছিল।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

فان لم تفعلوا প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল : قوله وصدر الشرطة بان الذى للشك الخ
 الخ এই আয়াতে ঐন ব্যবহার না করে ঐন ব্যবহার করা অধিক উপযুক্ত ছিল। কেননা, المضمون شرط
 কাফিররা কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারবে না এটা নিশ্চিত এবং এব্যাপারে আল্লাহ তা'লাও
 সন্দেহান নহা। আর এজন্যই তো جزء -এর মধ্যখানে ولن تفعلوا -এর দ্বারা তাদের অক্ষমতাকে
 আরো দৃঢ় করা হয়েছে। অতএব المضمون شرط যখন يقينى আর يقينى বিষয়ে ঐন ব্যবহার হয়; ঐন
 ব্যবহার হয় না। সুতরাং এখানে ঐন -এর পরিবর্তে ঐন ব্যবহার করা হল কেন?

বায়যারী (র.) এ প্রশ্নের দুটি উত্তর প্রদান করেছেন। (১) ১৯ ব্যবহার না করে ৩ ব্যবহার করা হয়েছে কাকিরদের সাথে উপহাস করার জন্যে। অর্থাৎ তারা এত জাহিল যে, যে বিষয়টি সুপ্রমাণিত সে বিষয়েও তারা সন্দিহান। (২) তাদের অবস্থানুযায়ী এখানে ৩ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কাকিরদের ধারণানুযায়ী তাদের অক্ষমতার বিষয়টি এখনও প্রমাণিত নয়। কেননা, তারা এখনও এ ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করেনি। গভীর চিন্তা-ফিকির করার পর স্বয়ং তাদের কাছে তাদের অক্ষমতা প্রমাণিত হয়ে গেছে।

وَتَفْعَلُوا حَزْمَ بَلَمَ لِأَنَّهَا وَاجِبَةُ الْأَعْمَالِ مُخْتَصَّةٌ بِالْمُضَارِعِ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَعْمُولِ لِأَنَّهَا لَمَّا صَيَّرَتْهُ مَاضِيًا صَارَتْ كَالْحُزْمِ مِنْهُ وَحَرْفُ الشَّرْطِ كَالدَّخْلِ عَلَى الْمَجْمُوعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ تَرَكْتُمُ الْفِعْلَ وَلِذَلِكَ سَأَعِ اجْتِمَاعُهُمَا.

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

এ-র تفعلوا فان لم تفعلوا প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হল تفعلوا فان لم تفعلوا এখানে تفعلوا -এর উপর দুটি معمول এক অসেছে। একটি হল ان এবং অপরটি হল لم। অথচ معمول -এর উপর দুই عامل আসতে পারে না। অতএব এখানে এক معمول -এর উপর দুই عامل কিভাবে আসল?

উত্তর : এখানে এক معمول -এর উপর দুই عامل আসেনি। কেননা, এখানে ان কোন عمل করেনি অর্থাৎ تفعلوا -কে- جزم দেয়নি; বরং তাকে جزم দিয়েছে لم হরফটি। কেননা-

১. **সূরা**-এর জন্য আমল করা ওয়াজিব। অর্থাৎ **সূরা** টি যেখানেই আসবে সেখানেই আমল করবে।

২. لم টি শুধুমাত্র مضارع-এর শুরুতে আসে; ماضی-এর শুরুতে আসে না।

৩. تفعلوا لم -এর সাথে মিলিত; উভয়টির মধ্যখানে কোন فاصله প্রভেদকারী নেই।

৪. আসায় تفعّلوا মুযারো'টি ماضী -এর অর্থে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সুতরাং এটা فعل -এর অংশে পরিণত হয়ে গেল। এ চার যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এখানে تفعّلوا -এর عامل হচ্ছে لم হয়ফটি; ان নয়। কেননা, ان -এর জন্য আমল করা ওয়াজিব নয়, শুধু مضارع -এর শুরুতে আসে না; বরং ماضী -এর শুরুতেও আসে। আর তখন এটা শব্দের মধ্যে কোন আমল করতে পারে না। তাছাড়া এখানে تفعّلوا এবং ان -এর মধ্যখানে টি টি প্রভেদকারী হিসেবে বিদ্যমান। এবং ৩ টি تفعّلوا -এর অংশও নয়। সুতরাং এখানে ان টি تفعّلوا -এর عامل হবে কিভাবে। কাজেই এখানে এক معمول -এর উপর দুই عامل আসেনি।

এখন প্রশ্ন হল যেনে নিলাম না টি تفعلوا -এর عامل নয়। কিন্তু এখানে ان এবং لم উভয়টি কিভাবে আসল? কেননা لم চায় مضارع -কে ماضی বানাতে আর ان চায় مستقبل -এর অর্থে রূপান্তরিত করতে। আর مستقبل ماضی و مستقبل উভয়টি পরস্পর বিরোধী। সুতরাং এহিসেবে ان এবং لم একত্রিত হওয়া তো জায়েয নয়। কিন্তু এখানে কিভাবে একত্রিত হল?

উত্তর: এখানে ان এবং لم -এর মধ্যে কোন বৈপরিক্ত নেই। কেননা, পূর্বে বলা হয়েছে যে, لم টি مضارع -কে ماضی -এর অর্থে নিয়ে যায়। সুতরাং لم টি যেন ফে'লের অংশে পরিণত হয়ে গেল।

তখন تفعلوا -এর অর্থ হবে تركم الفعل। এমতাবস্থায় যেন ان হরফে শর্তটি لم এবং تفعلوا উভয়ের উপর প্রবেশ করল। অতএব এখন تفعلوا لم تفعلوا -এর অর্থ হবে تركم الفعل فان لم تفعلوا

☆☆☆

وَلَنْ كَلَامٍ فِي نَفْسِ الْمُسْتَقْبِلِ غَيْرَ أَنَّهُ أَبْلَغُ وَهُوَ حَرَفٌ مُقْتَضِبٌ عِنْدَ سَيِّبُونِهِ
وَالْخَلِيلِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَصْلُهُ لَا أَلْ وَعِنْدَ الْفَرَّاءِ لَا
فَأُبْدِلْتُ أَلْفَهَا نُونًا۔

অনুবাদ:

এর বিশ্লেষণ - لن

نفي مستقبل لن -এর ক্ষেত্রে لام -এর ন্যায়। তবে لن টি নফীকে বেশী তাকীদ করে। ইমাম সীবাওয়ায়েহ এবং খলীল (র.) -এর এক বর্ণনা মতে, لن এটা স্বতন্ত্র একটি হরফ (কোন কিছু থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসেনি)। ইমাম খলীলের দ্বিতীয় বর্ণনা মতে, لن টি মূলত ان ছিল। আর ইমাম ফাররা (র.) -এর মতে, لا ছিল। الف -কে نون দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। (نون হয়ে গেলে)।

☆☆☆

وَالْوُقُودُ بِالْفَتْحِ مَا تَوَقَّدَ بِهِ النَّارُ بِالضَّمِّ الْمَصْدَرُ وَقَدْ جَاءَ الْمَصْدَرُ بِالْفَتْحِ وَقَالَ
سَيِّبُونِي سَمِعْنَا مَنْ يَقُولُ وَقَدَّتِ النَّارُ وَقُودًا عَالِيًا وَالْإِسْمُ بِالضَّمِّ وَلَعَلَّهُ مَصْدَرٌ
مُسَمًّى كَمَا قِيلَ فُلَانٌ فَخَرَّ قَوْمَهُ وَزَيْنٌ بَلَدَهُ وَقَدْ قُرِئَ بِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِسْمُ
وَإِنْ أُريدَ بِهِ الْمَصْدَرُ فَعَلَى حَذْفِ مُضَافٍ آتَى وَقُودُهَا إِحْتِرَاقُ النَّاسِ۔

অনুবাদ:

শব্দের বিশ্লেষণ

واو وقود (কে ফাতহা দিয়ে) অর্থ যা দ্বারা আগুন জ্বালানো হয় (অর্থাৎ ইন্ধন)। আর واو وقود -এর واو কখনো (তথা আগুন প্রজ্জ্বলিত হওয়া)। আর কখনো (যেমন) ইমাম সীবাওয়ায়েহ বলেন, আমরা এক ব্যক্তিকে বলতে শোনলাম সে বলছে- وقودت النار وقودا عاليا -এর ফাতহা দিয়ে। অর্থ- আগুন অনেক উপরে উঠেছে। এখানে واو -এর ফাতহা সহ وقود শব্দটি مفعول مطلق হয়েছে। আর আগুন মাসদার হয়ে থাকে কাজেই কখনো واو -এর ফাতহা সহ وقود টি মাসদার হয়ে

اسم تي وفود -এর সাথে ভো মাসদার হয় কিন্তু কবলে ضمہ -এর সাথে (এং ضمه)। এবং হয়ে থাকে। (এমতাবস্থায় তার অর্থ হবে- ইন্ধন)। সম্ভবতঃ (واو تي وفود) -এর সহ মূলত মাসদার ছিল (যার অর্থ হল, প্রজ্বলিত হওয়া) তাকে اسم বানিয়ে দেয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়- فخر (অমুক ব্যক্তি জাতির গর্ব এবং শহরের সৌন্দর্য)। (এখানে فخر এবং উভয়টি মূলে মাসদার। যার অর্থ হল, গর্ব করা এবং সুন্দর হওয়া। পরবর্তীতে فخر টি গর্ব এবং উভয়টি সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগল)। আর সম্পষ্ট কথা হল, (আয়াতের মধ্যে) তার দ্বারা اسم উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ আয়াতের মধ্যে وفود দ্বারা ইন্ধন উদ্দেশ্য)। আর যদি তার দ্বারা মাসদার উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে (الناس -এর পূর্বে) একটি مضاف উহা মানতে হবে। (ইবারতের মূলরূপ হবে- وقدھا احتراق الناس “দোষখের জ্বলা মানুষের জ্বলার নামান্তর।”

☆☆☆

الْحِجَارَةُ وَهِيَ جَمْعُ حَجَرٍ كَجَمَالَةٍ جَمْعُ حَمَلٍ وَهُوَ قَلِيلٌ غَيْرُ قِيَاسٍ وَالْمَرَادُ بِهَا: الْأَصْنَافُ الَّتِي نَحْتَوُهَا وَفَرَنُوا بِهَا أَنْفُسَهُمْ وَعَبَدُوهَا طَمَعًا فِي شَفَاعَتِهِمْ وَالْإِنْتِفَاعِ بِهَا وَالْإِسْتِدْفَاعِ الْمُضَارِّ بِمَكَانَتِهِمْ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ عَذَّبُوا بِمَا هُوَ مَنْشَأُ جُرْمِهِمْ كَمَا عَذَّبَ الْكَافِرُونَ بِمَا كَانُوا يَتَّقُونَ أَوْ يَتَّقِيضُ مَا كَانُوا يَتَوَقَّوْنَ زِيَادَةً فِي تَحْسِرِهِمْ وَقِيلَ: أَلَدَّهَبُ وَالْفِضَّةُ الَّتِي كَانُوا يَكْنِزُونَهَا وَيَعْتَرُونَ بِهَا وَعَلَى هَذَا لَمْ يَكُنْ لِتَخْصِيصِ أَعْدَادِ هَذَا النُّوعِ مِنَ الْعَذَابِ بِالْكَفَّارِ وَجَهٌ وَقِيلَ: حِجَارَةُ الْكِبْرِيتِ وَهُوَ تَخْصِيصُ بَعْضِ نَظَائِرِ الْكِبْرِيتِ لِتَقَارُفِهِمْ لَهَا بِحَيْثُ يَقْدُ بِمَا لَا يَتَّقِدُ بِهِ غَيْرُهَا وَالْكِبْرِيتُ تَتَّقِدُ بِهَا كُلُّ نَارٍ وَإِنْ ضَعُفَتْ فَإِنَّ صَحَّ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ أَنَّ الْحِجَارَةَ كُلَّهَا تِلْكَ النَّارُ كَحِجَارَةِ الْكِبْرِيتِ لِسَائِرِ النَّبْرَانِ.

অনুবাদ:

حجارة শব্দের তাহকীক ও তাশরীহ

এ-এর (فعل) তবে বহুবচন। এ-এর جملة টি حجارة -এর حجر এটা حجارة
বহুবচন। এ-এর (فعالة) দুর্লভ ও নিয়মবাহিত। (আয়াতের মধ্যে) حجارة বা পাথর দ্বারা
সেই সকল মূর্তি উদ্দেশ্য, যে সকল মূর্তিকে কামিররা পাথর কেটে নির্মান করে এবং এগুলোর সাথে
নিজেকে জড়িয়ে রাখে এবং এগুলোর ইবাদত করে এ আশায় যে, এই সমস্ত মূর্তিরা সুপারিশ করবে
এবং তারা উপকৃত হবে এবং এ সকল মূর্তির সুউচ্চ মর্যাদার কারণে তাদের থেকে বিপদাপদ দূর
হওয়ার কামনা করবে। এখানে মূর্তি উদ্দেশ্য হওয়ার উপর দলীল আল্লাহ তা'লার বাণী - انكم وما

نَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حُصْبَ جَهَنَّمَ (নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের ইবাদত কর সবই জাহান্নামের ইকন)।

কাফিরদেরকে সেই সকল পাথর দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে যে পাথরগুলো তাদের অপরাধের মূল কারণ ছিল। যেমনিভাবে সম্পদ সঞ্চয়কারীদেরকে সেই বস্তু দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে যে বস্তু তারা সঞ্চয় করে রেখেছিল। অথবা কাফিরদের আক্ষেপ বাড়ানোর জন্য তারা যে বস্তুর আশা করেছিল সেটার বিপরীত বস্তু দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

কেউ কেউ বলেন, حجارة দ্বারা সেই সকল স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্দেশ্য যেগুলো তারা জমা করে রাখত এবং এই স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা তারা ধোঁকায় পড়ত। এ ব্যাখ্যানুযায়ী এ শাস্তিটি কাফিরদের সাথে বিশেষিত করার কোন অর্থ নেই।

কেউ কেউ বলেন, حجارة দ্বারা গন্ধক পাথর (হলুদ রঙের খনিজ পদার্থ বিশেষ) উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা দলীল বিহীন বিশেষত্ব এবং আয়াতের মূল উদ্দেশ্যকে বাতিল করার নামান্তর। কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য হল দোষের আগুনের ভয়ানকতা তুলে ধরা এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের গতিময়তা প্রকাশ করা। অর্থাৎ দোষের আগুন এত ভয়ানক যে, এ আগুন এমন বস্তু দ্বারা জ্বালানো হবে যা দ্বারা অন্যান্য আগুন জ্বালানো হয় না। আর গন্ধক পাথর দ্বারা তো সকল আগুন জ্বালানো যায়; যদিও সেই আগুন একেবারে হালকা হয়।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, حجارة দ্বারা গন্ধক পাথর উদ্দেশ্য এ বর্ণনাটি যদি সहीহ হয় তাহলে তিনি এর দ্বারা হয়ত এটা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, এই আগুনের জন্য প্রতিটি পাথর এমন; অন্যান্য আগুনের জন্য গন্ধক যেমন।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: আল্লাহ তা'লার বাণী وقودها الناس والحجارة -এর মধ্যে حجارة বা পাথর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এখানে পাথর দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে এ সম্পর্কে বায়যাবী (র.) তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা—

১. পাথর দ্বারা সেই সকল মূর্তি উদ্দেশ্য যে সকল মূর্তি কাফিররা পাথর দিয়ে আবিষ্কার করত এবং এগুলোর ইবাদত করত। যেন এই মূর্তিগুলো তাদের জন্য ক্রিয়ামত দিবসে সুপারিশ করে এবং তাদেরকে বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করে। এখন প্রশ্ন হল, তাদেরকে এই পাথর নির্মিত মূর্তি দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে কেন? আল্লাহ চাইলে তো অন্য কোন বস্তু দ্বারা কাফিরদেরকে শাস্তি দিতে পারেন?

বায়যাবী (র.) এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। (ক) এ পাথরই কাফিরদের কুফর ও শিরকের মূল কারণ ছিল। তাই তাদেরকে এ সকল পাথর দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। যেরকম যারা যাকাত আদায় করেনা এবং মাল-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে তাদের সেই সঞ্চয়কৃত মালগুলোকে আগুনের হার বানিয়ে তাদের গলায় পরানো হবে। কেননা, তাদের অপরাধের মূল কারণ ছিল এই মাল-সম্পত্তিগুলো কাজেই তাদেরকে তাদের মাল দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপ কাফিরদের কুফর ও শিরকের মূল কারণ ছিল এই পাথরগুলো কাজেই এই পাথর দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। (খ) পাথর দ্বারা কাফিরদেরকে শাস্তি দেয়া হবে তাদের দুঃখ-বেদনা বাড়ানোর জন্য। কেননা, এই পাথর নির্মিত মূর্তি থেকে তাদের আশা ছিল যে, এ মূর্তিগুলো তাদেরকে দোষের আগুন থেকে মুক্তি দেবে। যখন উল্টো এ মূর্তিগুলোই তাদেরকে

শাক্তি দেবে তখন তাদের আফসোসের আর শেষ থাকবে না।

২. পাথর দ্বারা সেই সকল স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্দেশ্য যেগুলো কাফিররা সঞ্চয় করে রাখত। কিন্তু এব্যাপ্যটি দুর্বল। কেননা, যদি স্বর্ণ-রৌপ্য উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে এ জাতিয় শাক্তিকে কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট করার কোন অর্থ থাকে না। এ শাক্তি তো বাকাত অনাদায়কারী কিছুসংখ্যক মুমনিদেরকেও দেয়া হবে। অথচ কুরআনের ঘোষণা- **اعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ** “এ শাক্তিটি বিশেষ করে কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।”

৩. পাথর দ্বারা গন্ধক পাথর উদ্দেশ্য। কিন্তু এ অভিমতটিও দুর্বল। কেননা, এ অভিমতটি গ্রহণ করলে আয়াতের মূল মাকসাদ ফওত হয়ে যায়। কেননা, আয়াতের মূল মাকসাদ হল দোযখের আগুনের ভয়ানকতা এবং তার অগ্নিস্ফুল্লিঙ্গের গতিময়তা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য; এ আগুন দুনিয়ার নয়; বরং এ আগুন দোযখের আগুন। দোযখের আগুনের তাপ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে অনেক বেশী হবে। এমনকি দোযখের আগুনের ইন্ধনও দুনিয়ার আগুনের ইন্ধন থেকে ভিন্ন হবে। দুনিয়ার আগুনের উপর পাথর নিক্ষেপ করলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু দোযখের আগুনের উপর পাথর নিক্ষেপ করলে সে আগুন আরো খাউ-খাউ করে জ্বলে উঠবে। সুতরাং পাথর দ্বারা যদি গন্ধক উদ্দেশ্য নেওয়া হয় তাহলে দোযখের আগুনের ভয়ানকতা কিভাবে প্রকাশ পাবে? কেননা, দুনিয়ার আগুনও অধিকাংশ গন্ধক দ্বারাই জ্বালানো হয়।

وَلَمَّا كَانَتِ الْآيَةُ مَدْيَنِيَّةً نَزَلَتْ بَعْدَ مَا نَزَلَ بِمَكَّةَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ التَّحْرِيمِ ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ وَسَمِعُوا صَحَّ تَعْرِيفُ النَّارِ وَفُوعَ الْجُمْلَةِ صَلَةً فَانْهَآ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قِصَّةً مَعْلُومَةً۔

অনুবাদ:

নারা-কে-ব্যবহার করার কারণ

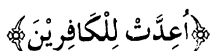
যেহেতু এই আয়াতটি মদীনাবতীর্ণ এবং সূরা তাহরীমের মধ্যে আল্লাহর বাণী **نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ** মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়। এবং এটাকে আরবের লোকেরা শ্রবণও করে রেখেছিল। তাই এ আয়াতের মধ্যে **নার-কে-ব্যবহার করা সঠিক এবং পরবর্তী বাক্যটি** **صله** হওয়াও সঠিক। কেননা, **صله** টি জানা বিষয় হওয়া জরুরী।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

সন্দেহের অবসান:

এখানে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হয় আর তা হল, সূরা তাহরীমের মধ্যে বলা হয়েছে- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ** নার-কে-নকহ এবং **نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ** নার-কে-মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পর অবতীর্ণ হয়। এবং এটাকে আরবের লোকেরা শ্রবণও করে রেখেছিল। তাই এ আয়াতের মধ্যে **নার-কে-ব্যবহার করা সঠিক এবং পরবর্তী বাক্যটি** **صله** হওয়াও সঠিক। কেননা, **صله** টি জানা বিষয় হওয়া জরুরী।

ব্যায়যাবী (র.) উপরোক্ত ইবারতের মাধ্যমে এই জবাব দিয়েছেন। জবাবটির সারাংশ হল, কোন اسم-কে معرفه এবং কোন বাক্যকে صلہ বানানোর নিয়ম হল, এ দু'টি সম্পর্কে শ্রোতার প্রথমে জানা থাকতে হবে। এখন যেহেতু সূরা তাহরীরের আয়াত দ্বারা শ্রোতার নার وقودها الناس والحجارة এবং সম্পর্কে জেনে নিয়েছে কাজেই তার পরে অবতীর্ণ আয়াতের মধ্যে النار-কে معرفه এবং وقودها الناس والحجارة-কে- صلہ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

هَيَّأَتْ لَهُمْ وَجَعَلَتْ عِدَّةً لِعَذَابِهِمْ وَفَرَّقَتْ أَعْيُنَهُ مِنَ الْعِتَادِ بِمَعْنَى الْعِدَّةِ وَالْحُمْلَةُ اسْتِيفَانُ أَوْ حَالٌ بِإِضْمَارٍ قَدْ مِنَ النَّارِ لَا مِنَ الصَّمِيمِ الَّتِي فِي وَفُودِهَا وَإِذْ جَعَلَتْهُ مَصْدَرًا لِلْفَضْلِ بَيْنَهُمَا بِالْخَبَرِ۔

অর্থীণ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের শক্তির ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এবং
 اعتدت و پدایا হয়। (اعتدت) عتاد থেকে নির্গত যারা অর্থ হল ব্যবস্থাপনা। এটা جمله مستانفه
 হয়েছে অথবা قد ائها ধরে النار থেকে حال তবে বদোহা -এর যা যমীর থেকে حال হয়নি; তুমি
 -কে مصدر ধরলেও না। কেননা, এমতাবস্থায় حال এবং ذوالحال -এর মধ্যখানে خبر দ্বারা
 প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে যায়।

তবে আল-হাল টি মاضী হলে তার
 গুরুত্রে ফুজ করতে হয়। তাই এ বাক্যকে আল-ধরলে কে-উই মানতে হবে। এমতাবহায়ে তার
 وفودها النار শব্দটি তবে এক্ষেত্রে
 -এর মধ্যখানে আল-হাল ও আল-হাল টি
 -এর আল-হাল ও আল-হাল টি
 থাকা জায়েয নয়। আর এখানে الناس والحجارة যা তারকীবে خبر হয়েছ এটা আল-হাল
 -এর মধ্যখানে ফاصله হয়ে যাবে। তাই وفودها -এর আল-হালকে বলা যাবে না; বরং النار টি
 আল-হাল হবে।

وَفِي الْأَيَّانِ مَا يَدُلُّ عَلَى النُّبُوَّةِ مِنْ وَجْهِهِ: الْأَوَّلُ مَا فِيهِمَا مِنَ التَّحَدُّثِ وَتَخْرِيصِ عَلَى الْحَدِّ وَبَذْلِ الْوَسْعِ فِي الْمَعَارِضَةِ بِالتَّقْرِيعِ وَالتَّهْدِيدِ وَتَعْلِيلِ الْوَعْدِ عَلَى عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِمَا يُعَارِضُ أَقْصَرَ سُورَةٍ مِنْ سُورِ الْقُرْآنِ ثُمَّ إِنَّهُمْ مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَاسْتِهَارِهِمْ بِالْفَصَاحَةِ وَتَهَالِكِهِمْ عَلَى الْمُضَادَّةِ لَمْ يَتَصَدَّدُوا لِلْمَعَارِضَةِ وَالتَّجْوِزِ عَلَى جَلَاءِ الْوَطَنِ وَبَذْلِ الْمَهْجِ وَالثَّانِي: إِنَّهُمَا تَتَضَمَّنَانِ الْأَخْبَارَ عَنِ الْغَيْبِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ لَوْ عَارِضُهُ بِشَيْءٍ لَا مَتْنَعُ خِفَاؤُهُ عَادَةً وَالطَّاعِنُونَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الدَّائِبِينَ عَنْهُ فِي كُلِّ عَصْرِ وَالثَّلَاثُ: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَوْ شَكَّ فِي أَمْرِهِ لَمَّا دَعَاهُمْ إِلَى الْمَعَارِضَةِ مُخَافَةً أَنْ يُعَارِضَ فَتَدَحَّضَ حُجَّتُهُ وَقَوْلُهُ ﴿أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ دَلٌّ عَلَى أَنَّ النَّارَ مَخْلُوقَةٌ مُعَدَّةٌ لَهُمْ الْآنَ۔

অনুবাদ:

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় (তথা ঐ যেহেঁ আন কন্তেম ফী রিব এই দুই আয়াতের) মধ্যে কয়েকভাবে নবুওয়াতের দলীল পাওয়া যায়। যথা (১) আয়াতদ্বয়ের মধ্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে ধর্মিকর মাধ্যমে, কুরআনের ছোট সূরার অনুরূপ সূরা রচনা করে নিয়ে আসতে না পারার উপর ধর্মিককে দোদুল্যমান রাখার সাথে, অতঃপর তারা সংখ্যায় প্রচুর হওয়া, ফাসাহত ও বলাগতে প্রসিদ্ধ হওয়া এবং কুরআন ও রাসুলের বিরোধিতার উপর প্রাণ দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করা সত্ত্বে কুরআনের মোকাবেলা করতে অগ্রসর না হয়ে দেশান্তরের আশ্রয় নিয়েছে। (২) এ দুই আয়াতের মধ্যে রয়েছে অদৃশ্যের সংবাদ।

অতঃপর যেভাবে সংবাদ দেয়া হয়েছে ঠিক অনুরূপ বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা, তারা যদি কুরআনের অনুরূপ রচনা করে নিয়ে আসতো তাহলে স্বাভাবিকভাবে এটা গোপন থাকত না। বিশেষ করে সেই সময় যখন প্রত্যেক যুগে কুরআনের দুর্নাম রটানোকারীদের সংখ্যা তার থেকে প্রতিহতকারীদের সংখ্যার চেয়ে অনেক। (৩) যদি রাসুলের এব্যাপারে সন্দেহ থাকত তাহলে কখনও আরবের কাফিরদেরকে এই কঠোর ভাষায় দাওয়াত দিতেন না এ সন্দেহে যে, তিনি মোকাবেলায় হেরে যাবেন।

أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ এ আয়াতটি দোযখ প্রথম থেকেই সৃষ্টি এবং প্রস্তুতকৃত হওয়ার উপর দলীল বহন করে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ :

কাযী বাযযাবী (র.) বলেন, উল্লেখিত আয়াত তথা ঐ যেহেঁ আন কন্তেম ফী রিব এই দুই আয়াতে আল্লাহ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তকে তিন পদ্ধতিতে প্রমাণ করেছেন। যথা—

১ম পদ্ধতি : فَأَنُوبِـسُورَةُ -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা বিরাট সংখ্যক লোক, আন্তর্জাতিক

খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক এবং শত্রুতায় কঠোরপন্থী লোকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আর وادعوا شهداءكم এর মাধ্যমে তাদেরকে তাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা ব্যায় করার উপর অনুপ্রাণিত করেছেন। এবং فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة এর মাধ্যমে ধমক দিয়ে বলেছেন যে, কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে অপারগ হওয়া সত্ত্বে যদি ঈমান না আন তাহলে তোমাদের জন্য দোযখের শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে। কিন্তু কেউই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে নিয়ে আসতে পারেনি। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। আর আল্লাহর কালাম তারই উপর অবতীর্ণ হয় যিনি নবুওয়তের ধারক-বাহক হন। অতএব রাসুলের নবুওয়ত প্রমাণিত হয়ে গেল।

২য় পদ্ধতি: পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে রাসুলের মাধ্যমে ঘোষণা দেয়া হয়েছে “ولن تفعلوا” অর্থাৎ হে মক্কার কাফিরের দল! তোমরা কখনও কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারবে না। আর এ আয়াতটি যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে এ পর্যন্ত চৌদশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে সেভাবেই কাফিরদের অক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে। এটা এমন ভবিষ্যৎবাণী যেটাকে পক্ষের ও বিপক্ষের সবাই স্বীকার করে।

৩য় পদ্ধতি: রাসুল অবশ্যই জানতেন যে, আমার নবুওয়তের দাবী করার পর এবং কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে দাবী করার পর এর বিরোধিতা করা হবে। তা সত্ত্বে তিনি জোরালোভাবে দাবী করেছেন। এর অর্থ হল, তিনি স্বীয় নবুওয়ত ও কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে মোটেই সন্দেহান ছিলেন না। আর এজন্যেই তাঁর মনে কখনও এ সন্দেহ জাগেনি যে, আমি কাফিরদের সাথে মোকাবেলায় হেরে যাব এই ভয়ে তিনি দাবী করতে পিছপা হননি। সুতরাং হযুর (সা.) -এর এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকার নবুওয়তের একটি দলীল।

আল্লাহ তা'লা দোযখ পূর্ব থেকেই সৃষ্টি করে রেখেছেন:

আল্লাহ তা'লার বাণী اعدت للكافرين এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, দোযখ পূর্ব থেকে সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। এরকম নয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পরে দোযখ সৃষ্টি করা হবে। কেননা, এখানে اعدت (ماضى مجهول) বলা হয়েছে যা কোন কাজ পূর্বে সংঘটিত হওয়া বুঝায়।

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ۖ عَظُفٌ عَلَى الْجُحْمَةِ السَّائِقَةِ ۖ وَالْمَقْصُودُ عَظُفٌ حَالٍ مِّنْ أَمْنٍ بِالْقُرْآنِ وَصَفُ نَوَائِهِ عَلَى حَالٍ مِّنْ كَفَرِهِ وَكَيْفِيَّةِ عِقَابِهِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ إِلَهِيَّةٌ مِّنْ أَنْ يُشْفَعَ التَّرْغِيبَ بِالتَّرْهِيبِ لِإِكْتِسَابِ مَا يُنْجَى وَتَشْيِيطًا عَنْ إِفْتِرَافِ مَا يُرَدَّى لَا عَظُفٌ الْفِعْلِ نَفْسِهِ حَتَّى يَجِبَ أَنْ يُطَلَّبَ لَهُ مَا يُشَاكِلُهُ مِنْ أَمْرِ أَوْ نَهْيٍ فَيُعْطَفَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى فَاتَّقُوا لِأَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَأْتُوا بِمَا يُعَارِضُهُ بَعْدَ التَّحَدُّى ظَهَرَ إِعْجَازُهُ وَإِذَا ظَهَرَ

ذَٰلِكَ فَمَنْ كَفَرَ بِهِ إِسْتَوْجَبَ الْعِقَابَ وَمَنْ آمَنَ بِهِ إِسْتَحَقَّ الثَّوَابَ وَذَٰلِكَ يَسْتَدْعِي
أَنْ يُخَوِّفَ هَؤُلَاءَ وَيُبَشِّرَ هَؤُلَاءَ وَإِنَّمَا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ عَالِمٍ كُلِّ عَصْرٍ أَوْ كُلِّ
أَحَدٍ يَقْدِرُ عَلَى الْبَشَارَةِ بَأَنْ يُبَشِّرَهُمْ وَلَمْ يُخَاطِبْنَهُمْ بِالْبَشَارَةِ كَمَا خَاطَبَ الْكَافِرَةَ
تَفْخِيمًا لِّشَانِهِمْ وَإِذَا أَنَّهُمْ أَحِقَّاءُ بَأَنْ يُبَشِّرُوا يَهْنُؤُوا بِمَا أَعَدَّ لَهُمْ وَقِرَىٰ وَبُشِّرَ عَلَى
الْإِنْبَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَطْفًا عَلَىٰ أَعْدَتْ فَيَكُونُ إِسْتِثْنَاءً

অনুবাদ:

معطوف عليه তার সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র ও তার

এ আয়াতের عطف হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যসমষ্টির উপর। উদ্দেশ্য হল কুরআনের উপর বিশ্বাস
স্থাপনকারীদের অবস্থা এবং তাদের সওয়াবের বর্ণনাকে কুরআনের অবিশ্বাসীদের অবস্থা এবং
তাদের শাস্তির বর্ণনার উপর عطف করা। কেননা, আল্লাহর চিরন্তন নীতি হল ভীতি প্রদর্শনের
সাথে সাথে উৎসাহ প্রদান করা যাতে প্ররিত্রাণ লাভকারী আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় এবং ধ্বংসাত্মক
আমল পরিহার করে। শুধুমাত্র بشر-কে عطف করা হয়নি। কেননা, তাহলে তার সাথে
সামঞ্জস্যশীল امر و نهی জাতীয় ক্রিয়া অনুেষণ করে তার উপর عطف করা আবশ্যিক হবে। অথবা
এ আয়াতের عطف হয়েছে فاتقوا-এর উপর। কেননা, যখন অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বে
কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারেনি, তখন কুরআন মু'জিয হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল। আর
কুরআন যখন মু'জিয হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন যে কুরআনকে অবিশ্বাস করবে সে শাস্তির
যোগ্য হবে এবং যে বিশ্বাস করবে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর এ উপযুক্ততার দাবী হল
তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং সুসংবাদ দেওয়া।

আর (এ আয়াতে সুসংবাদ প্রদানের) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হয়ত নবী কারীম (সা.) অথবা
প্রত্যেক যুগের আলেম-উলামাকে। অথবা তাকে যে সুসংবাদ প্রদানের সামর্থ্য রাখে। তাকে নির্দেশ
দেওয়া হয়েছে যে, সে মুমিনগণকে সুসংবাদ প্রদান করবে। সরাসরি মুমিনগণকে সুসংবাদের
সহোদন করা হয়নি যেহেতু কাকিরদেরকে সরাসরি (ভীতি প্রদর্শনের সহোদন) করা হয়েছে।
এরকম করা হয়েছে মুমিনগণের সম্মান প্রকাশের জন্য এবং এ বিষয়ে অবগত করার জন্য যে,
মুমিনগণের জন্য যে অফুরন্ত নেয়ামতরাজি প্রস্তুত রাখা হয়েছে তারা সেসকল নেয়ামতের সুসংবাদ
পাওয়ার এবং তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর উপযুক্ত।

আর بشر (مجهول-এর সাথেও) পড়া হয়। এ অবস্থায় এটা أعدت-এর উপর
جملة مستأنفة হবে এবং معطوف

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا الخ
اكتب ربط الآية بما قبلها ثم بين علام عطف هذه الآية وما المقصود منه؟

উত্তর : পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র :

পূর্বের আয়াতগুলোতে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অত্র আয়াতে মুমিন বা বিশ্বাসীদের শুভ পরিণতি ও তাদের পরলৌকিক অনাবিল সুখ-শান্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি কিসের উপর معطوف ?

আল্লাহা বায়যাবী (র.) বলেন, এ আয়াতের عليه معطوف সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে।

(১) ان كنتم في معطوف عليه সমিষ্টির পর্যন্ত বাক্য সমিষ্টির থেকে ان كنتم في معطوف عليه হল পূর্বকার هم فيها خالدون পর্যন্ত বাক্যগুলো। عطف করার উদ্দেশ্য হল মুমিনগণের জাম্মাতের অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ-বিলাস, আনন্দ-হৃষ্টি ও চরম তৃপ্তির আলোচনাকে কাফিরদের চরম দুঃখ-দুর্দশা এবং শান্তির বর্ণনার সাথে عطف বা সম্পর্ক করা। কেননা, আল্লাহর চিরন্তন নীতি হল ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে উৎসাহ প্রদান করা যাতে প্রকৃতপক্ষে লাভকারী আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয় এবং ধ্বংসাত্মক আমল পরিহার করে। শুধুমাত্র ينشروا কে عطف করা হয়নি। কেননা, তাহলে তার সাথে সামঞ্জস্যশীল امر و نهی জাতীয় ক্রিয়া অনুেষণ করে তার উপর عطف করা আবশ্যিক হবে। কেননা, عطف বা সংযোগের ক্ষেত্রে একরূপ সামঞ্জস্যতা আবশ্যিক হয়।

(২) অথবা بشر থেকে هم فيها خالدون পর্যন্ত বাক্য সমিষ্টির عليه معطوف হল فاتقوا তাহলে معطوف ও معطوف عليه উভয়টি امر হওয়ায় সামঞ্জস্যশীল হয়ে যাবে। যখন অবিশ্বাসীদেরকে চ্যালেঞ্জ করা সঙ্গে কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে পারেনি, তখন কুরআন মু'জিয হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল। আর কুরআন যখন মু'জিয হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন আনকে যে অবিশ্বাস করবে সে শাস্তির যোগ্য হবে এবং যে বিশ্বাস করবে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর এ উপযুক্ততার দাবী হল তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং সুসংবাদ দেওয়া।

فاتقوا -কে যখন পূর্বের الامر الرسول الخ قوله وانما امر الرسول الخ -এর বিপরীতে আনা হয়েছে, তখন উচিত ছিল فاتقوا -এর মাধ্যমে যেভাবে সরাসরি কুরআনের অবিশ্বাসীদেরকে দোষখের আশুন থেকে রেহাই পাওয়ার হুকুম করা হয়েছে, সেভাবে সরাসরি মুমিনদেরকে সুসংবাদ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া এবং এরকম বলা فاستبشروا "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।" কিন্তু এরকম না বলে بشر "সুসংবাদ প্রদান কর" কেন বললেন?

উত্তর: দুই কারণে এরকম বলা হয়েছে। যথা-

১. মুমিনগণের সম্মানার্থে। অর্থাৎ মুমিনগণ এত সম্মানী যে, আল্লাহ তা'লা তাদেরকে সরাসরি সুসংবাদ গ্রহণের নির্দেশ না দিয়ে অন্যের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

২. এ বিষয়ে অবগত করার জন্য যে, মুমিনগণের জন্য যে অফুরন্ত নেয়ামতরাজি প্রস্তুত রাখা হয়েছে তারা সেসকল নেয়ামতের সুসংবাদ পাওয়ার এবং তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর উপযুক্ত।

وَالْبَشَارَةُ: الْخَبَرُ السَّارُّ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ أَثَرُ السُّرُورِ فِي الْبَشَرَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ الْفَقْهَاءُ
الْبَشَارَةُ هُوَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ حَتَّى لَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِعَبِيدِهِ مَنْ بَشَّرَنِي بِقُدُومِ وَلَدِي فَهُوَ حَرٌّ
فَأَخْبَرُوهُ فُرَادَى عَتِيقَ أَوْلَهُمْ وَلَوْ قَالَ مَنْ أَخْبَرَنِي عَتِيقُوا جَمِيعًا وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى
فَبَشَّرْنَاهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَعَلَى التَّهَكُّمِ أَوْ عَلَى طَرِيقَةِ قَوْلِهِ: = تَحِيَّةٌ بَيْنَهُمْ ضَرْبٌ وَجَمِيعٌ

অনুবাদ:

বিশ্বাসের বিশ্লেষণ

বিশ্বাসের অর্থ- খুশীর সংবাদ। কেননা, আনন্দ ও খুশির চিহ্ন বা প্রতিক্রিয়া চামড়ার উপরিভাগে
বিকশিত হয়। এজন্যই ফকীহগণ বলেন, আনন্দদায়ক বিষয়ের সর্ব প্রথম সংবাদকে বিশ্বাস বলা
হয়। সুতরাং (এর উপর ভিত্তি করে তারা বলেন) যদি কেউ তার একাধিক গোলামকে বলে, যে
গোলাম আমাকে আমার পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শোনাবে সে স্বাধীন। এখন আলাদা আলাদাভাবে
কয়েকজন গোলাম যদি তার পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শোনায়ে তাহলে কেবল মাত্র সর্বপ্রথম
সংবাদবাহকই স্বাধীন হবে। পক্ষান্তরে যদি এ ঘোষণা করে, যে আমাকে পুত্রের আগমনের সংবাদ
শোনাবে সে স্বাধীন। তাহলে আগমনবার্তাবাহক সকল গোলামই স্বাধীন হয়ে যাবে। আর আল্লাহ
তা'লার বাণী- فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ এটা বিদ্রোপাত্মক স্বরূপ বলা হয়েছে। অথবা কবির উক্তি-
এ-এর ন্যায় বলা হয়েছে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

বিশ্বাসের বিশ্লেষণ

বিশ্বাস শব্দটি বিশ্বাস থেকে বের হয়েছে। বিশ্বাস অর্থ চামড়ার উপরিভাগ। আনন্দ ও খুশীর চিহ্ন বা
প্রতিক্রিয়া যেহেতু চামড়ার উপরিভাগে বিকশিত হয় এজন্য আনন্দদায়ক সংবাদকে বিশ্বাস বলা হয়।
ফকীহগণ বলেন, আনন্দদায়ক বিষয়ের সর্ব প্রথম সংবাদকে বিশ্বাস বলা। কেননা, সর্বপ্রথম সংবাদ
দ্বারাই আনন্দ ও খুশী লাভ হয়। আনন্দদায়ক বিষয়ের প্রথম সংবাদের পরবর্তী সংবাদ দ্বারা কোন নতুন
আনন্দ লাভ হয় না। এর উপর ভিত্তি করে তারা বলেন- যদি কোন মনিব ঘোষণা করে, যে গোলাম
আমাকে আমার পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শোনাবে সে স্বাধীন। এখন আলাদা আলাদাভাবে কয়েকজন
গোলাম যদি তার পুত্রের শুভাগমন সংবাদ শোনায়ে তাহলে কেবল মাত্র সর্বপ্রথম সংবাদবাহকই স্বাধীন
হবে। পক্ষান্তরে যদি এ ঘোষণা করে, যে আমাকে পুত্রের আগমনের সংবাদ শোনাবে সে স্বাধীন। তাহলে
আগমনবার্তাবাহক সকল গোলামই স্বাধীন হয়ে যাবে।

وَالصَّالِحَاتُ جَمْعُ صَالِحَةٍ وَهِيَ مِنَ الصِّفَاتِ الْعَالِيَةِ الَّتِي تَجْرِي مَجْرَى
الْأَسْمَاءِ كَالْحَسَنَةِ قَالَ الْخَطِيبُ مَ كَيْفَ الْهَجَاءُ وَمَا تَنَفَّكَ صَالِحَةٌ ☆ مِنْ أَلَامٍ
يُظْهِرُ الْغَيْبَ تَأْتِيْنِي. وَهِيَ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا سَوَّغَهُ الشَّرُّعُ وَحَسَنَهُ وَتَأْتِيْنَهَا عَلَى تَاوِيلٍ
الْخَصْلَةِ أَوْ الْخَلَّةِ وَالْأَلَامُ فِيهَا لِلْجِنْسِ۔

অনুবাদ:

শব্দের বিশ্লেষণ

শব্দটি **صالحة** -এর বহুবচন। **صالحات** শব্দটি সেই সকল সিফাতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো **اسم** -এর স্থলাভিষিক্ত হয়। যেমন **حسنة**। কবি হুতাইয়া বলেন **كيف الهجاء الخ**। **كيف الهجاء الخ** দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল আমল যেগুলোকে শরীয়ত বৈধ ও উৎকৃষ্ট আখ্যায়িত করেছে। **صالحات** -কে **مونث** ব্যবহার করা হয়েছে **خلة** অথবা **خصلة** -এর তাবীলে। তার **لام** **جنس** -এর **تعريف**।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

শব্দের বিশ্লেষণ : **صالحات** শব্দটি **صالحة** -এর বহুবচন। **الصلح** মাসদার থেকে নির্গত। অর্থ সংশোধিত হওয়া, সত্যতা অবলম্বন করা, সৎ হওয়া। **صالحة** শব্দটি সিফাতের সীমা হওয়া সত্ত্বে তার মধ্যে **اسمیت** প্রবল হওয়ার কারণে **موصوف** ছাড়াই ব্যবহার হয়। যেমন **حسنة** শব্দটির মধ্যে **اسمیت** প্রবল হওয়ায় **موصوف** ছাড়াই ব্যবহার হয়। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত কবি হুতাইয়ার কবিতা। কবিতাটি হল **كيف الهجاء وما تنفك صالحة ☆ من ألام بظهر الغيب تأتيني** (কবি বলেন) আমি কিভাবে **لام** গোত্রের তিরস্কার করব? অথচ তাদের পক্ষ থেকে আমার অনুপস্থিতিতেও সর্বদা আমার কাছে অনুদান আসতে থাকে। এখানে **محل استشهاده** হল **صالحة** শব্দটি যা **اسم** -এর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে **موصوف** ছাড়াই ব্যবহার হয়েছে। **صالحات** দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল আমল যেগুলোকে শরীয়ত বৈধ ও উৎকৃষ্ট আখ্যায়িত করেছে।

প্রশ্ন: **صالحات** দ্বারা তো আমল উদ্দেশ্য। আর আমল হল **مذكر** সুতরাং **صالحات** -কে **مونث** কিভাবে ব্যবহার করা হল?

উত্তর: **صالحات** -কে **مونث** ব্যবহার করা হয়েছে আমলকে **خصلة** অথবা **خلة** -এর তাবীলে। কেননা, প্রত্যেক আমল এক একটি খাসলত বা স্বভাব।

☆☆☆

وَعَظَفَ الْعَمَلَ عَلَى الْإِيمَانِ مُرْتَبًا لِلْحُكْمِ عَلَيْهَا إِشْعَارًا بِأَنَّ السَّبَبَ فِي
إِسْتِحْقَاقِ هَذِهِ الْبَشَارَةِ مَحْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْوُضُفَيْنِ فَإِنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي
هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّحْقِيقِ وَالتَّصَدِيقِ أَسُّ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ كَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَلَا غِنَاءَ لَا بِنَاءَ
عَلَيْهِ وَلِذَا قُلْنَا ذَكَرَ مُفْرَدَيْنِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ مُسَمًّى الْإِيمَانِ إِذِ
الْأَصْلُ أَنَّ الشَّيْءَ لَا يُعْظَفُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ۔

অনুবাদ:

আমলকে ঈমানের উপর এফ করা হল কেন?

আল্লাহ তা'লা ঈমান ও আমল উভয়ের সাথে (সুসংবাদের) হুকুমকে সংযুক্ত করে আমলকে ঈমানের উপর عطف করেছেন এ কথা অবহিত করার জন্য যে, ঈমান ও আমল উভয়টি একত্রে পাওয়া গেলে সুসংবাদের উপযুক্ত হবে। কেননা, ঈমান তথা সত্যায়ন করা ভিত্তি সমতুল্য আর নেক আমল তার উপর প্রাসাদ স্বরূপ। আর যে ভিত্তির উপর কোন প্রাসাদ নেই সেটা নিস্প্রয়োজন। এজন্যই খুব কম ঈমান ও আমলকে পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে এ বিষয়ের উপর দলীল পাওয়া যায় যে, আমল ঈমানের মর্ম থেকে বহির্ভূত। কেননা, নিয়ম হল বস্তুর عطف স্বয়ং তার উপর এবং তার ভিতরের অংশের উপর না হওয়া।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জাম্বাতী হওয়ার জন্য ঈমান ও আমল উভয়টি থাকা শর্ত :

জাম্বাতী এবং মুক্তি পেতে হলে ঈমানের সাথে সাথে আমলও থাকতে হবে। কেননা, অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা প্রথমত ঈমানের উপর আমলকে عطف করে বলেন الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অতঃপর উভয়টির উপর জাম্বাতের সুসংবাদকে সম্মিবেশিত করেন। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, জাম্বাতের সুসংবাদ পেতে হলে ঈমান ও আমল উভয়টি থাকতে হবে। ঈমান হল মূল ভিত্তি এবং আমল হল তার উপর ইমারত। যেভাবে কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য শুধু ভিত্তিটি যথেষ্ট নয় বরং ইমারতেরও প্রয়োজন, সেভাবে নাজাতের জন্য শুধু ঈমান যথেষ্ট নয় বরং সাথে সাথে আমলও করতে হবে।

☆☆☆

أَلْ لَهُمْ: مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ وَإِفْضَاءِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ أَوْ مَجْرُورٌ بِإِضْمَارِهِ مِثْلُ
“اللَّهُ لَا فَعْلَنَ”

অনুবাদ:

ان لهم -এর ই'রাব

ان لهم এটা হরফে জারকে হযফ করার এবং بشر ফেলকে তার দিকে সরাসরি متعدي করার মাধ্যমে منصوب অথবা উহা হরফে জারের মাধ্যমে منصوب। যেমন الله لا فعلن

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ-এর মধ্যে ই'রারের দিক থেকে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। হয়ত এটা محلا منصوب হবে অথবা وبشر الذين امنوا وعملوا -এর মাসদার। অর্থ গোপন করা। এ গঠনের মূল অর্থ হল গোপন করা। এ-এর মাসদার। অর্থ গোপন করা। এ গঠনের মূল অর্থ হল গোপন করা। এ-এর মাসদার। অর্থ গোপন করা। এ গঠনের মূল অর্থ হল গোপন করা।

وَالْجَنَّةُ الْمَرْءَةُ مِنَ الْجَنِّ وَهُوَ مَصْدَرُ جَنَّةٍ إِذَا سَتَرَهُ وَمُدَارُ التَّرْكِيبِ عَلَى السُّتْرَةِ
سُمِّيَ بِهَا الشَّجَرُ الْمُظْلِلُ لِإِلْتِفَاتِ أَغْصَانِهِ لِلْمُبَالِغَةِ كَأَنَّهُ يَسْتُرُ مَا تَحْتَهُ سِتْرَةً وَاحِدَةً
قَالَ كَأَنَّ عَيْنِي فِي غَرْبِي مُقْتَلَةٌ + مِنَ الْبَوَاضِحِ تُسْقَى جَنَّهُ سَحْقًا. أَيْ نَحْلًا
طَوِيلًا ثُمَّ الْبُسْتَانُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْأَشْجَارِ الْمُتَكَاثِفَةِ الْمُظْلِلَةِ ثُمَّ دَارُ الثَّوَابِ لِمَا فِيهَا مِنَ
الْجَنَّاتِ وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ سَتَرُ فِي الدُّنْيَا مَا أَعَدَّ فِيهَا لِلْبَشَرِ مِنْ أَفْئَانِ النِّعَمِ
كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ وَجَمْعُهَا وَتَنْكِيرُهَا
لِأَنَّ الْجَنَّاتِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِ سَبْعُ: جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ وَجَنَّةُ عَدْنٍ وَجَنَّةُ
الْبُسْتَامِ وَدَارُ الْخُلْدِ وَجَنَّةُ الْمَأْوَى وَدَارُ السَّلَامِ وَعَلِيٌّ وَفِي كُلِّ مِنْهَا مَرَاتِبٌ
وَدَرَجَاتٌ مُتَفَاوِتَةٌ عَلَى حَسَبِ تَفَاوُتِ الْأَعْمَالِ وَالْعَمَالِ.

অনুবাদ:

জান্নাতের তাফসীর

জেন্না শব্দটি (فعله) -এর ওয়নে) اسم مره থেকে নেয়া। এটা جن থেকে নির্গত
এবং جن টি جَن্ন -এর মাসদার। অর্থ গোপন করা। এ গঠনের মূল অর্থ হল গোপন করা। এ-এর মাসদার। অর্থ গোপন করা। এ গঠনের মূল অর্থ হল গোপন করা।

দানকারী বৃক্ষ সমষ্টি থাকে। অতঃপর জাম্নাত শব্দটি دار الثواب -এর জন্য প্রয়োগ করা হয়। কেননা, প্রতিদানের স্থানে বাগ-বাগিচা থাকবে। আর কেউ কেউ বলেন, دار الثواب -কে জাম্নাত এ কারণে বলা হয় যে, دار الثواب তথা প্রতিদানের স্থানে মানুষের জন্য যেসব নিয়ামতরাজি প্রস্তুত রয়েছে তা মানব চক্ষুর অন্তরালে। সুতরাং এমর্মে ইরশাদ হচ্ছে- فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ -جنات শব্দকে বহুবচন এবং نكره ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ হল, ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনা মতে, জাম্নাত সাতটি: ১. জাম্নাতুল ফিরদাউস ২. জাম্নাতুল আদন ৩. জাম্নাতুন নাইম ৪. দারুল খুলদ ৫. জাম্নাতুল মা'ওয়া ৬. দারুল সালাম ৭. ইল্লিয়্যুন। আবার প্রত্যেক জাম্নাতে আমল ও আমলকারীদের স্তর ভেদে বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ

জাম্নাতের তাফসীর

الجنة শব্দটি فعله -এর ওয়নে اسم مره । অর্থ একবারে ঢেকে ফেলা। জাম্নাত শব্দটি جن থেকে নিস্পন্ন। জ্বিন জাতি যেরকম মানব চক্ষুর অন্তরালে থাকে তদ্রূপ জাম্নাতও মানুষের চক্ষুর আড়ালে۔ جنه এমন বৃক্ষ সমষ্টিকে বলে যেগুলোর ডালপালা পরস্পর নিবিড়ভাবে মিলে থাকার কারণে নিরংকুশ ছায়া প্রদান করে। যেন বৃক্ষগুলো তার নিম্নাংশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কবি বলেন, كَانَ عَيْنِي فِي غُرْبَى مَقْتَلَةٍ + مِنَ الْبَوَاضِحِ تَسْقَى جَنَّهُ سَحْقًا (কবিতার অর্থ: সেক্ষনকারীণী এক অনুগামীণী উষ্ট্রীর দুই বালতির দিকে যেন আমার দৃষ্টিপাত, যে উষ্ট্রী লম্বা খেজুর বৃক্ষগুলোতে পানি সেক্ষন করে)। এ কবিতার মধ্যে جنة শব্দটি محل استشهاده যা বৃক্ষ সমষ্টির জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে জাম্নাত শব্দটি বাগান ও উদ্যানের জন্য প্রয়োগ করা হয়। কেননা, বাগানে ছায়া দানকারী বৃক্ষ সমষ্টি থাকে। অতঃপর জাম্নাত শব্দটি دار الثواب -এর জন্য প্রয়োগ করা হয়। কেননা, প্রতিদানের স্থানে বাগ-বাগিচা থাকবে। আর কেউ কেউ বলেন, دار الثواب -কে জাম্নাত এ কারণে বলা হয় যে, دار الثواب তথা প্রতিদানের স্থানে মানুষের জন্য যেসব নিয়ামতরাজি প্রস্তুত রয়েছে তা মানব চক্ষুর অন্তরালে।

جنات শব্দকে বহুবচন এবং نكره ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ হল, ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনা মতে, জাম্নাত সাতটি: ১. জাম্নাতুল ফিরদাউস ২. জাম্নাতুল আদন ৩. জাম্নাতুন নাইম ৪. দারুল খুলদ ৫. জাম্নাতুল মা'ওয়া ৬. দারুল সালাম ৭. ইল্লিয়্যুন। আবার প্রত্যেক জাম্নাতে আমল ও আমলকারীদের স্তর ভেদে বিভিন্ন স্তর রয়েছে।

وَاللَّامُ تَذُلُّ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِمْ إِيَّاهَا لِأَجْلِ مَا يُتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ
الصَّالِحِ لَا لِذَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكْفِي النِّعَمَ السَّابِقَةَ فَضْلاً مِنْ أَنْ يَفْتَضِيَ ثَوَاباً وَجَزَاءً فِيمَا
يَسْتَقْبِلُ بَلْ يَجْعَلِ الشَّارِعَ وَمُقْتَضَى وَعْدِهِ وَلَا عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَمِرَّ
عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ وَقَوْلُهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿لَنْ أَشْرَكَتَ
لَبْحِيطٌ عَمَلُكَ﴾ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقَيِّدْ هَهُنَا اسْتِغْنَاءَ بِهَا۔

অনুবাদ:

এর লাম কোন অর্থে ব্যবহৃত? এর লাম

এর লাম (অধিকার বুঝানোর) অর্থে। অর্থাৎ এ কথা বুঝানোর জন্য যে, জাম্মাতের অধিকারী হবে সেই ঈমান ও আমলের কারণে যার উপর সুসংবাদকে সম্মিবেশিত করা হয়েছে। তবে এ অধিকার সত্ত্বাগত অধিকার নয়। কেননা, ঈমান ও আমলের কারণে ভবিষ্যতে (তথা আখেরাতে) সওয়াবের অধিকারী হবে তো দূরের কথা; পূর্বের নিয়ামতরাজিরও বদলা নয়। বরং মুমিনগণ জাম্মাতের অধিকারী হন আল্লাহ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে এবং তাঁর অঙ্গিকারের ভিত্তিতে। আবার শর্তহীনভাবে জাম্মাতের অধিকারী হতে পারবে না; বরং ঈমানের উপর অটল-অবিচল থেকে ঈমান নিয়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কেননা, আল্লাহ তা'লা ইরশাদ ফরমান- “তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার ধর্ম থেকে বিচ্যুতি হয় এবং কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার অমল বিফলে যাবে।” তাছাড়া আল্লাহ তা'লা তাঁর নবী (আ.) -কে সম্বোধন করে বলেছেন- “তুমি যদি শিরকে লিপ্ত হয়ে যাও, তাহলে তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।” অনুরূপ আরো আয়াত রয়েছে। সম্ভবত এইসকল আয়াতের উপর নির্ভর করে অত্র আয়াতে (استقامت) -এর শর্ত লাগান নি।

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾

أَيُّ مِنْ تَحْتِ أَشْجَارِهَا كَمَا تَرَاهَا جَارِيَةً تَحْتَ الْأَشْجَارِ النَّابِتَةِ عَلَى شَوَاطِئِهَا
وَعَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُارُ الْحَنَةِ تَجْرِي فِي غَيْرِ أُخْدُودٍ وَاللَّامُ فِي الْأَنْهَارِ لِلْجَنَسِ كَمَا فِي
قَوْلِكَ لِفُلَانٍ بُسْتَانٌ فِيهِ الْمَاءُ الْجَارِي أَوْ لِلْعَهْدِ هِيَ الْأَنْهَارُ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ الْآيَةُ﴾ وَالنَّهْرُ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ الْمَجْرَى
الْوَاسِعُ فَوْقَ الْجُدُولِ دُونَ الْبَحْرِ كَالنَّيْلِ وَالْفُرَاتِ وَالتَّرْكِيبُ لِلسَّعَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَاءٌ
هَا عَلَى الْإِضْمَارِ أَوْ الْمُجَازِ أَوْ الْمَجَارِي أَنْفُسُهَا وَإِسْنَادُ الْجَرِيِّ إِلَيْهَا مُجَازٌ كَمَا فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ .

অনুবাদঃ

অর্থাৎ বৃক্ষরাজির তল দেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। যেমন তুমি দেখতে পাও যে, (পৃথিবীর মধ্য) নদী সমূহ সেই সকল বৃক্ষের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় যেগুলো নদীর কিনারায় উঠিত হয়। আর মাসরুক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, জাম্বাভের নহর সমূহ পরিখা ছাড়াই প্রবাহিত হবে।

الانهار (এর দ্বারা উদ্দেশ্য। আর কেউ কেউ বলেন
 এর দ্বারা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সমস্ত নহর)। যেমন তোমার উক্তি— لفلان بستان فيه الماء
 لام تعريف (এর জন্য। অথবা الانهار (এর
 فيها أنهار من ماء غير (সেই সকল নহর যা আল্লাহ তা'লার বাণী—
 اسن (এর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে)।

النهر : নূনে ফাতহা এবং হা সুকূনের সাথে পঠিত। প্রশস্ত নালাকে নহর বলা হয়, যা খাঁদ থেকে বড় এবং নদী থেকে ছোট। যেমন নীল এবং ফুরাত। নহরের মূল অক্ষরের মধ্যে পশস্ততার অর্থ বিদ্যমান।

مجازا اٹھارہ দ্বারা নহরের পানি উদ্দেশ্য। তখন ঐ-এর পূর্বে উহা থাকবে। অথবা
 পানি উদ্দেশ্য। অথবা স্বয়ং নানাসমূহ উদ্দেশ্য। আর প্রবাহিত হওয়ার সম্বন্ধ তার দিকে করা হয়েছে
 মুজাযিতাবে। যেমন **أُثْقِلَهَا** - واخرجت الارض أثقالها

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আয়াতের তাফসীর تجرى من تحتها الانهار

জাম্বাতের তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হওয়ার ব্যাখ্যা হল, জাম্বাতে যেসকল বৃক্ষরাজি থাকবে সেগুলোর পার্শ্ব দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ বৃক্ষরাজি এই নহরসমূহের কিনারায় উদ্ভিত হবে। যেমন পৃথিবীর মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় নদীর পার্শ্বে গাছ-গাছালি লাগানো থাকে।

জাম্বাভের নহরসমূহ কিভাবে প্রবাহিত হবে

হযরত মাসরুক (র.) বলেন, জাম্বাভের নহরসমূহ পরিখা ছাড়াই প্রবাহিত হবে। অর্থাৎ দুনিয়ার নহরসমূহ প্রবাহিত হতে হলে পরিখা করতে হয়; কিন্তু জাম্বাভের নহরসমূহ পরিখা ছাড়াই প্রবাহিত হবে।

নহর দ্বারা উদ্দেশ্য কি ?

অত্র আয়াতে নহর দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে নহর দ্বারা নহরের পানি উদ্দেশ্য। তখন انهار-এর পূর্বে مضاف উহ্য থাকবে। অথবা محجاز পানি উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নালা যেহেতু পানির ظرف (পাত্র) আর পানি হল তার مطروف (পাত্রস্থ) সুতরাং এখানে ظرف উল্লেখ করে مطروف (তথা পানি) উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে محجاز مرسل পাওয়া গেল। অথবা স্বয়ং নালাসমূহ উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হল, নহর দ্বারা নহরই উদ্দেশ্য হয় তাহলে تحرى তথা প্রবাহিত হওয়াকে নহরের দিকে কিভাবে সম্বন্ধ করা হল। কেননা, নহর তো প্রবাহিত হয়না; বরং পানি প্রবাহিত হয়। এর উত্তর হল এখানে প্রবাহিত হওয়াকে নহরের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে محجازا (রূপকার্থে)। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী- واخرجت الارض أنفالها-এর মধ্যে اخرج তথা বের করার সম্বন্ধ করা হয়েছে জমিনের দিকে অথচ জমিন নয়; আল্লাহ তা'লা বের করবেন। কিন্তু জমিনের দিকে محجازا সম্বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তদ্রূপ অত্র আয়াভের মধ্যেও রূপকার্থে নহরের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সম্বন্ধ করা হয়েছে রূপকার্থে।

﴿كَلِمَاتُ رِزْقٍ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾
صِفَةُ ثَانِيَةِ لِحَنَاتٍ أَوْ خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ أَوْ جُمْلَةٌ مُسْتَانِفَةٌ كَأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ إِنَّ لَهُمْ حَنَّتٍ وَقَعَ فِي خَلْدِ السَّامِعِ أَثْمَارُهَا مِثْلُ ثَمَارِ الدُّنْيَا أَمْ أَجْنَأَسَ أَحْرَفَ فَارِجٍ بِذَلِكَ وَكَلَّمَا نَضَبَ عَلَى الظَّرْفِ وَرِزْقًا مَفْعُولٌ بِهِ وَمِنْ الْأَوَّلَى وَالثَّانِيَةِ لِلْإِبْتِدَاءِ وَالِافْتَعَانِ مَوْقِعَ الْحَالِ وَأَصْلُ الْكَلَامِ وَمَعْنَاهُ كُلُّ حِينٍ وَمَرَّةٍ رَزَقُوا مَرَزُوقًا مُبْتَدَأٌ مِنَ الْحَنَاتِ مُبْتَدَأٌ مِنْ ثَمَرِهِ قِيلَ: الرِّزْقُ بِكُونِهِ مُبْتَدَأٌ مِنَ الْحَنَاتِ وَالْإِبْتِدَاءُ مِنْهَا بِإِبْتِدَائِيَّةٍ مِنْ ثَمَرَةٍ فَصَاحَبَ الْحَالِ الْأَوَّلَى رِزْقًا وَصَاحَبَ الْحَالِ الثَّانِيَةَ ضَمِيرُهُ الْمُسْتَكْرَرُ فِي الْحَالِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ ثَمَرَةٍ بَيَانًا تَقَدَّمَ كَمَا فِي قَوْلِكَ رَأَيْتُ مِنْكَ أَسَدًا وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنْوَاعِ مَا رَزَقُوا كَقَوْلِكَ مُشِيرًا إِلَى نَهْرٍ جَارِ هَذَا الْمَاءِ لَا يَنْفَكُ فَإِنَّكَ لَا تَعْنِي بِهِ الْعَيْنَ الْمُشَاهِدَةَ مِنْهُ بَلِ النَّوعَ الْمَعْلُومَ الْمُسْتَمَرَّ بِتَعَاقُبِ جَرِيَانِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْإِشَارَةُ إِلَى عَيْنِهِ فَالْمَعْنَى هَذَا مِثْلُ الَّذِي وَلَكِنْ لَمَّا اسْتَحْكَمَ الشُّبُهَةُ بَيْنَهَا جُعِلَ ذَاتُهُ ذَاتُهُ كَذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ أَبُو حَنِيفَةَ.

অনুবাদ:

আয়াতের তারকীব **كلما رزقوا الخ**

এ বাক্যটি جنات -এর দ্বিতীয় সিফাত অথবা مبتدا محذوف -এর خبر অথবা جملة مستأنفه এর অন্তর্গত। যখন বলা হল, তাদের জন্য বাগিচা রয়েছে তখন যেন শ্রোতার মনে প্রশ্ন জাগল যে, জান্নাতের ফল কি দুনিয়ার ফলের মত না ভিন্ন? সুতরাং এ বাক্য দ্বারা উক্ত সন্দেহের অবসান ঘটানো হয়েছে।

প্রথম । مفعول به -এর رزقا এটা محلا منصوب হিসেবে রয়েছে, حال -এর জন্য যা ابتداء -এর-এবং দ্বিতীয় من -এর-ইতিমধ্যে পঠিত হয়েছে। মূল বাক্য এবং তার অর্থ হল যখন তাদেরকে জান্নাতের ফল থেকে কিছু খাবার দেয়া হবে। রিয়িককে শর্তযুক্ত করা হয়েছে যে, এ রিয়িক জান্নাতের রিয়িক। আর জান্নাতের রিয়িক হওয়ার অর্থ হল এ রিয়িক জান্নাতের ফল-মূল থেকে হবে। সুতরাং প্রথম حال -এর ذوالحال হল رزقا এবং দ্বিতীয় حال -এর ذوالحال হল من ثمرة -এর সেই ضمير যা প্রথম حال -এর ভিতরে লুকায়িত আছে। আর সম্ভব আছে رأيك منك أسدا -এর মধ্যে رأيك منك أسدا -এর بیان مقدم রয়েছে। যেমন তোমার উক্তি (بيان مقدم -এর-ই) এবং هذا দ্বারা ইশারা করা হয়েছে তাদেরকে যে ফল-মূল দেয়া হবে তার বিভিন্ন প্রকারের দিকে। যেমন তুমি প্রবাহমান নদীর দিকে ইশারা করে বল “এ পানি শেষ হবে না।” এর দ্বারা তুমি অবশ্য প্রত্যক্ষ পানি উদ্দেশ্য কর না; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়ে থাক এমন

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

الف : উত্তর : كلما رزقوا الخ এ আয়াতের তিনটি তারকীব। যথা-

খবর-এ-হম مبتدا محذوف ২.

[illegible]

এখানে প্রশ্ন হল অত্র আয়াত দ্বারা দুনিয়া এবং আখেরাতের নিয়ামত সমূহ এক ও অভিন্ন হওয়া আবশ্যক হচ্ছে। কেননা، هذا द्वारा জাম্মাতে প্রাপ্ত নেয়ামতের দিকে ইশারা করা হচ্ছে এবং الذى رزقنا من قبل द्वारा দুনিয়ার নেয়ামত উদ্দেশ্য। সুতরাং অর্থ হবে জাম্মাতের এই ফল-মূল হবহ দুনিয়ার ফল-মূলের অনুরূপ। এর দ্বারা বুঝা গেল দুনিয়া এবং জাম্মাতের ফল এক ও অভিন্ন। অথচ দুনিয়ার নেয়ামত এবং জাম্মাতের নেয়ামত সমূহে রয়েছে আকাশ-পাতালের ব্যবধান।

আল্লামা কাযী বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের দু'টি জবাব দিয়েছেন আর সাথে সাথে هذا-এর مشار اليه নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অনুবাদ:

(এর তাফসীর) : (من قبل) -এর দুই তাফসীর করা হয়েছে। যথা- ১.) অর্থাৎ ইতিপূর্বে দুনিয়াতে দেয়া হয়েছে। (এ তাফসীর দ্বারা জাম্মাতের ফল দুনিয়ার ফলের جنس -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যিক হয়)। জাম্মাতের ফলকে দুনিয়ার ফলের جنس থেকে সাব্যস্ত করার দু'টি হেকমত রয়েছে। (ক) অন্তর দেখার সাথে সাথে সে দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, স্বভাব পরিচিত বিষয়ের প্রতি ঝুকে থাকে এবং অপরিচিত থেকে দূরে থাকে। (খ) এর দ্বারা জাম্মাতের ফলের বৈশিষ্ট্য এবং ফলের ভিতরের নেয়ামতের হাকীকত প্রকাশ হয়ে যাবে। কেননা, (একই جنس -এর হওয়ার কারণে দুনিয়াতে তার এক স্বাদ এবং আখেরাতে এই একই ফলের স্বাদ তার থেকে হাজার গুণ অধিক মজাদার। আর) যদি ফল এরকম হয় যে, তা পরিচয় করা যায়না তাহলে এ সন্দেহ হবে যে, এ ফল এরকমই হয়ে থাকে। (এর দ্বারা জাম্মাতের ফলের বৈশিষ্ট্য এবং তার হাকীকত পুরোপুরীভাবে প্রকাশ পাবে না)। দ্বিতীয় তাফসীর হল, ইতিপূর্বে জাম্মাতে দেয়া হয়েছে। কেননা, জাম্মাতের খাবারগুলো একটি অপরটির সাথে বাহ্যিকভাবে সাদৃশ্য রাখে। যেমন হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে, কোন কোন জাম্মাতীদের নিকট খাবারের পাত্র রাখা হবে। সে তা থেকে আহার করবে। অতঃপর দ্বিতীয় আরেকটি পাত্র রাখা হবে, সে এ খাবারকে প্রথম খাবারের মত মনে করবে। তখন সে বলবে, هذا الذى رزقنا من قبل “এটা তো সেই খাবার যা ইতিপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।” তখন ফেরেশতা বলবেন, ভক্ষণ কর কারণ, প্রকার অভিন্ন কিন্তু স্বাদ ভিন্ন। অথবা من قبل -এর তাফসীর এভাবে করা হবে যা নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! কোন কোন জাম্মাতী লোক একটি ফল হাতে নিবে ভক্ষণের জন্য। সে এটাকে মুখে মুখে দিতে না দিতে আল্লাহ তা'লা তার পরিবর্তে তার অনুরূপ আরেকটি ফল সৃষ্টি করে দিবেন।” সম্ভবত এটাকে যখন প্রথম ফলের আকৃতিতে দেখবে তখন বলে উঠবে- هذا الذى رزقنا من قبل “এটা তো সেই ফল যা ইতিপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।” প্রথম তাফসীরটি অধিক প্রাধান্যশীল। কেননা, এ তাফসীর করলে كلما শব্দের عموم ব্যাপকতার রক্ষা হয়। কেননা, كلما শব্দটি এ কথা বুঝাচ্ছে যে, জাম্মাতে যখনই তাদেরকে খাবার দেয়া হবে তখনই তারা এ উক্তিটি করবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: فسر قوله تعالى: من قبل 'على نهج المفسر العلام

উত্তর : মুসান্নিফ (র.) من قبل -এর দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন।

১. من قبل هذا فى الدنيا “ইতিপূর্বে দুনিয়াতে (দেয়া হয়েছিল)।” অর্থাৎ এ ফল তো আমাদেরকে ইতিপূর্বে দুনিয়াতে দেয়া হয়েছিল।

২. من قبل هذا فى الجنة “ইতিপূর্বে জাম্মাতে (দেয়া হয়েছিল)।” অর্থাৎ এ ফল তো আমাদেরকে ইতিপূর্বে জাম্মাতে দেয়া হয়েছিল। প্রথম ব্যাখ্যানুযায়ী দুনিয়ার ফল এবং জাম্মাতের ফল বাহ্যত একই জিনসের হওয়া প্রতিয়মান হয়। এর রহস্য হল জাম্মাতীরা যখন এ ফলগুলো দেখবে তখন চিনে ফেলবে এবং তা খাওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে। কেননা, মানুষ পরিচিত বিষয়ের প্রতি অকৃষ্ট থাকে এবং অপরিচিত বস্তু থেকে দূরে থাকে। তাছাড়া এর দ্বারা জাম্মাতী ফলের মূল হাকীকতও প্রকাশ পেয়ে যাবে। কেননা,

প্রথম জবাব: هذا द्वारा हबह जाम्नाते प्राणु रिधिकेर दिके इशारा करा हयनि; वरं मारुफो جنس
तथा जाम्नाते ये रिधिक देया हबे तार जिनस वा बिभिन्न प्रकृतिर रिधिकेर दिके इशारा करा हयेछे।
सूत्रां अर्थ हबे दुनिया ओ आखेरातेर नेयामत समूह एकइ जिनसेर हबे। तबे बैशिष्ट्य ओ गुणावलीते,
बादे ओ गक्के हबे डिम्न।

द्वितीय जबब: هذا द्वारा عين مारुफो तथा हबह जाम्नाते प्राणु नेयामतसमूहेर दिके इशारा करा
हयेछे। तबे एर द्वारा दुनिया ओ आखेरातेर नेयामतसमूह अडिम्न हय्या आवश्यक हबे ना। केनना,
एखाने هذا -एर परे مثل शब्द उह्य आछे। तखन मूल इवारत हबे-“ هذا مثل الذي رزقنا من قبل
तो सेइ रिधिकेर अनुरूप या आमरा दुनिक्केते प्राप्ति हयेछि।” एर द्वारा बड़जोरى
مماثلت صوري (बाह्यिक सादृश्या) साब्यत हते पारे। आर बाह्यिक सादृश्या द्वारा अडिम्नता आवश्यक हय ना। एखन प्रश्न
हल ताहले مثل शब्दके हयफ करा हल केन?

उत्तर: दुनिया ओ आखेरातेर नेयामतसमूहेर मध्ये सादृश्या एत प्रकट ये, उडय जगतोर
नेयामतसमूह येन हबह समान। ए कथा बुखानोर जन्य مثل शब्दके हयफ करा हयेछे। येमन बला हय ابو
ابو يوسف مثل ابى حنيفة “आबु इउसुफ आबु हानीफा (र.) -एर अनुरूप।”
एखाने प्रकट सादृश्या थाकाय مثل शब्दके हयफ करे देया हयेछे।

﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اَيَّ مِنْ قَبْلُ هَذَا فِي الدُّنْيَا جُعِلَ ثَمَرَةُ الْجَنَّةِ مِنْ جَنْسِ ثَمَرَةِ الدُّنْيَا
لِيَمِيزَ النَّفْسَ إِلَيْهِ أَوَّلَ مَا تَرَى فَإِنَّ الطَّبَائِعَ مَائِلَةٌ إِلَى الْمَالُوفِ مُتَفَرِّغَةً عَنْ غَيْرِهِ وَيَتَّبِعْنَ
لَهَا مَزِيَّتَهُ وَكُنْهَ النِّعْمَةِ فِيهَا إِذْ لَوْ كَانَ جَنْسًا لَمْ يُعْهَدُ طَنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ أَوْ
فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّ طَعَامَهَا مُتَشَابِهَ الصُّورَةِ كَمَا حَكَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَحَدَهُمْ يُؤْنِي
بِالصَّحْفَةِ فَيَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ يُؤْنِي بِأُخْرَى فَيَرَاهَا مِثْلَ الْأُولَى فَيَقُولُ ذَلِكَ فَيَقُولُ الْمَلِكُ
كُلْ فَالْلَوْ وَاجِدَ وَالطَّعْمُ مُخْتَلِفٌ أَوْ كَمَا رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ:
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَنَاوَلُ الثَّمَرَةَ لِيَأْكُلَهَا فَمَا هِيَ
وَاصِلَةٌ إِلَى فِيهِ حَتَّى يُبَدِّلَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِثْلَهَا فَلَعَلَّهُمْ إِذَا رَأَوْهَا عَلَى الْهَيْئَةِ الْأُولَى قَالُوا
ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرَ لِمُحَافَظَتِهِ عَلَى عُمُومِ كَلِمَاتِهِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَرْيِيدِهِمْ هَذَا الْقَوْلَ
كُلَّ مَرَّةٍ رَزَقُوا وَالِدَاعِي لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ قَرُطُ اسْتِغْرَابِهِمْ وَتَبَحُّجِهِمْ بِمَا وَجَدُوا مِنْ
التَّفَاوُتِ الْعَظِيمِ فِي اللَّذَّةِ وَالتَّشَابُهِ الْبَلِيغِ فِي الصُّورَةِ-

একই জাতীয় ফল হওয়া সত্ত্বে যখন স্বাদে ভিন্ন হবে তখন জাম্বাতী ফলের হাকীকত ও শ্রেষ্ঠত্ব উদ্ভূতিত হবে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, জাম্বাতের সকল ফল-মূল একই রকম হবে। এর দু'টি সূরত হতে পারে। হয়ত আকৃতি অভিন্ন হয়ে স্বাদ ভিন্ন হবে। অথবা আকৃতি ও স্বাদ এক ও অভিন্ন হবে। প্রথম সূরতের সমর্থন হয় হাসান বসরী (র.) -এর বর্ণনা দ্বারা। আর দ্বিতীয় সূরতের সমর্থন হয় রাসুলের হাদীস দ্বারা।

من قبل -এর দুই ব্যাখ্যা থেকে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক প্রাধান্যশীল। কেননা, এ তাফসীর করলে কমা শব্দের عموم ব্যাপকতার রক্ষা হয়। কেননা, কমা শব্দটি এ কথা বুঝাচ্ছে যে, জাম্বাতে যখনই তাদেরকে খাবাব দেয়া হবে তখনই তারা এ উক্তিটি করবে।

﴿وَاتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ رَاضٍ يُقَرَّرَ ذَلِكَ وَالضَّمِيرُ عَلَى الْآوَلِ رَاجِعٌ إِلَى مَا رَزَقُوا فِي الدَّارَيْنِ فَإِنَّهُ مَذْلُومٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ أَيْ بِجِنْسِ الْغَنَى وَالْفَقْرِ وَعَلَى الثَّانِي إِلَى الرَّزْقِ فَإِنَّ قِيلَ التَّشَابُهُ هُوَ التَّمَثُّلُ فِي الصِّفَةِ وَهُوَ مَفْقُودٌ بَيْنَ ثَمَرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَ لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ أَطْعَمَةِ الدُّنْيَا إِلَّا الْأَسْمَاءُ قُلْتُ التَّشَابُهُ بَيْنَهُمَا حَاصِلٌ فِي الصُّورَةِ دُونَ الْمِقْدَارِ وَالطَّعْمِ وَهُوَ كَافٍ فِي إِبْطَالِ التَّشَابِهِ هَذَا وَإِنَّ لِلْإِلَاحَةِ مَحْمَلًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّ مُسْتَلَذَّاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مُقَابَلَةِ مَا رَزَقُوا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمَعَارِفِ وَالطَّاعَاتِ مُتَقَاوِنَةٌ فِي اللَّذَّةِ بِحَسَبِ تَقَاوُنِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا أَنَّهُ ثَوَابٌ وَمِنْ تَشَابُهِمَا تَمَثُّلُهُمَا فِي الشَّرَفِ وَالْمَزِيَّةِ وَعُلُوِّ الطَّبَقَةِ فَيَكُونُ هَذَا فِي الْوَعْدِ نَظِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ فِي الْوَعْدِ-

অনুবাদ:

এবাক্যটি এভাবে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম তাফসীর অনুযায়ী -এর দিকে। কেননা, আল্লাহ তা'লার বাণী হাذا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ এই কথা বুঝা যাচ্ছে। আর তার দৃষ্টান্ত যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী ইফ্রাইম যখন গরীব ছিল তখন আল্লাহ তা'লার দ্বারা তার পুত্র ইসহাককে দান করা হয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

উত্তর: -এর ব্যাখ্যা

من قبل -এর- مرجع -এর- নির্ণয় করেছেন। এর- مرجع নির্ণয় করতে হলে প্রথমে
দ্বারা উদ্দেশ্য কি তা নির্ণয় করতে হবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, من قبل -এর- দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (১)
-এর- به তাহলে হতে পারে। যদি প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করা হয়, তাহলে
من قبل هذا في الجنة (২) من قبل هذا في الدنيا
-এর- مرجع হবে من قبل থেকে যে মর্ম উদ্ঘাটিত হয়েছে তথা
في الدارين -এর- مرجع হবে رفا শব্দটি। আর দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুযায়ী -এর- مرجع হবে

এর উত্তর হল দুনিয়া এবং আখেরাতের নেয়ামতসমূহ গুণগত দিক থেকে ভিন্ন হলেও আকৃতির দিক থেকে অভিন্ন। আর সামঞ্জস্যের জন্য এপরিমাণই যথেষ্ট।

وَالزَّوْجُ يُقَالُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَهُوَ فِي الْأَصْلِ لِمَا لَهُ قَرِينٌ مِنْ جَنْبِهِ كَزَوْجِ
 الْخُفِّ فَإِنْ قِيلَ فَإِنْسَةُ الْمَطْعُومِ هُوَ التَّغْدَى وَدَفْعُ ضَرَرِ الْجُوعِ وَقَائِدَةُ الْمُنْكَوحِ
 التَّوَالِدُ وَحِفْظُ النَّوْعِ وَهِيَ مُسْتَعْنِي عَنْهَا فِي الْحَنَةِ قُلْتُ مَطَاعِمُ الْحَنَةِ وَمَنَاجِيحُهَا
 وَسَائِرُ أَحْوَالِهَا إِنَّمَا تُشَارِكُ نَظَائِرَهَا الدُّنْيَوِيَّةَ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ وَالْإِعْتِبَارَاتِ
 وَتُسَمَّى بِأَسْمَاءِهَا عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِعَارَةِ وَالتَّمْثِيلِ وَلَا تُشَارِكُهَا فِي تَمَامِ حَقِيقَتِهَا
 حَتَّى تَسْتَلْزِمَ جَمِيعَ مَا يَلْزِمُهَا وَتُفِيدُ عَيْنَ فَائِدَتِهَا۔

অনুবাদ:

زوج শব্দের বিশ্লেষণ ও প্রশ্নোত্তর

زوج শব্দের প্রয়োগ পুঃ লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ উভয়টির উপর হয়। মূলত এ শব্দটি জোড়-এ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন الحف زوج মোজার জোড়া। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, খাদ্যদ্রব্যের উপকারিতা হল তার থেকে আহার সংগ্রহ করা, বিবাহিত দ্বারা উদ্দেশ্য তার থেকে জন্ম বিস্তার হওয়া এবং মানব জাতির সংরক্ষণ করা। অথচ জাম্নাতে এগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। (কেননা, জাম্নাত তো চিরস্থায়ী ঘর। দুনিয়ার মত ক্ষণস্থায়ী নয়)। (মুসান্নিফ বলেন) তাহলে আমি উত্তরে বলব, জাম্নাতের খাদ্যদ্রব্য, স্ত্রী ও রমণীগণ কতক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে পার্থিব খাদ্যদ্রব্য এবং রমণীদের সাথে কিছু মিল আছে। এগুলোকে উপমাধ্বরূপ ঐ নাম দেয়া হয়েছে। তবে সকল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মিল নয়। যার কারণে (এটা আবশ্যিক হয় না যে,) দুনিয়ার বিষয়াদির জন্য যা অপরিহার্য। তা জাম্নাতী বিষয়াদির জন্যও অপরিহার্য হয় এবং দুনিয়ার বিষয়াদি দ্বারা যে উপকারিতা লাভ হয়। তা জাম্নাতী বিষয়াদির দ্বারাও উপকারিতা লাভ হবে।

﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾

مِمَّا يُسْتَفْعَدُ مِنَ النِّسَاءِ وَيَذْمُ مِنْ أَحْوَالِهِنَّ كَالْحَيْضِ وَالْدَّرَنِ وَذَنْسِ الطَّنَعِ
وَسُوءِ الْخُلُقِ فَإِنَّ التَّطَهُّرَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْأَفْعَالِ قُرَيْ: مُطَهَّرَاتٌ
وَهُمَا لُغَتَانِ فَصِيحَتَانِ يُقَالُ النِّسَاءُ فَعَلَتْ وَفَعَلْنَ وَهُنَّ فَاعِلَةٌ وَفَاعِلَاتٌ وَفَوَاعِلُ.
قَالَ: وَإِذَا الْعَذَارَى بِالْذَّخَانِ تَقَنَّنَتْ + وَاسْتَعَجَلَتْ نَصَبَ الْقُدُورِ فَعَلَتْ. فَالْجَمْعُ
عَلَى اللَّفْظِ وَالْإِفْرَادُ عَلَى تَغْيِيرِ الْجَمَاعَةِ وَمُطَهَّرَةٌ (بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَكُسْرِ الطَّاءِ)
بِمَعْنَى مُتَطَهَّرَةٍ وَمُطَهَّرَةٌ أَبْلَغُ مِنْ طَاهِرَةٍ وَمُتَطَهَّرَةٍ لِلِإِشْعَارِ بِأَنَّ مُطَهَّرًا طَهَّرَهُنَّ وَلَيْسَ
هُوَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى۔

অনুবাদ:

“আর তাদের জন্য সেখানে (জাম্মাতে) পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রমণী থাকবে” অর্থাৎ তারা যেসব বিষয়ের কারণে মহিলাদেরকে ঘৃণা করা হয় তারা সেগুলো থেকে পূত-পবিত্র থাকবে এবং যাবতীয় ক্রটি-বিঘ্ন যেনম্ন হয়েয, অপরিচ্ছন্নতা, চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। কেননা, تطهير শব্দটি দেহ, চরিত্র এবং কর্মের উপর প্রায়েগ হয়। এক কেরাতে مطهرات (جمع) এসেছে। আর এ কেরাতদ্বয় বিশুদ্ধ পঠন পদ্ধতি। বলা হয়— وَاِذَا الْعَذَارَى بِالذَّخَانِ الْخِ— তৃতীয় কেরাত (ماء) مطهرة কেরাতের তাবীলে। তৃতীয় কেরাত (ماء) مطهرة—এর অর্থে (متطهرة) —এর সহ পঠিত) (تَشْدِيدِ الطَّاءِ وَكُسْرِ الطَّاءِ) এর তুলনায় বেশী মبالغه বুঝায়। কেননা, এটা এ কথা বুঝায় যে, কোন পবিত্রকারী সত্তা তাদেরকে পবিত্র করেছেন। আর এটা পরিষ্কার যে, তাদেরকে পবিত্রকারী সত্তা কেবল আল্লাহ তা'লাই।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

জাম্মাতে পূত-পবিত্র স্ত্রী লাভের অর্থ: তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ক্রটি-বিঘ্ন ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব-পায়খানা, রক্তস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিবৃদ্ধতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ক্রটি ও কদর্যতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

مطهرة—এর তিন কেরাত:

১. مُطَهَّرَةٌ (একবচনে) একেরাতটি আমাদের মাঝে বহুল প্রচলিত। এটা أَزْوَاجِ—এর সিফাত হয়েছে। নিয়ম আছে, جمع مكرس موصوف হয়, তাহলে তার সিফাতটি واحد مونث অথবা جمع مونث আনা জায়েয। এখানে واحد مونث এসেছে।

২. مُطَهَّرَاتٌ (বহুবচনে)।

৩. مُطَهَّرَةٌ (সীগা ইসমে ফায়িল, طاء তাশদীদ এবং هاء যের সহ পঠিত)। কাযী বায়যাবী (র.) اسْمٌ مفعول—এর কেরাতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন, مُطَهَّرَةٌ টি طاهرة এবং مطهرة—এর তুলনায় বেশী مبالغه বুঝায়। কেননা, এটা এ কথা বুঝায় যে, কোন পবিত্রকারী সত্তা তাদেরকে পবিত্র করেছেন। আর এটা পরিষ্কার যে, তাদেরকে পবিত্রকারী সত্তা কেবল আল্লাহ তা'লাই।

﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

“আর তারা সেখানে চিরকাল থাকবে”

دَائِمُونَ وَالْخُلْدُ وَالْخُلُودُ فِي الْأَصْلِ الثَّبَاتُ الْمَدِيدُ دَامَ أَوْ لَمْ يَدَمْ وَلِلذَلِكَ قِيلَ لِلْأَنفَى وَالْأَخْصَارِ خَوَالِدٍ وَلِلْجُزْءِ الَّذِي يَبْقَى مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى حَالِهِ مَا دَامَ حَيًّا خُلْدٌ وَلَوْ كَانَتْ وَضَعُهُ لِلدَّوَامِ كَانَ التَّقْيِيدُ بِالتَّابِيْدِ فِي قَوْلِهِ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ لَعَوًا وَاسْتِغْمَالُهُ حَيْثُ لَا دَوَامٌ كَقَوْلِهِمْ وَقَفْتُ مُخَلَّدٌ يُوجِبُ اشْتِرَاكَ أَوْ مُجَازًا وَالْأَصْلُ يَنْفِيهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضِعَ لِلْأَعْمِّ مِنْهُ فَاسْتُعْمِلَ فِيهِ بِذَلِكَ الْإِعْتِبَارِ كَاطْلَاقِ الْجِسْمِ عَلَى الْإِنْسَانِ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الدَّوَامُ هَهُنَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِمَا يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالسُّنَنِ.

অনুবাদ:

دائمون অর্থ خلود (তথা তারা চিরস্থায়ী)। خلد এবং خلود মূলত দীর্ঘ বিরতীকে বলা হয়। চাই তা চিরস্থায়ী বা অস্থায়ী হোক। আর এজন্যেই চুলার পাথর ও অন্যান্য পাথরকে خوالد বলা হয়। মানুষের সেই অঙ্গ যা হায়াত থাকালীন পর্যন্ত নিরাপদ থাকে সেই অঙ্গকে خلد বলে। যদি এর মধ্যে গঠন চিরস্থায়ীত্ব বুঝানোর জন্য হত তাহলে আল্লাহর বাণী ابدال خالدين فيها-এর মধ্যে গঠন চিরস্থায়ীত্ব বুঝানোর জন্য হত তাহলে আল্লাহর বাণী ابدال-এর শর্ত যুক্ত করার কোন অর্থ থাকবে না। তাছাড়া যেখানে কোন প্রকার স্থায়ীত্ব নেই সেখানে خلود-এর ব্যবহার হয়ত অংশিদারীত্ব অথবা মুজায়াকে আবশ্যক করবে। অথচ মূল অর্থ এ উভয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে خلود শব্দের গঠন যদি ব্যাপকত্বের জন্য হয়ে থাকে অতঃপর এই ব্যাপকতা হিসেবে বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয় যেভাবে জিসিমের ব্যবহার মানুষের জন্য যেমন আল্লাহর বাণী خلد لبشر من قبلك উদ্দেশ্য। কেননা, অনেক আয়াত ও হাদীস এর সমর্থন করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

دوام শব্দের বিশ্লেষণ: জমহুর উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে خلود শব্দটি دوام অর্থাৎ স্থায়ীত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। কেননা, বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস তা সমর্থন করে। এক ভ্রান্ত দল জাহমিয়াদের মতে, এখানে خلود দ্বারা চিরস্থায়ীত্ব বুঝানো হয়নি। এর ভিত্তি হল, তাদের মতে, প্রতিদানের পর জাহ্নম ও জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে।

তবে خلود শব্দের মূল অর্থ নিয়ে রয়েছে মতভেদ। মু'তাজিলার মতে, তার মূল অর্থ হল চিরস্থায়ীত্ব আর রূপক অর্থে দীর্ঘ বিরতী। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতে, তার মূল অর্থ দীর্ঘ বিরতী। চাই তা চিরস্থায়ী হোক বা ক্ষণস্থায়ী হোক। মুসান্নিফ (র.) আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের স্বপক্ষে দু'টি দলীল পেশ করেছেন। প্রথম দলীল হল, চুলার পায়া, পাথর এবং মানুষের অন্তরকে خلود বলা হয়। অথচ চুলার পায়া, পাথর এবং মানুষের অন্তর চিরস্থায়ী নয়। বরং তা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু দীর্ঘ দিন অবস্থানের কারণে

এগুলোকে ابدال এবং خلد নামে নামকরণ করা হয়। সুতরাং এগুলোকে এ নামে নামকরণের দ্বারা বুঝা গেল, خلود-এর মূল অর্থ دوام বা চিরস্থায়ীত্ব নয়। দ্বিতীয় দলীল হল, خلود শব্দের মূল অর্থ যদি دوام হয় তাহলে خالدين فيها ابدًا-এর মধ্যে ابدًا-এর শর্ত যুক্ত করা অনর্থক হবে। কেননা, خلود-এর অর্থ যখন دوام তখন আবার ابدًا শব্দের দ্বারা চিরস্থায়ীত্বের শর্ত লাগানোর কোন অর্থ নেই। যদি বলা হয় যে, এখানে ابدًا-এর শর্ত লাগানো অনর্থক নয় বরং তাকীদের জন্য এসেছে। তাহলে আমরা বলব যে, تأكيد তো خلاف اصل কেননা, تاسيس হল اصل। উপরন্তু যেখানে স্থায়ীত্বের কোন আবাস নেই যেমন আরবের উক্তি وقف مخلص “দীর্ঘ বিরতী” এখানে وقف শব্দের সাথে مخلص শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অথচ وقف বা বিরতীর মধ্যে কোন স্থায়ীত্ব নেই। সুতরাং এ জাতিয় স্থানে خلود শব্দ ব্যবহার করলে হয়ত وقف অথবা محاز আবশ্যক হবে। اشتراك বলা হয় শব্দের কয়েকটি অর্থ হওয়া এই প্রতিটি অর্থের জন্য শব্দকে পৃথক পৃথক করে গঠন করা। এখন যদি অগ্রযীর ক্ষেত্রে خلود শব্দের ব্যবহার হয় তাহলে বলতে হবে যে, خلود শব্দটি مشترك (যৌথ)। শব্দটিকে একবার গঠন করা হয়েছে স্থায়ীত্ব বুঝানোর জন্য এবং দ্বিতীয়বার গঠন করা হয়েছে দীর্ঘ বিরতী বুঝানোর জন্য। অথবা বলতে হবে যে, শব্দটি মূলত গঠিত হয়েছে স্থায়ীত্ব বুঝানোর জন্য আর রূপকভাবে ক্ষণত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথচ اشتراك এবং محاز উভয়টি خلاف اصل। অতএব خلود-এর অর্থ চিরস্থায়ী হওয়া বলা ভুল প্রমাণিত হল। পক্ষান্তরে যদি خلود-এর অর্থ দীর্ঘ বিরতী ধরা হয় তাহলে اشتراك বা محاز কোনটিই আবশ্যক হবে না।

☆☆☆

فَإِ قِيلَ الْآبِدَانُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَضَادَّةٍ الْكِفِيَّةِ مُعْرِضَةً لِلِاسْتِحْوَالاتِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الْإِنْفِكَارِ وَالْإِنْجِلَالِ فَكَيْفَ يُعْقَلُ خُلُودُهَا فِي الْحَيَاتِ؟ قُلْتُ إِنَّهُ تَعَالَى يُعِيدُهَا بِحَيْثُ لَا يَغْتَوِرُهَا الْإِسْتِحْوَالاتُ بِأَنْ يَجْعَلَ أَجْزَاءَهَا مَثَلًا مُتَقَاوِمَةً فِي الْكِفِيَّةِ مُتَسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ لَا يَقْوَى شَيْئًا مِنْهَا عَلَى إِحَالَةِ الْآخِرِ مُتَعَانِقَةً مُتَلَازِمَةً لَا يَنْفَكُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ كَمَا نَشَاهِدُ فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ هَذَا فَإِنَّ قِيَاسَ ذَلِكَ الْعَالَمِ وَأَحْوَالَهُ عَلَى مَا نَحْنُهُ وَنُشَاهِدُهُ مِنْ نَقْصِ الْعَقْلِ وَضَعْفِ الْبَصِيرَةِ۔

অনুবাদ:

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

যদি প্রশ্ন হয় যে, দেহসমূহ তো সেই সকল অঙ্গ দ্বারা গঠিত যেগুলোর আকৃতি পরস্পর বিপরীত এবং পরিবর্তনশীল। আর পরিবর্তন বিচ্ছিন্নতার কারণ। (অর্থাৎ শরীরের যে অঙ্গের মধ্যে পরিবর্তন আসল সেই অঙ্গ তো আর থাকল না। বরং সেই অঙ্গ শেষ হয়ে আরেকটি অঙ্গ ধারণ করল) সুতরাং জাম্মাতের মধ্যে চিরস্থায়ীর কল্পনা করা যায় কিভাবে? তাহলে আমি (গ্রন্থকার) উত্তরে বলব, মহান আল্লাহ তা'লা পুনরায় এ দেহগুলোকে এমনভাবে সৃষ্টি করবেন যে, এগুলোর মধ্যে আর কোন পরিবর্তন ঘটবে না। তথা দেহের অঙ্গগুলো হবে ভিন্ন ভিন্ন তবে সব অঙ্গগুলোর

মধ্যে শক্তি থাকবে সমান তালে। এক অঙ্গ অপর অঙ্গের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটতে পারবে না। বরং এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে জড়িয়ে থাকবে। কোন অঙ্গই অপর অঙ্গ থেকে পৃথক হবে না। যেমন আমরা কোন কোন খনিজ দ্রব্যের মাঝে প্রত্যক্ষ করে থাকি।
আর আখেরাত জগত ও তার অবস্থাদিকে এই দৃশ্যমান জগতের উপর কিয়াস করা নির্বোধিতা বৈ কিছু নয়।

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُعْظَمُ اللَّذَاتِ الْحِسِّيَّةِ مَقْصُورًا مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمَطَاعِمِ
وَالْمَنَاجِحِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْإِسْتِقْرَاءُ وَكَانَ مَلَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ الثَّبَاتُ وَالِدَوَامُ فَإِنَّ
كُلَّ نَعَمٍ جَلِيلَةٍ إِذَا قَارَنَهَا خَوْفُ الرِّوَالِ كَانَتْ مُغْضَةً غَيْرَ صَافِيَةٍ مِنْ شَوَائِبِ الْأَلَمِ
بَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا وَمَثَلَ مَا أَعَدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بِأَبْهَى مَا يَسْتَلِذُّ بِهِ مِنْهَا وَأَزَالَ عَنْهُمْ
خَوْفَ الْفَوَاتِ بِوَعْدِ الْخُلُودِ لِيَدُلَّ عَلَى كَمَالِهِمْ فِي النَّعَمِ وَالسُّرُورِ۔

অনুবাদ:

খাদ্যদ্রব্য ও জ্বী-রমণীর সুসংবাদ প্রদানের রহস্য

তুমি জেনে রাখ! তত্ত্ব-তালাশের পর যা জানা গেছে তা হল, অধিকাংশ ইন্দ্రిয়লব্ধ সুস্বাদু বস্তু বাসস্থান, খাদ্যদ্রব্য এবং রমণীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। এগুলোর পূর্ণতা হল স্থায়ী থাকা। কেননা, বড় বড় নিয়ামত লুপ্ত পাওয়ার যখন আশঙ্কা থাকে তখন এগুলোকে বিশ্বাস বলে মনে হয় এবং কষ্ট অনুভব হতে থাকে। তাই আল্লাহ তা'লা মুমিনগণকে সেগুলোর সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এবং আখেরাতে তাদের জন্য যে সকল অফুরন্ত নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন সেগুলোর উপমা বর্ণনা করতে সবচেয়ে বাড়িয়া স্বাদের বস্তুর উপমা পেশ করেছেন এবং চিরস্থায়ীত্বের অঙ্গীকারের মাধ্যমে সেই নিয়ামতরাজি লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা মুক্ত করেছেন। যাতে তাদের পরিপূর্ণ আনন্দ ফুটিত প্রতি ইঙ্গিত করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

খাদ্যদ্রব্য ও জ্বী-রমণীর সুসংবাদ প্রদানের রহস্য : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'লা মুমিনগণকে কয়েকটি বিষয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। একটি হল তাদের জন্য জাহান্নাতে থাকবে বড় বড় অট্টালিকা এবং বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূল। দ্বিতীয়টি হল তাদের জন্য জাহান্নাতী পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রমণীও থাকবে। মোটকথা, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা মুমিনগণকে জাহান্নাতের অট্টালিকা, খাদ্যদ্রব্য এবং রমণীর সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এ জাতিয় বিষয়গুলোর সুসংবাদ প্রদানে কি কোন রহস্য আছে?

উত্তর : হ্যাঁ, এ জাতিয় বস্তুসমূহের সুসংবাদ প্রদানে রহস্য নিহিত আছে। এখানে সংক্ষেপে তার আলোচনা করা গেল। মানুষ যেসমস্ত বস্তুকে সুস্বাদু ও উপভূগ্য মনে করে সেগুলোর সিংহভাগ বাসস্থান, খাদ্যদ্রব্য ও রমণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এগুলোকে আরো সুস্বাদু মনে করা হয়, যখন তা স্থায়ী থাকে।

কেননা, এ নিয়ামতসমূহ শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে স্বাদ কমে যাবে। তাই আল্লাহ তা'লা মুমিনগণকে এগুলোর সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং সুসংবাদ শুনানোর সময় তারা যেসকল বস্তুকে অতি প্রিয় মনে করে সেগুলোকে উপমা স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। যদিও আখেরাতের নিয়ামতরাজি দুনিয়ার নিয়ামতরাজির তুলনায় অনেক গুণ বাড়িয়া। এবং এ নিয়ামতসমূহ তাদের থেকে শেষ হবে না এ ব্যাপারে তাদেরকে করেছেন শঙ্কা মুক্ত। অর্থাৎ তারা অনন্তকাল পর্যন্ত এই নিয়ামতসমূহ উপভোগ করবে। তাদেরকে আর কোন দিন মরতে হবে না।

فَنَسْتَلِ اللَّهَ أَنْ يَعْطِيَنَا هَذِهِ النِّعَمَ الْإِبْدِيَّةَ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَمِنْهُ أَمِينَ!

☆☆☆

﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَبْعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾

“আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না”

لَمَّا كَانَتْ الْآيَةُ السَّابِقَةُ مُتَضَمِّنَةً لِأَنْوَاعٍ مِنَ التَّمَثِيلِ عَقَّبَ ذَلِكَ بَيِّنَاتٍ حُسْنِهِ وَمَا هُوَ الْحَقُّ لَهُ وَالشَّرْطُ فِيهِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَفَى الْمُمَثِّلِ لَهُ مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا التَّمَثِيلُ فِي الْعَظِيمِ وَالْحَسَةِ وَالشَّرَفِ دُونَ الْمُمَثِّلِ فَإِنَّ التَّمَثِيلَ إِنَّمَا يُصَارُ إِلَيْهِ لِكُشْفِ الْمَعْنَى الْمُمَثَّلِ لَهُ وَرَفْعِ الْحِجَابِ وَإِبْرَازِهِ فِي صُورَةِ الْمُشَاهِدِ الْمَحْسُوسِ لِيُسَاعِدَ فِيهِ الْوَهْمُ الْعَقْلَ وَيُصَالِحَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمَعْنَى الصَّرْفَ إِنَّمَا يُذَرِّكُهُ الْعَقْلُ مَعَ مُنَازَعَةٍ مِنَ الْوَهْمِ لِأَنَّ مِنْ طَبِيعِهِ الْمَيْلَ إِلَى الْحِسِّ وَخُبَّ الْمُحَاكَاةِ وَلِذَلِكَ شَاعَتِ الْأَمْثَالُ فِي الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ وَفُشَّتْ فِي عِبَارَاتِ الْبَلْغَاءِ وَإِشَارَاتِ الْحُكَمَاءِ فَيُمَثِّلُ الْحَقِيرُ بِالْحَقِيرِ كَمَا يُمَثِّلُ الْعَظِيمُ بِالْعَظِيمِ وَإِنْ كَانَ الْمُمَثِّلُ أَعْظَمَ عَنْ كُلِّ عَظِيمٍ كَمَا مَثَّلَ فِي الْإِنْجِيلِ غُلَّ الصَّدْرِ بِالنَّحَالَةِ وَالْقُلُوبَ الْقَاسِيَةَ بِالْحَصَاةِ وَمُخَاطَبَةَ السُّفَهَاءِ بِأَثَارَةِ الزَّنَابِيرِ وَجَاءَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَسْمَعُ مِنْ قِرَادٍ وَأَطِيشُ مِنْ فِرَاشِيَّةٍ وَأَعَزُّ مِنْ مَخِ الْبُعُوضِ لَا مَا قَالَتِ الْجَهْلَةُ مِنَ الْكُفَّارِ لِمَا مَثَّلَ اللَّهُ تَعَالَى حَالَ الْمُنَافِقِينَ بِحَالِ الْمُسْتَوْفِدِينَ وَأَصْحَابِ الصَّبِّ وَعِبَادَةَ الْأَصْنَامِ فِي الْوَهْنِ وَالضُّعْفِ بَيْنَتِ الْعَنْكَبُوتِ وَجَعَلَهَا أَقْلَ مِنَ الذُّبَابِ وَأَحْسَنَ قَدْرًا مِنْهُ اللَّهُ أَغْلَى

وَأَجَلٌ مِّنْ أَذَىٰ يَظْرِبُ الْأَمْثَالَ وَيَذْكُرُ الذُّبَابَ وَالْعَنْكَبُوتَ وَيَأْخُذُ لَمَّا شَدَّهُمْ إِلَىٰ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَذَىٰ الْمُتَحَدِّى بِهِ وَخَىٰ مُنْزَلٍ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَعَيْدٌ مِّنْ كَفَرِهِ وَوَعْدٌ مِّنْ أَمَنٍ بِهِ بَعْدَ ظُهُورِ أَمْرِهِ شَرَعَ فِي جَوَابِ مَا طَعِنُوا بِهِ فَقَالَ: ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَحَدًا لَّا يَتَرُكُ ضَرْبَ الْمَثَلِ بِالْبُعُوضَةِ تَرَكَ مَنْ يَسْتَحْيِي أَن يُمَثَّلَ بِهَا لِحِقَارَتِهَا۔

অনুবাদ:

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র

যখন পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপমা ও দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। তখন অত্র আয়াতে দৃষ্টান্তের সৌন্দর্যতা, এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও তার জন্য কি কি শর্ত তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর তা হল উপমাটি আলোচ্য বিষয় বস্তুর সাথে সেই ব্যাপারে মিল থাকা যার সাথে উপমাটি সম্পৃক্ত। চাই তা বড়ত্ব অথবা ছোটত্ব অথবা উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে হয়ে থাকুক। উপমাটি উপমা পেশকারীর উপযুক্ত হওয়া শর্ত নয়। কেননা, আলোচ্য বিষয়বস্তুর অর্থকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা এবং তার অর্থের উপর পর্দাকে দূর করে দিয়ে তাকে অনুভূত বস্তুর আকৃতিতে প্রকাশ করার জন্য উপমা পেশ করা হয়। তাহলে এক্ষেত্রে ধারণা আকলের অনুগামী হবে এবং উভয়টির মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। কেননা, কেবল আকলই নিছক অর্থকে অনুধাবন করতে পারে। আকলের সাথে ধারণার সংঘর্ষ বাধে। কেননা, স্বভাবত: ধারণা অনুভূত বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় এবং বোধগম্য বিষয়কে অনুভূত বিষয়ের সাথে তুলনা করাকে পছন্দ করে। এজন্যেই ঐশীগ্রন্থসমূহে উপমা খুব বেশী পাওয়া যায় এবং সাহিত্যিকদের ভাষার মধ্যেও প্রচুর উপমা পাওয়া যায়। সুতরাং তুচ্ছ বিষয়কে তুচ্ছ বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যেভাবে বৃহৎ বস্তুকে বৃহৎ বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। তুলনাকারী যতই বড় হোক না কেন। যেমন ইঞ্জিল কিতাবের মধ্যে অন্তরের হিংসাকে শস্যের খোশার সঙ্গে এবং মূর্খদের সাথে কথা বলাকে ভিষ্মলকে উছকানোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অধিকন্তু আরবের উক্তির মধ্যে এসেছে: اسمع من قراد واطيش الخ (অমুক কীটের চেয়েও বেশী শোনে, সে পতঙ্গ থেকেও আরো বেশী হালকা এবং মশার মগজের চেয়েও অনেক দৃষ্টপা্য)। যখন আল্লাহ তা'লা মুনাফিকদের অবস্থাকে نار مستوقدين এবং اصحاب صيب -এর সঙ্গে, মূর্তির ইবাদত করাকে দুর্বলতার ক্ষেত্রে মাকড়শার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তখন মূর্খ কাফিরদের দল বলেছিল, আল্লাহ তা'লা তো মশা-মাছির আলোচনা করেন না; তিনি তা থেকে পবিত্র। উপমার বিষয়টি কিন্তু এরকম নয়। অধিকন্তু আল্লাহ তা'লা যখন কাফিরদেরকে অবহিত করে দিলেন যে, যার দ্বারা তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) সেটা হল নাযিলকৃত ওহী। অতঃপর কুরআনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বে যে কুরআনকে অবিশ্বাস করে সে ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন এবং যে বিশ্বাস করে তাদেরকে অঙ্গীকারের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথমেই কাফিরদের প্রশ্নের জবাব উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ তা'লা বলেন, আল্লাহ তা'লা নিঃসন্দেহে মশা দ্বারা উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না।” অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা মশা দ্বারা উপমা পেশ করাকে বর্জন করেন না। যেভাবে লজ্জাশীল ব্যক্তি মশা তুচ্ছ হওয়ার কারণে মশা দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা

قوله تعالى: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما معوضة فما فوقها
السؤال: (الف) اذكر ارتباط الآية بما قبلها مع ذكر شان نزولها
(ب) ما هو حسن التمثيل وما هو الحق له وما الشرط فيه؟

উত্তর : প্রবর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র

কাযী বায়যাবী (র.) প্রবর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র সাধনে দু'টি দিক উল্লেখ করেছেন।

১. প্রবর্তী আয়াত **او كصيب من السماء الخ** এবং **مثلهم كمثل الذي استوقد نار الخ** আয়াতে মুনাফিকদের আচার-আচরণের কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। আর অত্র আয়াতে দৃষ্টান্ত ও উপমার শর্ত, এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উপমার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি কি তা বর্ণনা করে বুঝিয়েছেন যে, উপমা দ্বারা আলোচ্য বিষয়বস্তুকে সুন্দরভাবে বুঝানো উদ্দেশ্য থাকে। আর উপমিত বস্তু বৃহৎও হতে পারে আবার ক্ষুদ্রতমও হতে পারে। বাস্তবানুগ উপমিত বস্তু ক্ষুদ্র হলেও তাতে সংকোচনের কিছু নেই। এ সূত্রেই অত্র আয়াতটির সাথে প্রবর্তী আয়াতের সম্পর্ক বিদ্যমান।

২. আয়াতে **وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا** আয়াতে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রমাণের জন্য অপরিগামদর্শী কাফির-মুশরিকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছেন। চ্যালেঞ্জ হল এই যে, যদি তোমরা পবিত্র কুরআনকে আল্লাহর কলাম বিশ্বাস না কর বরং মানব রচিত গ্রন্থ বলে ধারণা কর (নাউযুবিলাহ) তবে পবিত্র কুরআনের মাত্র তিনটি আয়াত বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রতম সূরার ন্যায় একটি সূরা রচনা করে পেশ কর। আর এ কাজে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের যত সাহায্যকারী রয়েছে সকলের সাহায্য-সহায়তা গ্রহণ করতে পার।

কিন্তু কুরআনের এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের এ ব্যর্থতা কুরআনের সত্যতা প্রমাণ করে। অতঃপর মানুষ দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল, পবিত্র কুরআনের বিশ্বাসী। দ্বিতীয় দল, কুরআনের অবিশ্বাসী দল। আল্লাহ পাক এদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করার পর পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়েছেন অত্র আয়াতে। তাদের একটি প্রশ্ন ছিল, কুরআন আল্লাহর কলাম হলে তাতে মশা-মাছি ইত্যাদি নিকৃষ্ট জীবের উল্লেখ হত না। এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে অত্র আয়াতে।

আয়াতের শানে নুযুল

যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'লা যখন দু'টি উপমার মাধ্যমে মুনাফিকদের অবস্থা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন। তখন কাফিররা প্রশ্ন করতে লাগল যে, আল্লাহ তা'লা এ ধরনের উপমা পেশ করার থেকে অনেক উর্ধ্বে ও পবিত্র। অতএব এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে না। তখন তাদের হটকারিতামূলক অবান্তর কথার জবাবে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

حسب التمثيل : (উপমার উৎকৃষ্টতা) :

উপমা ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কোন বস্তুব্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত করা হয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ পাক বহু উপমা উপস্থাপন করেছেন। আর আল্লাহ পাকের যাবতীয় কার্যবলী উত্তম ও উৎকৃষ্ট। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা একটি উৎকৃষ্ট কাজ।

উপমার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় ও তার শর্ত) :

উপমা ও দৃষ্টান্তের জন্য শর্ত ও আবশ্যকীয় হল মতাল (উপমা ও উপমীয়) উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য থাকা। বক্তার ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে উপমার সামঞ্জস্য থাকা জরুরী নয়। প্রতিপাদ্য বিষয়কে শ্রোতাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য নিকৃষ্ট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ করা ক্রটি ও অপরাধ নয়। কিংবা বক্তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহান মর্যাদার পরিপন্থীও নয়। প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে একরূপ উপমা বর্জন করা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়।

وَالْحَيَاءُ انْقِبَاضُ النَّفْسِ عَنِ الْقَبِيحِ مُخَافَةُ الدَّمِّ وَهُوَ الْوَسْطُ بَيْنَ الْوَفَاحَةِ الَّتِي هِيَ الْجَرَاءَةُ عَلَى الْقَبَائِحِ وَعَدَمُ الْمُبَالَاةِ وَالْحَجَلُ الَّذِي هُوَ الْخِصَارُ النَّفْسِ عَنِ الْفِعْلِ مُطْلَقًا وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الْحَيَاةِ لِأَنَّهُ انْكِسَارٌ يَعْتَرِي الْقُوَّةَ الْحَيَوَانِيَّةَ فَيَرُدُّهَا عَنْ أَفْعَالِهَا حَيَى الرَّجُلُ كَمَا قِيلَ نَسَى وَحَشَى إِذَا اعْتَلَتْ نَسَاءً وَحَشَاءُ وَإِذَا وُصِفَ بِهِ الْبَارِئُ تَعَالَى كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ "إِنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمَ أَنْ يُعَذِّبَهُ" إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صَفْرًا حَتَّى يَضَعَ فِيهِمَا خَيْرًا" فَالْمُرَادُ بِهِ التَّرُكُ الْإِذَا لِمُتَبَايِضٍ كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَعَظْمِهِ إِصَابَةُ الْمَعْرُوفِ وَالْمَكْرُوهِ الْإِذَا لِمَنْ لِمَعْنِيهِمَا وَنَظِيرُهُ: قَوْلُ مَنْ يَصِفُ إِبِلًا إِذَا مَا اسْتَحْيَنَ الْمَاءَ يَعْزِضُ نَفْسَهُ كَرَعَ عَنْ بَسَبَتْ فِي إِنْاءٍ مِنْ وَرْدٍ وَإِنَّمَا عُذِلَ بِهِ عَنِ التَّرُكِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّمَثِيلِ وَالْمُبَالَاةِ وَيَحْتَمِلُ الْآيَةُ خَاصَّةً أَنْ يَكُونَ مَجِيئُهُ عَلَى الْمُقَابَلَةِ لِمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْكُفَرَةِ۔

অনুবাদ:

حياء শব্দের বিশ্লেষণ

লোক নিন্দার গ্লানিতে গর্হিত কাজ করা থেকে অন্তরে সংকোচতা সৃষ্টি হওয়াকে হياء বলে। এটা وقاحة ও خجل-এর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। বলা হয় ঘৃণিত কাজে حياة সহসিকতা ও স্পর্ধা। আর حجل বলা হয় কোন কাজ করে গ্লানিবোধ করা। حياء শব্দটি حياة থেকে নির্গত। কেননা, হায়ার মূল অর্থ হল এমন সংকোচতা যা প্রাণশক্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাকে কর্ম থেকে বিরত রাখে। সুতরাং বলা হয় حيى الرجل (লোকটি লজ্জাবোধ করল) যেমন বলা হয় نسى و حشى বলা হয় ধমনীতে রোগ সৃষ্টি হওয়া এবং نسى بلى বলা হয় অন্তরের অভ্যন্তরে

আর যখন আল্লাহ তা'লাকে লজ্জার সাথে গুণান্বিত করা হবে যেমন হাদীসে আছে **ان الله حي كريم يستحي** (আরেকটি হাদীসে আছে **ان الله حي كريم يستحي من ذي الشيبة الخ**)। তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বর্জন করা যা মনের সংকোচতার জন্য لازم (যেভাবে رحمة) ও غضب দ্বারা পুরস্কার দেয়া এবং শাস্তি প্রদান করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তার দৃষ্টান্ত হল সেই ব্যক্তির উক্তি যে উটের প্রশংসা করতে গিয়ে বলে **انما استحي الماء يعرض نفسه الخ** (কবিতার অর্থ : যখন এই উটগুলো তাদের সামনে রাখা পানি পান করতে লজ্জাবোধ করে। তখন যেন মনে হয় দেবগতকৃত চামড়ার ন্যায় পরিচ্ছন্ন চোঁট দ্বারা গোলাপের ন্যায়-পাত্র থেকে পানি পান করে। حياء শব্দের রূপক অর্থ বর্জন করা। এর প্রমাণস্বরূপ উক্ত কবিতাটি উপস্থাপন করেছেন। এখানে **استحيين** শব্দ হল **محل استشهاد**)।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:_____

(ب) ما معنى الاستحياء لغة واصطلاحاً وكيف يصح إسناد الاستحياء الى الله تعالى مع انه من

উত্তরঃ الف : معنى الحياء لغة : (এর আভিধানিক অর্থ) : حياء শব্দের প্রচলিত অর্থ লজ্জা, শরম। তবে আভিধানিক অর্থ বর্জন করা, বিরত থাকা।

الحياء هو تواضع وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب ويذم

الحیاء هو تواضع وانكسار. یعنی انسان من خوف ما یعاب و یذم
 حیاء گہیٹ کا کاج করার সময় شائستہ بولے یا لوک نیندار گھانیتے آئنتہیک سہکوحاہوہیکے
 بولے ہئے۔

অথবা পরিণাম চিন্তা করে কোন মন্দ কাজ বর্জন করাকে **حياء** বলে। আর কোন গর্হিত কাজ করে গ্লানিবোধ করাকে **حجل** বলে। **حياء** হল লজ্জাশীলতা। এর বিপরীত শব্দ **فاححة** অর্থাৎ লজ্জাশূণ্যতা, ঘণিত কাজে দৃঃসাহিকতা ও স্পর্ধা।

১০০ : (উৎসমূল শব্দের) المشتق منه للحياة

الحياة শব্দটি حى থেকে নির্গত যার অর্থ জীবন ও প্রাণ। حياء তথা লজ্জাশীলতা প্রাণশক্তির সাথে সম্পৃক্ত বিধায় একে حياء বলা হয়।

باب سے حياءَ شہادت استحياء : (استحياء) معنی الاستحياء لفظ : ب
 استعمال۔ اس ماسداری۔ اس اর্থ لکھا ہے کہ، سنجوچا ہے کہ، سنجوچا ہے کہ
 سے বিরत थाका।

পারিতোষিক হিয়া ও استحياء : (এর পারিতোষিক অর্থ) - استحياء) معنی الاستحياء اصطلاحاً

দৃষ্টিতে সমর্থবোধক অর্থাৎ লোক নিন্দার ভয়ে গর্হিত কাজ বর্জন করা।

شَاءَ وَاسْتَحْيَاءُ : (এর সম্বন্ধ) نسبة الاستحياء الى الله تعالى
অন্তরের সংকোচবোধের অর্থ রয়েছে। যা সৃষ্টিজীবের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু স্রষ্টা তথা আল্লাহ
তা'লা অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে পূত-পবিত্র। অতএব তিনি আন্তরিক সংকোচবোধ হতে মুক্ত। ফলে আল্লাহ
ان الله يستحي من ذى النسبة المسلم الخ

এর সম্বন্ধ করা হল কিভাবে?
কাযী বায়যাবী (র.) এর জবাবে বলেছেন, এখানে ملزوم বলে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লজ্জাবোধের
জন্য لازم হল মন্দ বা গর্হিত কাজ পরিত্যাগ করা। অতএব الخ ان الله لا يستحي
দৃষ্টান্ত বর্ণনা পরিত্যাগ করেন না।

যেমন رحمة অর্থ নম্র হৃদয় হওয়া অথচ আল্লাহ তা'লা হৃদয় মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে رحيم বলা
হয়। এবং غضب অর্থ স্পৃহায় রক্ত উদ্বলিত হওয়া। এগুলো সবই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। স্রষ্টা এসব কিছু থেকে
পূত-পবিত্র। কেননা, এগুলো انفعالات (অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত) -এর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'লা
لازمی (প্রতিক্রিয়াশীল) নন। তদুপরি এ শব্দগুলোকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ করা হয় এগুলোর لازمی
অর্থের উপর ভিত্তি করে।

মোটকথা، استعاره تمثليه অথবা صنعت مشاكلة -এর ভিত্তিতে কাফিরদের কথার জবাবে
الا يستحيى الرب أن يمثّل الكافر الخ -কে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, কাফিরদের উক্তি ان يمثّل
এর জবাবে الخ ان يضر مثلاً الخ -এর বাল্‌যাব এবং بالعوضه

وَصَرَبَ الْمَثَلُ اعْتِمَالُهُ مِنْ صَرَبِ الْخَاتَمِ وَأَصْلُهُ وَقَعَ شَيْءٌ عَلَى آخَرٍ وَأُصْلِيَتْهَا
مَخْفُوضُ الْمَحَلِّ عِنْدَ الْخَلِيلِ بِأَضْمَارٍ مِنْ مَنْصُوبٍ بِإِفْضَاءِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ بَعْدَ حَذْفِهَا
عِنْدَ سِينَوِيٍّ وَمَا إِنْهَامِيَّةٌ تَزِيدُ لِلنَّكِرَةِ إِنْهَامًا وَشِيَاعًا وَتَسُدُّ عَنْهَا طُرُقَ التَّقْيِيدِ كَقَوْلِكَ
أَعْطِنِي كِتَابًا مَا أَيْ أَيْ كِتَابَ كَانَ أَوْ مَزِيدَةً لِلتَّائِيدِ كَأَلْتَنِي فِي قَوْلِهِ: فِيمَا رَحِمَةً مِّنَ
اللَّهِ “وَلَا نَعْنِي بِالْمَزِيدَةِ الْكُلُّ الْضَائِعِ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ بَيِّنٌ وَهُدًى بَلْ مَا لَمْ يُوضَعْ
لِمَعْنَى بُرَادٍ مِنْهُ وَإِنَّمَا وَضِعَتْ لِأَنْ يُذَكَّرَ مَعَ غَيْرِهِ فَيُفِيدَ لَهُ وَثَاقَةٌ وَقُوَّةٌ وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي
الْهُدَى غَيْرُ قَادِحٍ فِيهِ۔

অনুবাদ:

শব্দের বিশ্লেষণ মা ও محل অعراب -এর, অন বিশ্লেষণ -এর ضرب المثل
অর্থ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা। যার অর্থ মোহর মারা।
ضرب -এর মূল অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর দ্বারা ধাক্কা দেয়া। খলীল (র.) এর মতে, ان তার

পরবর্তী অংশকে নিয়ে উহা من-এর ঘারা محلا محجور আর সিবাওয়ায়েহ (র.)-এর মতে, من কে হযফ করার মাধ্যমে তার দিকে فعل-কে-এর متعدي করার কারণে محلا منصوب। আর ما শব্দটি ايهامي (ব্যাপকতা প্রকাশক) এটা نكرة-এর মধ্যে অনির্দিষ্টতাকে বৃদ্ধি করে এবং نكرة থেকে কয়েদ বা শর্তের সকল পন্থাকে বাধা দেয়। যেমন তোমার উক্তি اعطني كتابا ما (অর্থাৎ তুমি আমাকে যে কোন একটি কিতাব দাও)। অথবা ما টি তাকীদের জন্যে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত। যেমন رحمه من الله-এর মধ্যে ما শব্দটি (অতিরিক্ত এসেছে তাকীদের জন্য)। زائد: ঘারা আমাদের উদ্দেশ্য অনর্থক নয়। কেননা, কুরআনের সকল আয়াত হেদায়েত ও নসীহত। বরং الله: ঘারা আমাদের উদ্দেশ্য করা যেতে পারে; বরং এটাকে গঠন করা হয়নি যে অর্থটি তার থেকে উদ্দেশ্য করা যেতে পারে; বরং এটাকে গঠন করা হয়েছে অন্য আরেকটি শব্দের সাথে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে। যাতে ঐ শব্দের মধ্যে তাকীদ সৃষ্টি করতে পারে। আর তাকীদ তো হেদায়েতের মধ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

السؤال: (الف) ما معنى ضرب المثل؟

উত্তর : (এর অর্থ- ضرب المثل) معنی ضرب المثل : الف :

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: بعوضة فى أى محل من الاعراب؟

উত্তর: بعوضة -এর محল اعراب ৪

তারকীবের দিক দিয়ে بعوضة -এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. عطف بيان -এর مثلاً بعوضة

২. ذوالحال - بعوضة - ذوالحال । حال টি তার টি مثلاً ذوالحال টি بعوضة
مثلاً بعوضة -এর جعل - يضرب তখন مفعول প্রথম مثلاً এবং مفعول দ্বিতীয় -এর يضرب - بعوضة
অর্থে হবে।

☆☆☆

فَمَا فَوْقَهَا عَظْفٌ عَلَى بُعُوضَةٍ أَوْ مَا إِنْ جُعِلَ اسْمًا وَمَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَيْهَا فِي الْجَنَّةِ
كَالدُّبَابِ وَالْعَنْكَبُوتِ كَأَنَّهُ قَصْدٌ بِهِ رَدٌّ مَا اسْتَنْكَرُوهُ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحْسِنُ ضَرْبَ
الْمَثَلِ بِالْبُعُوضِ فَضْلًا عَمَّا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ أَوْ فِي الْمَعْنَى الَّذِي جُعِلَتْ فِيهِ مَثَلًا وَهُوَ
الصَّغَرُ وَالْهَقَارَةُ كَجَنَاحِهَا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ ضَرْبُهُ مَثَلًا لِلدُّنْيَا وَنَظِيرُهُ فِي
الْإِحْتِمَالَيْنِ مَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا بِمَنْى خَرَّ عَلَى طُنْبٍ فُسْطَاطٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا
دَرَجَةٌ وَمُحِيتَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا يُجَاوِزُ الشَّوْكََةَ فِي الْآلَمِ كَالْخُرُورِ أَوْ
مَا زَادَ عَلَيْهَا فِي الْقِلَّةِ كُنُحْبَةِ النَّمْلَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ مَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ
مِنْ مَكْرُوهٍ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِخَطَايَاهُ حَتَّى نُحْبَةَ النَّمْلَةِ

অনুবাদ:

এর তাফসীর - فما فوقها

اسم -কে- ما উপর -এর উপর معطوف হয়েছে। অথবা ما উপর -এর بعوضة - فما فوقها
ধরা হয়। আর অর্থ হবে- যা দেহবায়ব বা শারীরিক গঠন মশার চেয়ে বৃহৎ যেমন মাছি, মাকড়শা
ইত্যাদি। এর দ্বারা যেন আল্লাহ পাক সেই বিষয়কে খন্ডন করার ইচ্ছা করেছেন যাকে কাফিররা মন্দ
মনে করে। এক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, আল্লাহ পাক মশার উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন
না। অতএব অতি উত্তমরূপে এর চেয়ে বৃহৎ বস্তুর উপমা পেশ করেন। অথবা তুচ্ছতায় ও নগণ্যতায়
যা মশার চেয়ে হীন। যেমন মশার ডানা। যেমন রাসূলে পাক (সা.) মশার ডানাকে দুনিয়ার উপমা
সাব্যস্ত করেছেন। আর এই উভয় সূরতে ما فوقها -এর নযীর হল সেই বর্ণিত রেওয়াজেতি- এক

ব্যক্তি মিনায় বসবাস করত একদা সে তাঁবুর রশিতে আটকে গিয়ে পড়ে গেল। তখন হযরত আরেশা (রা.) বললেন, আমি রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে শোনেছি তিনি বলেছেন, যে মসলমান কাঁটা অথবা তার চেয়ে বৃহৎ কোন বস্তু দ্বারা আঘাত পায়। সেই কাঁটার আঘাতের বদলা তাকে একটি নেকী দেয়া হয়, একটি গোনাহ মাক্ফ হয়। এ হাদীসে **فما فوقها**-এর অর্থ এমন বৃহৎ বস্তু যা কাঁটার চেয়ে অধিক কষ্টকর যেমন হাঁচট ঝাওয়া। অথবা **فما فوقها**-এর অর্থ হল এমন ক্ষুদ্রতম বস্তু যা কাঁটার চেয়েও অধিক কষ্টকর যেমন পিঁপড়ার কামড়। কেননা, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুমিন যখনই কোন কষ্ট পায় তখনই এটা তার গোনাহের পায়ের চিত্ত হয়ে যায় এমনকি পিঁপড়ার কামড়ও।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: قوله فما فوقها علام عطف وما معناه؟

উত্তর: **معطوف عليه**-এর **فما فوقها** :

معطوف عليه দু'টি অভিযুক্ত রয়েছে।

১. **بعوضه** হল **معطوف عليه**-এর **فما فوقها** ১

২. **ما بعوضه**-এর প্রারম্ভের **ما** অব্যয়টি যদি **اسم** হয় অর্থাৎ **ما** টি **موصوفه** বা **موصوله** বা **معطوف عليه**-এর **فما فوقها**ই অব্যয়টি **ما** **استفهاميه** হয় তাহলে **ما** অব্যয়টি **ما** **استفهاميه** হবে।

এর অর্থ :

فما فوقها-এর দু'টি অর্থ হতে পারে।

১. যা দেহাবয়ব বা শারীরিক গঠন মশার চেয়ে বৃহৎ যেমন মাছি, মাকড়শা ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে আঘাতের অর্থ হবে, আল্লাহ পাক মশার উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। অতএব অতি উত্তমরূপে এর চেয়ে বৃহৎ বস্তুর উপমা পেশ করেন।

২. অথবা ভুচ্ছতা ও নগণ্যতায় যা মশার চেয়ে হীন। যেমন, মশার ডানা। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে-

لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى مِنْهَا كَافُورًا شُرْبَةً مَاءٍ

এমতাবস্থায় আঘাতের অর্থ হবে, আল্লাহ তা'লা মশা বা তার চেয়ে ভুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না।

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾

أَمَّا حَرْفُ يُفْضَلُ مَا أُجْمِلَ وَيُوكِّدُ مَا بِهِ صَدَرَ وَيَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ وَلِذَا لِكَ يُحَابُّ بِالْقَاءِ قَالَ سَيَبْنُوهُ أَمَّا زَيْدٌ فَذَاهَبَ مَعْنَاهُ مِنْهُمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَرَزَيْدٌ ذَاهِبٌ أَيْ هُوَ ذَاهِبٌ لَا مُحَالَةَ وَإِنَّهُ مِنْهُ عَزِيمَةٌ وَكَانَ الْأَصْلُ دُخُولُ الْقَاءِ عَلَى الْجُمْلَةِ لِأَنَّهَا الْحَزَاءُ لَكِنْ كَرِهُوا إِيْلَاءَ هَا حَرْفُ الشَّرْطِ فَأَدْخَلُوهَا عَلَى الْخَبَرِ وَعَوَّضُوا الْمُتَبَدِّلَ عَنِ الشَّرْطِ لَفْظًا -

أما শব্দের বিশ্লেষণ

অনুবাদ:

এটি এমন হরফ, যা সংক্ষিপ্ত কথার বিশ্লেষণের জন্য আসে এবং তার মাধ্যমে যে বাক্যটি আরম্ভ হয় (সেই বাক্যের ভাবার্থের) দৃঢ়তা বুঝায়। এটা শর্তের অর্থকে ধারণ করে। আর এ জন্যই তার জবাব (جزاء) আসে ফاء-এর সাথে। ইমাম সিবাওয়ায়েহ (রা.) বলেন, ফাযিদ ফাযাহ, বাক্যের অর্থ হলো, যাই হোক না কেন যায়েদ যাবে। অর্থাৎ অবশ্যই সে যাবে এবং যাওয়াটা তার দৃঢ় সংকল্প। (সিবাওয়ায়েহ রা. -এর এই উক্তি থেকে দু'টি কথা বুঝে আসে। ১. এটি তাকীদের ফায়দা দেয় এবং ২. শর্তের অর্থকে শামিল রাখে)। বাক্যের শুরুতে ফاء আসাটা মৌলিক ছিল। কেননা, বাক্যটি হল جزء। কিন্তু (বাক্যের শুরুতে আসলে ফاء টি ফاء-এর সাথে মিলে যায়। যেমন ফাযিদ ফাযাহ আর) আরবের লোকেরা হরফে শর্তের সাথে ফاء মিলিয়ে আনাকে অপছন্দনীয় মনে করেন। বিধায় ফاء-কে-খির-এর শুরুতে আনা হয়। (তাই ফাযিদ ফাযাহ না হয়ে ফাযিদ ফাযাহ হবে)। আর মিন্দা-কে শর্তের পরিবর্তে নেয়া হয়েছে।

☆☆☆

وَفِي تَصْدِيرِ الْجُمْلَتَيْنِ بِهِ إِحْمَادٌ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ إِغْتِنَادًا بِعِلْمِهِمْ وَدَمَّ بَلِّغَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى قَوْلِهِمْ وَالضَّمِيرُ فِي أَنَّهُ لِلْمَثَلِ أَوْ لِأَنَّهُ يَضْرِبُ -

অনুবাদ:

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَفِي تَصْدِيرِ الْجُمْلَتَيْنِ بِهِ إِحْمَادٌ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ إِغْتِنَادًا بِعِلْمِهِمْ وَدَمَّ بَلِّغَ لِلْكَافِرِينَ عَلَى قَوْلِهِمْ وَالضَّمِيرُ فِي أَنَّهُ لِلْمَثَلِ أَوْ لِأَنَّهُ يَضْرِبُ -

☆☆☆

الْحَقُّ الثَّابِتُ الَّذِي لَا يَسْوَعُ انْكَارُهُ يَعُمُّ الْأَعْيَانَ الثَّابِتَةَ وَالْأَفْعَالَ الصَّائِبَةَ وَ
الْأَقْوَالَ الصَّادِقَةَ مِنْ قَوْلِهِمْ حَقَّ الْأَمْرُ إِذَا ثَبَتَ وَمِنْهُ ثَوْبٌ مُحَقَّقٌ مُحْكَمُ النَّسْخِ

অনুবাদ:

হক বলা হয় সেই প্রমাণিত কথাকে যাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এটা বস্তু, সঠিক কর্ম এবং সত্য কথাকে শামিল রাখে। যেমন আরবের লোকেরা বলে, حق الامر অর্থাৎ প্রমাণিত হওয়া। তা থেকেই ثوب محقق (মজবুত করে তৈরীকৃত কাপড়) উৎকলিত। (সামঞ্জস্য হলো, যে কাপড়টি মজবুত করে বানানো হয় সেটাকে দীর্ঘ দিন ব্যবহার করা যায়)।

☆☆☆

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ﴾

كَانَ حَقُّهُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَعْلَمُونَ لِيُطَاقِ قَرِينَهُ وَيُقَابِلَ قَسِيمَهُ لَكِنْ لَمَّا
كَانَ قَوْلُهُمْ هَذَا دَلِيلًا وَاضِحًا عَلَى كَمَالِ جَهْلِهِمْ عَدِلَ إِلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الْكِنَايَةِ
لِيَكُونَ كَالْبُرْهَانِ عَلَيْهِ

অনুবাদ:

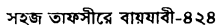
উচিত ছিল এভাবে বলা—وأما الذين كفروا فلا يعلمون তাহলে এটা তার সমজাতীর (তথা
الذين كفروا -এর অনুরূপ হয়ে যেতো। (কেনা, মুর্থতা কুফরির সাথে সামঞ্জস্য রাখে)। এবং তার
বিপরীত প্রকার (তথা الذين آمنوا فيعلمون -এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যেতো। কিন্তু যেহেতু তাদের এই
উক্তি তাদের চরম মুর্থতার জ্বলন্ত প্রমাণ বিধায় لا يعلمون না বলে ইঙ্গিতার্থে الله ما إذا أراد الله
فيقولون ما إذا أراد الله) তাহলে এটা তাদের মুর্থতার প্রমাণ স্বরূপ হয়ে যায়। (فيقولون ما إذا أراد الله)
এ উক্তিটি কাফিরদের চরম বোকামীর জ্বলন্ত প্রমাণ হয় এজন্য যে, তাদের উক্তি—ما إذا
الخ -এর মধ্যে মা হলো استفهامیه (প্রশ্নবোধক শব্দ) আর না জানার কারণে প্রশ্ন করা হয় অথবা
অস্বীকারের কারণে। আর এগুলোর প্রত্যেকটিই বোকামী ও মুর্থতার প্রমাণ)।

☆☆☆

১০। আরে-এর অর্থ কোন কর্মের দিকে মনের এমন আকর্ষণ যা ঐ কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আকর্ষণের সূচনা তথা সামর্থ্য-এর উপরও اراده-এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। اراده-এর প্রথম অর্থটি কর্মের সাথে এবং দ্বিতীয় অর্থটি কর্মের পূর্বে হয়ে থাকে। আর এ দু'টি অর্থের কোন একটির সাথেই আল্লাহ তা'লা গুণান্বিত হওয়ার কল্পনাই করা যায় না। (কেননা, এ দু'টি অর্থ দেহের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'লা দেহ থেকে পবিত্র)। এ জন্য আল্লাহ তা'লার ইচ্ছার অর্থ কি, এ সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, (আল্লাহর ইচ্ছা দুই অবস্থা থেকে খালি নয়।) যত্নে আল্লাহ তা'লা স্বয়ং নিজের কর্মসমূহের ইচ্ছা করেন অথবা অন্যের কর্মের ইচ্ছা করেন। যদি আল্লাহর নিজের কর্মের ইচ্ছা হয়, (তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে) তিনি স্বীয় কর্মকে ভুলেন নি এবং তার উপর বাধ্য নন। আর (যদি) অন্যের কর্মের ইচ্ছা করা হয়, (তাহলে তার অর্থ হবে) অন্যকে ঐ কর্মের আদেশ দেয়া। আল্লাহর ইচ্ছা করার এই ব্যাখ্যা মতে পাপাচার আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হবে না। (কেননা, আল্লাহ তা'লা তো পাপাচারের আদেশ দেন নি)। আর কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'লার ইচ্ছার অর্থ হলো, বস্তু সম্পর্কে তিনি এই জ্ঞান রাখেন যে, ঐ বস্তুটি পরিপূর্ণ শৃংখলাবদ্ধ এবং অর্থোপযুক্ত ব্যবস্থাকে শামিল রাখে। কেননা, এ জ্ঞানই সামর্থ্যবানকে অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করে। অন্য কথা হলো, আল্লাহর ইচ্ছার অর্থ হলো, তাঁর ক্ষমতার আয়ত্বাধীন (তথা কাজ করা ও না করা) এর মধ্য থেকে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া এবং তাকে কোন একটি অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট করা। অথবা ইরাদা সেই গুণকে বলে, যা উপরোক্ত প্রাধান্যতাকে প্রমাণ করে।

(ইরাদা ও এখতিয়ারের মধ্যকার পার্থক্য :১) ইরাদাটি এখতিয়ারের তুলনায় অধিক ব্যাপক (عام)। কেননা, এখতিয়ার বলা হয়, অগ্রাধিকার প্রদানের সাথে ক্ষমতার আয়ত্বাধীন দুই বস্তুর যে কোন একটির দিকে) মনযোগী হওয়া। (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব দানের সাথে যে কোন একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়াকে এখতিয়ার বলা হয়। আর مطلق সাধারণ প্রাধান্য দানকে ইরাদা বলা হয়। চাই শ্রেষ্ঠত্ব পদান করা হোক বা না হোক)।

(এর ভাষ্যসূত্র এবং মতলা - এর তারকীব :) আর (হুদা মতলা - এর মধ্যে) ইসমে ইশারা দ্বারা মুশারফন ইলাইহি - এর তুচ্ছতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। (কেমননা, নিকটবর্তী ইসমে ইশারা কখনো মুশারফন ইলাইহি - এর তুচ্ছতা প্রকাশার্থে ব্যবহার হয়)। مَثَلًا শব্দটি (হুদা) ইসমে ইশারা থেকে) তমীয় অথবা حال হয়ে منصوب হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী - هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ايةٌ (এর মধ্যে) اية শব্দটি هذه ইসমে ইশারা থেকে خال অথবা তমীয় হয়েছে)।

جَوَابُ مَاذَا أُنِيَ إِضْلَالٌ كَثِيرٌ وَإِهْدَاءٌ كَثِيرٌ وَضَعُ الْفِعْلِ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ لِلِإِشْعَارِ
بِالْحُدُوثِ وَالتَّجَدُّدِ أَوْ بَيَانِ لِلْمُحْمَلَتَيْنِ الْمَصْدَرَتَيْنِ بَأَمَّا وَتَسْجِيلِ بَأَنَّ الْعِلْمَ بِكُونِهِ
حَقًّا هُدًى وَبَيَانٌ وَأَنَّ الْجَهْلَ بِوَجْهِ إِيْرَادِهِ وَالْإِنْكَارَ لِحُسْنِ مَزِيدِهِ ضَلَالٌ وَفُسُوقٌ

ماذا (যা) كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا (অসংখ্য এবং যাতে অসংখ্যকে হেদায়েত দান করা)۔

এ-এর জবাব। (অর্থ্যাৎ কাম্বিররা বলে যে, এই উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? এর জবাবে বলা হয়েছে- يَضِلُّ بِهِ كَثِيرًا الْخ (অর্থ্যাৎ (আল্লাহ তা'লার উদ্দেশ্য হলো) অনেককে গোমরাহ করা এবং অনেককে হেদায়েত দান করা। ফে'লকে মাসদারের হু'লে রাখা হয়েছে حدوث و تجدد বুঝানোর জন্য।) حدث (বলা হয় অস্তিত্বহীনের পর অস্তিত্ব লাভ করা। আর تجدد বলা হয় ভবিষ্যৎ কালে কোন কাজ বিরামহীনভাবে চলতে থাকা। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, উক্ত উপমাগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'লার উদ্দেশ্য হলো, অনেক লোককে ধারাবাহিকভাবে পথভ্রষ্ট করা এবং অনেক লোককে এর দ্বারা হেদায়েত দান করা। মাসদার উল্লেখ করার দ্বারা এ অর্থটি বুঝা যেতো না)। অথবা যে দুই বাক্যের শুরুতে أما এসেছে (অর্থ্যাৎ أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم এবং أما الذين يضلُّون فقد ضلوا عما هم على صراط مستقيم) তাহলে এ অর্থটি বুঝা যেতো না।

وَأَمَّا الَّذِينَ يَضِلُّونَ فَهُمْ يَمِشُّونَ عَلَى سُرُرٍ مُّسَبَّحَةٍ بِمُنَادِيَاتٍ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْكَ دَارًا مُّسْكِنًا وَكَانَ كَلِمَتًا أُولَىٰ لَّهُمْ (যে দুই বাক্যের শেষে) وَكَانَ كَلِمَتًا أُولَىٰ لَهُمْ (যে দুই বাক্যের শেষে) এবং وَأَمَّا الَّذِينَ يَضِلُّونَ فَهُمْ يَمِشُّونَ عَلَى سُرُرٍ مُّسَبَّحَةٍ بِمُنَادِيَاتٍ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْكَ دَارًا مُّسْكِنًا (যে দুই বাক্যের শেষে) তাহলে এ অর্থটি বুঝা যেতো না।

এবং উপমা উপস্থাপনের রহস্য না জানা ও উপস্থাপনার উত্তম পদ্ধতিকে অস্বীকার করা গোমরাহী এবং অবাধ্যতা।

[illegible]

সহজ ভাষায় বায়বায়ী-৪২৫

وَكثِيرَةٌ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَبِيلَتَيْنِ بِالنَّظَرِ إِلَى أَنْفُسِهِمْ لَا بِالْقِيَاسِ إِلَى مُقَابِلَتِهِمْ فَإِنَّ الْمَهْدِيَّيْنَ قَلِيلُونَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى أَهْلِ الضَّلَالِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَثْرَةُ الضَّالِّينَ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدِ وَكَثْرَةُ الْمَهْدِيَّيْنَ بِإِغْتِيَابِ الْفَضْلِ وَالشَّرَفِ كَمَا قَالَ م قَلِيلٌ إِذَا عُدُّوا وَكَثِيرٌ إِذَا شُدُّوا. وَقَالَ إِنَّ الْكِرَامَ كَثِيرٌ فِي الْبِلَادِ وَإِنْ + قَلُّوا كَمَا غَيْرُهُمْ قَلٌّ وَإِنْ كَثُرُوا

অনুবাদ:

আর উভয় পক্ষ (তথা পথভ্রষ্ট ও হেদায়েত প্রাপ্ত) -এর আধিক্যতা নিজ নিজ অনুযায়ী; নিজের প্রতিপক্ষের অনুযায়ী নয়। কেননা, হেদায়েতপ্রাপ্তরা পথভ্রষ্টদের তুলনায় অল্প। যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন—الشكور قليل من عبادي الشكور “আমার শোকরাগোষার বান্দাদের সংখ্যা কম”। আর এটাও সম্ভব আছে যে, পথভ্রষ্টদের আধিক্যতা সংখ্যার বিচারে। আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের আধিক্যতা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে। যেমন কবি বলেন, তাদেরকে যখন গণনা করা হয়, তখন কম মনে হয়। আর যখন আক্রমণ করে, তখন প্রচুর মনে হয়। পৃথিবীতে সম্মানী লোক অনেক যদিও সংখ্যায় কম থাকে। যেরকম অভদ্র লোক সংখ্যায় বেশি হলেও কম।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া হচ্ছে।

প্রশ্ন : প্রশ্নটি হলো, কুরআনে কারীমের অন্যত্র বলা হয়েছে—الشكور قليل من عبادي الشكور “আমার শোকরাগোষার বান্দাদের সংখ্যা কম”। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, শোকরাগোষারদের সংখ্যা কম হবে। অথচ আলোচ্য আয়াত তথা كثير به الهدى দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শোকরাগোষারদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। সুতরাং এ উভয় আয়াতের মধ্যে অমিল দেখা দিল।

উত্তর : মুসাম্মিফ (র.) উক্ত প্রশ্নের দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম উত্তরের সারাংশ হলো, উভয় দল প্রকৃত পক্ষে বেশি হবে। বিধায় উভয় দলকে বেশি বলা হয়েছে। তবে হেদায়েতপ্রাপ্তরা পথভ্রষ্টদের তুলনায় কম হবে। বিধায় হেদায়েত প্রাপ্তদের সংখ্যা কম বলা হয়েছে। দ্বিতীয় উত্তরের সারাংশ হলো, পথভ্রষ্টদের আধিক্য সংখ্যার বিচারে হবে। অর্থাৎ সংখ্যার বিচারে পথভ্রষ্টরা হেদায়েতপ্রাপ্তদের তুলনায় বেশি হবে। আর হেদায়েতপ্রাপ্তদের আধিক্যতা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে হবে। অর্থাৎ হেদায়েতপ্রাপ্তদের মর্যাদা পথভ্রষ্টদের মর্যাদার চেয়ে অনেক বেশি হবে। তাই আর কোন প্রশ্ন থাকলো না।

﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾

أَيُّ خَارِجِينَ عَنْ حَدِّ الْإِيمَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُوَ الْفَاسِقُونَ . مَنْ قَوْلِهِمْ فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قَشْرِهَا إِذَا خَرَجَتْ وَأَصْلُ الْفِسْقِ الْخُرُوجُ عَنِ الْقَصْدِ قَالَ رُوْبَةُ : فَوَاسِقًا عَنْ قَصْدِهَا جَوَائِرُ

আয়াতের ব্যাখ্যা

অনুবাদ:

(অর্থাৎ তিনি উপমার দ্বারা সেই লোকদেরকেই গোমরাহ করেন) যারা ঈমানের সীমানা থেকে বেরিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী - ان المنافقين هم الفاسقون (এর মধ্যে ফাসক দ্বারা যারা ঈমানের সীমানা থেকে বেরিয়ে গেছে তারা উদ্দেশ্য)। এটা আহলে আরবের উক্তি - فسقت - الرطبة থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো, তরতাজা খেজুর খোসা থেকে বেরিয়ে গেছে। এটা তখন বলা হয়, যখন খেজুর তার খোসা থেকে বেরিয়ে যায়। فسق শব্দের মূল অর্থ হলো, সরল পথ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। যেমন কবি রুবা বলেন, فواسقا عن قصدها جوائر (এই পঙ্ক্তির প্রথম পঙ্ক্তি হলো, غور - এর অর্থ হলো, উঁচু জমিন। نجد - এর অর্থ হলো, نجد في نجد وغورا غائر - এর অর্থ হলো, উঁচু জমিন, গর্ত। حوائر অর্থ সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। কবিতার অর্থ - উট কখনো উঁচু জমিতে বিচরণ করে। আর কখনো নিচু জমিতে সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিচরণ করে। মুসাম্মিফ (র.) এ কবিতাটি উপস্থাপন করে একথার প্রমাণ দিতে চাচ্ছেন যে, فسق শব্দের মূল অর্থ হলো, সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। এ কবিতার মধ্যে محل استشهاد হচ্ছে فواسقا শব্দটি, যা فاسقة - এর বহুবচন। অর্থ, সরল পথ থেকে বিচ্ছিন্নবাদী)।

☆☆☆

ফাসিকের পরিচয়, তার স্তর এবং ফাসিক ঈমানের সীমানা থেকে বেরিয়ে যায় কি না
وَالْفَاسِقُ فِي الشَّرْعِ : الْخَارِجُ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ بِإِزْكَابِ الْكِبِيرَةِ وَلَهُ دَرَجَاتٌ ثَلَاثٌ
الْأُولَى : التَّغَابَى وَهُوَ أَنْ يَرْتَكِبَهَا أَحْيَانًا مُسْتَقْبِحًا إِيَّاهَا وَالثَّانِيَةُ الْإِنْهَمَاكُ وَهُوَ أَنْ
يَعْتَادَ إِزْكَابَهَا غَيْرَ مُبَالٍ بِهَا وَالثَّالِثَةُ الْجُحُودُ وَهُوَ أَنْ يَرْتَكِبَهَا مُسْتَضَوِّبًا إِيَّاهَا فَإِذَا
شَارَفَ هَذَا الْمَقَامَ وَتَخَطَّطَ خُطَطًا خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ عَنْ عُنُقِهِ وَلَا يَسُ الْكُفْرَ وَمَا
دَامَ فِي دَرَجَةِ التَّغَابَى وَالْإِنْهَمَاكِ فَلَا يَسْلُبُ عَنْهُ إِسْمُ الْمُؤْمِنِ لِاتِّصَافِهِ بِالتَّصْدِيقِ
الَّذِي هُوَ مُسَمَّى الْإِيمَانِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا . وَالْمُعْتَرِلَةُ

لَمَّا قَالُوا الْإِيمَانُ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ التَّصَدِيقِ وَالْإِقْرَارِ وَالْعَمَلِ. وَالْكَفَرُ: تَكْذِيبُ الْحَقِّ وَجُحُودُهُ جَعَلُوهُ قِسْمًا ثَالِثًا نَازِلًا بَيْنَ مَنَزِلَتَيْ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ لِمُشَارَكَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ

অনুবাদ:

শরীয়তের পরিভাষায় ফাসিক বলা হয়, যে কবীরা গোনায লিগু হয়ে আল্লাহর অবাধ্যতা করে। তার তিনটি স্তর রয়েছে। (১) انهماك অর্থাৎ কবীরা গোনাহকে মন্দ ভেবেও কখনো কবীরা গোনায লিগু হওয়া। (২) انهماك অর্থাৎ বেপরওয়া হয়ে কবীরা গোনাহের অভ্যস্ত হওয়া। (৩) جحود অর্থাৎ কবীরা গোনাহকে বৈধ মনে করে তা করা। মানুষ যখন এই স্তরে পৌছে যায় তখন সে নিজের ঘাড় থেকে ঈমানের বাঁধন খোলে ফেলে এবং কুফুরে পৌছে যায়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত انهماك ও جحود -এর স্তরে অবস্থান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা, তার অন্তরে তাসদীক বা সত্যায়ন আছে, যাকে ঈমান বলা হয়। তাছাড়া আল্লাহ তা'লা বলেন—وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا “যদি মুমিনদের দুই দল পরস্পর ঝগড়ায লিগু হয়”। (দেখুন! এই আয়াতের মধ্যে ঝগড়া কবীরা গোনাহ হওয়া সত্ত্বে উভয় দলকে মুমিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কবীরা গোনাহের কারণে মুমিন কাফির হয়ে যায় না)। যেহেতু মু'তাযিলা বলে থাকে, সত্যায়ন করা, স্বীকার করা এবং আমল করা এই তিনটি বস্তুর সমষ্টিকে ঈমান বলা হয়। আর অস্বীকার করাকে কুফুর বলা হয়, সেহেতু তারা ফাসিককে তৃতীয় আরেকটি স্তরে উপনীত করেছে, যা মুমিন ও কাফিরের মধ্যবর্তী একটি স্তর। কেননা, ফাসিক কিছু কিছু বিধানের ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফিরের সমপর্যায়ের। (অর্থাৎ ফাসিকের মধ্যে ঈমানের কিছু বিধান তথা বিশ্বাস আছে। তবে কবীরা গোনাহে লিগু হওয়াতে তার মধ্যে কুফরের কিছু বিধানও পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, কবীরা গোনাহও কুফরির অন্তর্ভুক্ত)।

﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾

মুসান্নিফ (র.) এই আয়াতের তারকীব করার পর তিনটি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: نقض শব্দের বিশ্লেষণ। ২য় আলোচনা: عهد শব্দের বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: عهد -এর ব্যাখ্যা।

তারকীব ও نقض শব্দের বিশ্লেষণ

صِفَةُ الْفَاسِقِينَ لِلَّذِمِّ وَتَقْرِيرُ الْقِسْقِ وَالنَّقْضُ فَسَخُ التَّرْكِيبِ وَأَصْلُهُ فِي طَاقَاتِ الْحَبْلِ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي إِبْطَالِ الْعَهْدِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْعَهْدَ يُسْتَعَارُ لَهُ الْحَبْلُ لِمَا فِيهِ مِنْ رَبْطِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ بِالْآخَرِ فَإِنَّ أَطْلُقَ مَعَ لَفْظِ الْحَبْلِ كَانَ تَرْشِيحًا لِلْمَجَازِ وَإِنْ

ذُكِرَ مَعَ الْعَهْدِ كَانَ رَمَزًا إِلَى مَا هُوَ مِنْ رَوَادِفِهِ وَهُوَ أُلُ الْعَهْدِ مِثْلُ الْحَبْلِ فِي نُتَابِ
الْوَصْلَةِ بَيْنَ الْمُتَعَاهِدِينَ كَقَوْلِكَ: شُجَاعٌ يَفْتَرِسُ أَقْرَانَهُ وَعَالِمٌ يَغْتَرِفُ مِنْهُ النَّاسُ فَإِنَّ
فِيهِ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّهُ أَسَدٌ فِي شُجَاعِيَةِ بَحْرٍ بِالنَّظَرِ إِلَى إِفَادَتِهِ.

অনুবাদ:

الذين ينقضون عهد الله এ অংশটি পূর্বের ফাসকিন শব্দের সিফাত হয়েছে। এটা তাদের তিরস্কারার্থে এবং ফিসককে প্রমাণ করার জন্য এসেছে। (অর্থাৎ الذين ينقضون الخ এই সিফাত দ্বারা তাদের অবাধ্যতাকে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তারা চুক্তি ভঙ্গ করে। তাই তারা ফাসিক)। نقض শব্দের মূল অর্থ হলো, বন্ধন খোলে ফেলা। (চাই রসির বন্ধন কিংবা ঘর প্রভৃতির বন্ধক হোক)। এটা মূলতঃ রসির বন্ধন খোলা- এ অর্থে ব্যবহৃত হতো। অতঃপর চুক্তি ভঙ্গ করা অর্থে ব্যবহৃত হয় استعارة স্বরূপ। কেননা, চুক্তির মধ্যে উভয় চুক্তিকারীর মাঝে বিশেষ এক প্রকারের বন্ধন হয়ে থাকে। نقض শব্দকে যদি حبل -এর সাথে ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা হবে ترشيح হবে যার অনুগামী হল نقض শব্দটি। অর্থাৎ চুক্তিটি চুক্তি সম্পাদনকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য রসির ন্যায়। যেমন তোমার উক্তি شجاع يفترس أقرانه (সে এমন বাহাদুর যে, সে তার সজাতীদেরকে শিকার করে)। এবং وعالم يغترف منه الناس (আরো একজন জ্ঞানী লোক, যার কাছ থেকে মানুষ অঞ্জলী ভরে নেয়)। এ দু'টি উক্তির (প্রথমটির) মধ্যে সেই কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রশংসিত ব্যক্তি বাহাদুরীতে সিংহের মতো। এবং (দ্বিতীয়টির মধ্যে) কল্যাণের ক্ষেত্রে সমুদ্রের ন্যায়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

এ-এর মূল অর্থ نقض : এখানে نقض শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। نقض -এর মূল অর্থ হলো, বন্ধন খোলা। এখন প্রশ্ন হলো, نقض -এর অর্থ যেহেতু বন্ধন খোলা, তাই চুক্তি ভঙ্গ করার উপর نقض -এর ব্যবহার কিভাবে বিদ্বৎ হলো? কেননা, চুক্তির মধ্যে তো দু'টি বস্তুর মাঝে বন্ধন থাকে না।

উত্তর : نقض শব্দের মূল অর্থ ছিল রসির বন্ধন খোলা। অতঃপর চুক্তি ভঙ্গ করার উপর তার ব্যবহার হয় استعارة হিসেবে। অর্থাৎ রসির মাধ্যমে যেভাবে দু'টি বস্তুকে বাঁধা হয়, সেভাবে চুক্তির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের মধ্যে এক প্রকারের বন্ধন ও সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। তাই চুক্তিকে রসির সাথে তুলনা করে حبل (রসি) -কে চুক্তির উপর استعارة হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই استعارة -এর মধ্যে عهده হিসেবে استعارة مصرحة । استعارة بالكناية এবং استعارة مصرحة । عهده হিসেবে যদি نقض শব্দকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে نقض শব্দের উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। যেমন حبل الله অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিজ্ঞা। এই সূরতে যদি نقض শব্দের উল্লেখ হয় তাহলে حبل শব্দের সাথে উল্লেখ হবে। যেমন ۞ ينقضون حبل الله ترشيح للمجاز হবে ۞ نقض শব্দের উল্লেখ করাটা হবে ۞ نقض শব্দের উল্লেখ করা। কেননা, نقض বলা হয় ফ্রি -এর মাধ্যমে استعارة টি পূর্ণ হওয়ার পর ۞ نقض শব্দের উল্লেখ করা। এখানে আল্লাহর দিকে حبل -এর ۞ نقض শব্দের উল্লেখ করা। এ-এর সাথে তুলনা করার

। مناسب -এর- حبل تي نقض, কেননা, ترشيح উল্লেখ -এর- نقض আর قرينه

-কে- مشبه به করে তুলনা করে -এর- (রসি) حبل -কে- (চুক্তি) عهد হবে যদি استعاره بالكناية আর হয়ফ করে দেয়া হয়। আর তার لوازم -এর- মধ্য থেকে একটি لازم তথা نقض উল্লেখ করা হবে। এই সূরতে نقض শব্দটি عهد -এর- সাথে উল্লেখ হবে। এমতাবস্থায় نقض দ্বারা সেই তাশবীহের দিকে ইঙ্গিত হবে যার تابع হল نقض । আর এই তাশবীহটি হলো, عهد তথা চুক্তি চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের মধ্যখানে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রসির ন্যায়। অর্থাৎ যেভাবে রসির মাধ্যমে দু'টি বস্তুর সম্পর্ক টিকিয়ে থাকে, সেভাবে দুই ব্যক্তির কিংবা দুই পক্ষের মধ্যখানে চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই نقض টি نقض -এর- সমতুল্য। আর نقض টি ঐ তাশবীহের অনুগামীর মধ্য থেকে। আবার نقض টি نقض -এর- مشبه به -এর- لوازم -এর- মধ্য থেকে। এটা استعاره بالكناية হওয়ার সাথে সাথে, চুক্তি ভঙ্গকে দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু শব্দের মধ্যে تصريحیه ও পাওয়া যাচ্ছে। আর তা এভাবে যে, চুক্তি ভঙ্গকে দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুতরাং এই استعاره টি পূর্বের استعاره -এর- অনুগামী হলো।
استعاره تصريحیه -এর- মধ্যে استعاره بالكناية হওয়ার সাথে সাথে মোদাকথা, ينقضون عهد الله -এর- মধ্যে استعاره تصريحیه শব্দকে نقض ও পাওয়া গেল। نقض শব্দকে تصريحیه استعاره হিসেবে চুক্তি ভঙ্গের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

শব্দের বিশ্লেষণ

وَالْعَهْدُ الْمُوثِقُ وَضَعَهُ لِمَا مِنْ شَانِهِ أَوْ يُرَاعَى وَيَتَعَاهَدُ كَالْوَصِيَّةِ وَالْيَمِينِ وَيُقَالُ
لِلدَّارِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا تُرَاعَى بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا وَالتَّارِيخِ لِأَنَّهُ يُحْفَظُ

অনুবাদ:

এর-এর অর্থ: অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা। সংরক্ষণ করা যায় এমন বস্তু বুঝানোর জন্য عهد শব্দকে গঠন করা হয়েছে। যেমন ওসিয়ত ও কসম। (এ দু'টি তো সংরক্ষণ ও হেফাজত করার যোগ্য)। ঘরকেও عهد বলা হয়। কেননা, ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তন করে ঘরকে হেফাজত করা হয়। ইতিহাসকেও عهد বলা হয়। কেননা, তা সংরক্ষণ করা হয়।

আয়াতের মধ্যে عهد (প্রতিজ্ঞা) দ্বারা উদ্দেশ্য কি?

وَهَذَا الْعَهْدُ إِمَّا الْعَهْدُ الْمَأْخُودُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْحُجَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَى عِبَادِهِ الدَّلَالَةُ
عَلَى تَوْحِيدِهِ وَوُجُوبِ وَجُودِهِ وَصِدْقِ رَسُولِهِ وَعَلَيْهِ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَشْهَدُهُمْ

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ. أَوِ الْمَآخُودُ بِالرُّسُلِ عَلَى الْأَمْرِ بِأَنَّهُمْ إِذَا بُعِثَ إِلَيْهِمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ
بِالْمُعْجَزَاتِ صَدَقُوهُ وَبِعُودَةِ أَمْرِهِ وَلَمْ يَخَالِفُوا حُكْمَهُ وَإِلَيْهِ أَشَارُ بِقَوْلِهِ
تَعَالَى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. وَنَظَائِرُهُ وَقِيلَ عُهُودَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: عَهْدُ
أَخَذَ عَلَىٰ حَمِيعِ ذُرِّيَةِ آدَمَ بِأَن يُقْرَأُوا بِرُبُوبِيَّتِهِ وَعَهْدُ أَخَذَهُ عَلَى النَّبِيِّينَ بِأَن يُقِيمُوا
الَّذِينَ وَلَا يَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَعَهْدُ أَخَذَهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ بِأَن يُبَيِّنُوا الْحَقَّ وَلَا يَكْتُمُوهُ.

অনুবাদ:

(১) (অত্র আয়াতে عهদ বা প্রতিজ্ঞা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ মর্মে দু'টি উক্তি পাওয়া যায়)। (১) হয়তো এর দ্বারা বিবেকের মাধ্যমে যে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে তা উদ্দেশ্য। আর বিবেকই হলো সেই প্রমাণ যা আল্লাহর বান্দাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটা আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ, তার অস্তিত্বের জ্ঞান এবং রাসূলের সত্যতার প্রমাণ করে। (অর্থাৎ এখানে প্রতিজ্ঞা বলতে বিবেক-বুদ্ধি দানের মাধ্যমে যে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে সেটা উদ্দেশ্য। কেননা, বিবেকই হলো এমন প্রমাণ যা বান্দাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বান্দা আল্লাহ তা'লার একত্ববাদ, তার অস্তিত্বের আবশ্যকতা এবং রাসূলের সত্যতার জ্ঞান অর্জন করতে পারে। মোটকথা, বিবেক হলো এগুলো অর্জনের মাধ্যম। তাই আল্লাহ তা'লা বান্দাকে বিবেক দান করেছেন। তাই যেন বান্দাদের কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে যে, তারা একত্ববাদ, অস্তিত্বের আবশ্যকতা এবং রাসূলের সত্যতার প্রমাণাদির মধ্যে ("আর ওَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ - আরা তাদেরকে তাদের সন্তার উপর সাক্ষী রেখেছেন"। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন এবং তাদের জন্য রুবুবিয়াতের প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করেছেন)। (২) অথবা প্রতিজ্ঞা দ্বারা রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে উম্মতের কাছ থেকে যে প্রতিজ্ঞা নেয়া হয়েছে সেটা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের নিকট যখন কোন রাসূল আগমন করবেন যার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাবে মু'জ্জিয়ার মাধ্যমে। তখন তারা তাকে সত্য বলে স্বীকার করবে, তার অনুসরণ করবে, তার আদেশকে গোপন রাখবে না এবং তার বিরোধিতা করবে না। এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই আয়াতে - وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা'লার অঙ্গীকার তিন প্রকার: (১) সেই অঙ্গীকার যা আল্লাহ তা'লা আদম সন্তানের কাছ থেকে (রুহ জগতে) নিয়েছেন। তথা তারা তাকে প্রভু বলে স্বীকার করবে। (২) সেই অঙ্গীকার যা রাসূলগণের নিকট থেকে এই মর্মে নেয়া হয়েছে যে, তারা দ্বীনের উপর অটল-অবিচল থাকবে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। (৩) সেই অঙ্গীকার যা আলেম-ওলামার নিকট থেকে এ মর্মে নেয়া হয়েছে যে, তারা সত্য বর্ণনা করবে এবং সত্যকে গোপন রাখবে না।

☆☆☆

﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾

وَالضَّمِيرُ لِلْعَهْدِ وَالْمِيثَاقُ اسْمٌ لِمَا يَفْعُ بِهِ الْوَثَاقَةُ وَهِيَ الْإِسْتِحْكَامُ وَالْمُرَاقِبَةُ بِمَا وَثَّقَ اللَّهُ بِهِ عَهْدَهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْكَتُبِ أَوْ مَا وَثَّقُوهُ بِهِ مِنَ الْإِتِّزَامِ وَالْقَبُولِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يَمَعْنَى الْمَصْدَرِ وَمِنْ لِّلْإِبْتِدَاءِ فَإِنَّ إِبْتِدَاءَ النَّقْضِ بَعْدَ الْمِيثَاقِ.

অনুবাদ:

মিথাক (শব্দটি اسم তার অর্থ) যার দ্বারা দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। আয়াতের মধ্যে ميثاق দ্বারা সেই সকল আয়াত ও আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য যেগুলো দ্বারা মহান আল্লাহ তা'লা স্বীয় অঙ্গীকারকে মজবুত করেছেন। অথবা তার উদ্দেশ্য হলো, পাপাচার ব্যক্তিরা যে বিষয়কে নিজের উপর আবশ্যক করে এবং তা গ্রহণ করে অঙ্গীকারকে মজবুত করেছিল। ميثاق শব্দটি মাসদার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে (যদিও মাসদার নয়। অর্থ দৃঢ় করা, মজবুত করা)। আর مِنْ টি হলো ابتدائه কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গনের সূচনা হয় অঙ্গীকার করার পর।

﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾

وَيَحْتَمِلُ كُلُّ قَطِيعَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللَّهُ تَعَالَى لِقَطْعِ الرَّحِمِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ مَوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْكَتُبِ فِي التَّصَدِيقِ وَتَرْكِ الْجَمَاعَاتِ الْمَفْرُوضَةِ وَسَائِرِ مَا فِيهِ رَفْضٌ خَيْرًا أَوْ تَعَاطِي شَرْطٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الْوَصْلَةَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ الْمَقْصُودَةَ بِالذَّاتِ مِنْ كُلِّ وَصْلٍ وَفَضْلٍ

অনুবাদ:

সম্ভব আছে যে, এখানে (يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ) সকল প্রকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা উদ্দেশ্য, যেগুলোর উপর আল্লাহ তা'লা অসন্তুষ্ট থাকেন। যেমন: আত্মীয়তা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা, মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব পরিহার করা এবং সত্যায়নের ক্ষেত্রে আসমানী কিতাব ও আহ্মিয়া কোরমের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা। (অর্থাৎ কিছুকে বিশ্বাস করা আর কিছুকে অস্বীকার করা)। তদ্রূপ ফরজ জামা'তকে বর্জন করা এবং ঐ সকল বন্ধুকে বর্জন করা যার কারণে কোন কল্যাণকর বিষয় পরিত্যাগ করতে হয় অথবা কোন গোনাহে লিপ্ত হতে হয়। কেননা, এই সকল বন্ধু আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন। আর প্রত্যেক ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ বর্জন করার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হলো এসকল বন্ধু।

وَالْأَمْرُ: هُوَ الْقَوْلُ الطَّالِبُ لِلْفِعْلِ وَقِيلَ مَعَ الْعُلُوِّ وَقِيلَ مَعَ الْإِسْتِعْلَاءِ وَبِهِ سُمِّيَ الْأَمْرُ الَّذِي هُوَ وَاحِدُ الْأُمُورِ تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِهِ بِالْمَصْدَرِ فَإِنَّهُ مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ كَمَا قِيلَ: لَهُ شَأْنٌ وَهُوَ الطَّلَبُ الْقَصْدُ يُقَالُ شَأْنُ شَيْءٍ إِذَا قَصَدْتَ قَصْدَهُ

অনুবাদ:

امر বলা হয় ক্রিয়া অনুসন্ধানকারী কথাকে। (চাই বস্তু আদিষ্ট ব্যক্তি থেকে উচ্চমানের হোক কিংবা তার চেয়ে নিচুমানের হোক। নিজেকে বড় ধারণা করুক বা না করুক)। কেউ কেউ বলেন, আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির চেয়ে উচ্চমানের ব্যক্তি কর্তৃক ক্রিয়া অনুসন্ধানকারী কথা বলা। (চাই সে নিজেকে উঁচু মনে করুক বা না করুক)। আর কেউ কেউ বলেন, امر বলা হয় নিজেকে অন্যের তুলনায় বড় ভেবে ক্রিয়া অনুসন্ধানকারী কথা বলা। (চাই সে বাস্তবে বড় হোক বা না হোক)। আর তা থেকেই মাসদার দ্বারা মাফউল বিহিকে নামকরণের নিয়মানুসারে আদেশকৃত কাজকে امر বলা হয়। কেননা, এটা আদেশকৃত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যেমন বলা হয় له شأن (তার রয়েছে অসাধারণ প্রভাব)। شأن শব্দের মূল অর্থ হলো ইচ্ছা করা, সংকল্প করা। বলা হয় شأنه شأنه আমি তার ইচ্ছা করেছি।

﴿أَنْ يُوصَلَ﴾ يَحْتَمِلُ النَّصْبَ وَالْخَفْضَ عَلَى أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ (مَا) أَوْ صَمِيرِهِ
وَالثَّانِي أَحْسَنُ لَفْظًا وَمَعْنَى

অনুবাদ:

أَنْ يُوصَلَ এ অংশটি এ মাফউলে থেকে بدل হওয়ার ভিত্তিতে منصوب হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (কেননা, এটি মাফউল-এর মাফউলে বিহি)। অথবা به -এর যমীর থেকে بدل হয়ে মাজরুর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই দ্বিতীয় তারকীবটি শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে অধিক উত্তম।

☆☆☆

﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾

بِالْمَنْعِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْتِهْزَاءِ بِالْحَقِّ وَقَطْعِ الْوَصْلِ الَّتِي بِهَا نِظَامُ الْعَالَمِ
وَصَلَاةُ

অনুবাদ:

“আর তারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে”। অর্থাৎ ঈমান থেকে বারণ করে, সত্যকে নিয়ে উপহাস করে এবং সেই সম্পর্কে বিচ্ছিন্ন করে যার মধ্যে নিহিত রয়েছে পৃথিবীর নেজাম-শৃংখলা ও তার কল্যাণ।

☆☆☆

কুফরীর কারণে বিস্ময়জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য। কেননা, কুফরের বিকাশ কোন حال মুক্ত নয়। সুতরাং যখন তাদের এমন حال কُفر -কে অস্বীকার করলেন যার মধ্যে কُفر বিদ্যমান রয়েছে। তখন এর দ্বারা আবশ্যকীয়ভাবে وجود کُفر -এর অস্বীকৃতি হয়ে গেল। অতএব এই পদ্ধতির মাধ্যমে কুফরকে অস্বীকার করা انکفرون -এর দ্বারা কুফরের অস্বীকৃতি জানানোর তুলনায় জোরালোভাবে কুফরের অস্বীকৃতি হয়। আর তার পরবর্তী ————— এর সাথেও বেশী সামঞ্জস্যশীল। এর দ্বারা কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যখন তাদেরকে কুফর, অশ্লীল কথা-বার্তা এবং নিকৃষ্ট কর্ম এই দোষে দূষিত করেছেন। তখন তাদেরকে التفات -এর পদ্ধতিতে সম্বোধন করলেন এবং তাদেরকে তাদের কুফরীর উপর দিষ্কার জানানলেন। অধিকন্তু সেই অবস্থার জ্ঞান তাদের রয়েছে যে অবস্থা কুফরীকে অস্বীকার করে। আয়াতের অর্থ হল, তোমরা বল, তোমরা কোন অবস্থার উপর কুফরী অবলম্বন করছ?

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (كيف تكفرون بالله) استخبار فيه انكار وتعجب لکفرهم بانكار الخ
(الف) أوضح العبارة المذكورة
(ب) من المخاطبون لقوله كيف تكفرون؟

উত্তরঃ ইবারতের বিশ্লেষণ :

বায়যাবী (র.) -এর উল্লেখিত ইবারত বুঝতে হলে কতিপয় বিষয় পূর্বে জেনে নেয়া আবশ্যক। আর তা হল,

১. كيف হরফটি সাধারণভাবে কোন বস্তুর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন ক্রিয়ার পূর্বে প্রতিষ্ট হলে উক্ত ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসার অর্থ প্রদান করে।

২. استفهام দ্বারা তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য হয়। যথা- (ক) جملة استفهاميه -এর বিষয়বস্তুর অস্বীকৃতি। (খ) বিস্ময় জ্ঞাপন। (গ) শ্রোতাকে বিস্ময়াভূত করা। - (হাশিয়াতুশ শিহাব)

৩. لازم -এর অস্বীকৃতি -এর আবশ্যক করে। কেননা, لازم -এর অস্বীকৃতি ملزوم -এর অস্বীকৃতি -এর প্রমাণ।

এই কতিপয় বিষয়কে হৃদয়ঙ্গম করে ইবারতের বিশ্লেষণ বুঝার চেষ্টা করুন।

মুসান্নিফ (র.) বলেন, كيف تكفرون بالله -এর মধ্যে যে استفهام রয়েছে তা দ্বারা তাদের কুফরীর অস্বীকৃতি জানানো, কুফরীর কারণে বিস্ময়জ্ঞাপন করা উদ্দেশ্য।

কুফরীকে অস্বীকৃতি জানানোর অর্থ হল, তোমাদের থেকে কুফরী প্রকাশ পাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, বিবেক-বুদ্ধি কুফরীকে সমর্থন করে না।

আর কুফরীর কারণে বিস্ময়জ্ঞাপন করার অর্থ হল, সকল বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাফিরদের অবস্থার জন্য বিস্ময় জ্ঞাপন করতে উদ্বুদ্ধ করা। যেন আল্লাহ তা'লা বলেছেন, কাফির না হওয়ার উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কাফির হওয়া বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বড় বিস্ময়ের কাণ্ড। তোমরা জান যে, আল্লাহ তা'লা তোমাদের মৃত্যু তথা অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আবার মৃত্যু দিবেন, পুনরায় আবার জীবিত করবেন। আল্লাহর এ কারিগরী তাঁকে অস্বীকার না করার প্রতি আহ্বান করে। এতদসত্ত্বেও তোমাদের তাকে অস্বীকার করাটা প্রত্যেক সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিকে বিস্মিত করে।

الَّذِينَ خَسِرُوا بِأَهْمَالِ الْعَقْلِ عَنِ النَّظَرِ وَأَقْبَنَاصَ مَا يُفِيدُهُمُ الْحَيَوَةُ الْآبِدِيَّةُ
وَأَسْتَبْدَالَ الْإِنْكَارِ وَالطُّغْيَى فِي الْآيَاتِ بِالْإِيمَانِ بِهَا وَالنَّظَرِ فِي حَقَائِقِهَا وَالْإِقْبَاصِ
بِأَنْوَارِهَا وَاشْتِرَاءِ النَّقْضِ بِالْوَفَاءِ وَالْفَسَادِ بِالصَّلَاحِ وَالْعِقَابِ بِالثَّوَابِ

“এরা ক্ষতিগ্রস্ত”। অর্থাৎ তারা সেই সকল লোক যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিকে-বুদ্ধিকে চিন্তা-গবেষণা থেকে বিরত রেখে অকেজ করার কারণে। এবং বিবেককে সেই সকল বস্তু অর্জন করা থেকে বিরত রেখে অকেজ করার কারণে (ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে) যেগুলোর মাধ্যমে তারা চিরস্থায়ী জীবন (জন্মাত) লাভ করতে পারতো। নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনয়ন এবং সেগুলোর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার পরিবর্তে সেগুলোকে অস্বীকার করে, অঙ্গীকার পূরণ করার পরিবর্তে তা ভঙ্গ করে, কল্যানের পরিবর্তে অকল্যানকে এবং পুণ্যের পরিবর্তে শাস্তিকে গ্রহণ করে (তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে)।

“কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিশ্চাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যু দান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।”

অনুবাদ:

সহজ ভাষায় বায়বীয়-৪৩৪

সহজ তাত্বেসীয়ে বায়যাবী-৪৩৬

অর্থাৎ রুহ সৃষ্টি করে তোমাদের ভিতরে তা ফুঁকে দিয়েছেন। احياكم -কে- فاء দ্বারা عطف করেছেন তার কারণ হল, যে অংশের উপর احياء -কে- معطوف করা হয়েছে সেটার সাথেই মিলিত হয়ে এসেছে; পৃথক হয়ে আসে নি। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যু দিবেন যখন তোমাদের নির্ধারিত হয়াত শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন অর্থাৎ সিন্ধায় ফুৎকারের দিন তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন। অথবা কবরে প্রশ্ন করার জন্য জীবিত করবেন। তারপর তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। অর্থাৎ হাশরের পরে তোমরা তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এবং তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমলের প্রতিদান দিবেন। অথবা তোমাদেরকে তোমাদের কবর থেকে উঠানো হবে হিসাব-নিকাশের জন্য। সুতরাং তোমাদের এই অবস্থার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তোমাদের কুফরী কতইনা আশ্চর্যজনক।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) فسر قوله تعالى وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم اليه ترجعون. مع ايضاح الامامة والاحياء (ب) ما الحكمة في عطف فاحياكم بالفاء والباقي بثم؟

উত্তর: আয়াতের তাকসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা মানবজাতীকে তার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন— হে মানবজাতী ! ইতিপূর্বে তুমি প্রাণহীন বস্তু ছিলে। নিশ্চয় বস্তু ছিলে। সর্বপ্রথম পদার্থ চতুষ্টয় তথা জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকার আকৃতি ছিলে। অতঃপর এর থেকে নক-জননীর খাদ্যের রূপ ধারণ করেছিলে। অতঃপর তা থেকে পিতা-মিতার দেহে মিশ্রণ পদার্থ চতুষ্টয় তথা রক্ত, কফ, পিত্ত ও سوداء রূপান্তরিত হয়। আর এ থেকে সৃষ্টি হয় বীর্জ। বীর্জ মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিশ্ট করে পর্যায়ক্রমে তা মাংসপিণ্ড ও পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ দেহের রূপ লাভ করে। তাহলে বুঝা গেল, মানুষ সৃষ্টির সূচনা এ সকল নিশ্চয় পদার্থ থেকে হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। বিক্ষিপ্ত অনুকণা পদার্থকে একত্রিত করে তাতে প্রাণ সঞ্চারণ করেছেন। আবার আল্লাহ তা'লা তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আবার পুনরুজ্জীবিত করবেনও তিনিই। অর্থাৎ যিনি নিশ্চয় বিক্ষিপ্ত অসংখ্য অনুকণা ও পদার্থ সমন্বয়ে বিভিন্ন ধাপ অভিক্রান্ত করার পর তাতে প্রাণ সঞ্চারণ করেছেন। তিনিই আবার তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবন শিখা নিভিয়ে দিবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কেয়ামতের দিন তোমাদের দেহের নিশ্চয় বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমাদের যাবতীয় কৃতকার্যের প্রতিদান প্রদান করবেন।

জীবন ও মৃত্যু দানের মর্ম : প্রথম মৃত্যু হল মানুষের সৃষ্টি ধরার সূচনা পর্বের নিশ্চয় ও জড় অবস্থা। তা থেকে আল্লাহ তা'লার প্রাণ সঞ্চারণ করা হল প্রথম জীবিত করা। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। আর কিয়ামত দিবসে জীবন লাভ হল তৃতীয় জীবিতকরণ। এর মাঝে কবরের জীবনে কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবন হল দ্বিতীয় জীবিতকরণ।

الحكمة في عطف فاحياكم بالفاء والباقي بثم :

কে- احياكم -কে- فاء দ্বারা عطف করা হয়েছে যে, احياء যার উপর عطف করা হয়েছে তার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। অর্থাৎ এর- احياكم -এর- عطف হয়েছে যেহেতু احياكم -এর উপর। যার অর্থ হল, তোমরা এমন মারহালাসমূহে অবস্থান করছিলে যেখানে তোমরা নিশ্চয় ছিলে। এই ধাপসমূহ অভিক্রম করার পর তোমরা পূর্ণাঙ্গ দেহরূপে অস্তিত্ব লাভ করেছ। আর এই পূর্ণাঙ্গ দেহের ধাপ অভিযোজিত হওয়ার

وَالْحَيَوَةُ حَقِيقَةٌ فِي الْقُوَّةِ الْحَسَّاسَةِ أَوْ مَا يَقْتَضِيهَا وَبِهَا سُمِّيَ الْحَيَوَانُ حَيَوَانًا مُجَازًا فِي الْقُوَّةِ النَّامِيَةِ لِأَنَّهَا مِنْ طَلَائِعِهَا وَمُقَدَّمَاتِهَا وَفِيمَا يَخْتَصُّ الْإِنْسَانَ مِنَ الْفَضَائِلِ كَالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالْإِيمَانِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ كَمَالُهَا۔

অনুবাদ:

حیوة শব্দের বিশ্লেষণ

حیوة শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুভূতি শক্তি অথবা অনুভূতি শক্তির উপযোগী বস্তু। আর এই অনুভূতি শক্তির কারণেই প্রাণীকে হয়ওয়ান বলা হয়। حیوة শব্দের রূপক অর্থ বর্দ্ধনশীল শক্তি। কেননা, এটা অনুভূতি শক্তির প্রথম ধাপ। (যেমন মানুষ প্রথমে প্রাণহীন বস্তু ছিল। অর্থাৎ আগুন, পানি, বায়ু, মাটি। অতঃপর তা থেকে খাদ্যরূপে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর মিশ্রণ পদার্থ চতুষ্ট তারপর বীজ হয়। এই ধাপসমূহে তো মানুষ বর্দ্ধনশীল ছিল না। তারপর যখন মাংসপিণ্ড হয় তখন তার মধ্যে বর্দ্ধনশীল শক্তি আসে। অতঃপর বর্দ্ধিত হতে হতে তার মধ্যে অনুভূতি শক্তি আসে।) আর রূপক অর্থে মানুষের বৈশিষ্ট্য তথা জ্ঞান, বিবেক এবং ইমানকেও জীবন বলা হয়। কেননা, এগুলো দ্বারা মানুষ পূর্ণতা লাভ করে।

وَالْمَوْتُ بِإِزَائِهَا يُقَالُ عَلَى مَا يُقَابِلُهَا فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ وَقَالَ ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ وَقَالَ ﴿وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ وَإِذَا وَصِفَ بِهَا الْبَارِئُ تَعَالَى أُرِيدَ بِهَا صِحَّةُ اتِّصَافِهِ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ اللَّازِمَةِ لِهَذِهِ الْقُوَّةِ فَيُنَا أَوْ مَعْنَى قَائِمٍ بِذَاتِهِ يَقْتَضِي ذَٰلِكَ عَلَى الْإِسْتِعَارَةِ وَقَرَأَ يَعْقُوبُ تَرْجِعُونَ بِفَتْحِ النَّاءِ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ۔

অনুবাদ:

موت শব্দের বিশ্লেষণ

মৃত শব্দটি حیوة-এর বিপরীতে আসে। সর্বদা তার ব্যবহার حیوة-এর বিপরীত বস্তুর উপর হয়ে থাকে। মৃত-এর অর্থ হল অনুভূতি শক্তি কাজেই তার বিপরীতে حیوة-এর অর্থ হবে অনুভূতি শক্তিহীন। আল্লাহ তা'লা বলেন, قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ (এখানে টি মিতকম মৃত অর্থ হবে তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু থেকে নির্গত যার প্রকৃত অর্থ অনুভূতি শক্তি না থাকা। অর্থ হবে তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেন।) حیوة-এর এক রূপক অর্থ ছিল উর্বরতা। এর বিপরীতটি হবে অনুর্বরতা। মৃত শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (এখানে حیوة শব্দটি উর্বরতা এবং মৃত শব্দটি অনুর্বরতা অর্থে ব্যবহৃত)।) এর অরেকটি রূপক অর্থ

পরই অখ্য।-এর ধাপ। এজন্য فاء দ্বারা عطف হয়েছে। কেননা, فاء অব্যয়টি تعقيب بلا تراخي অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে অপরাপর অর্থাৎ ثم يميكنكم ثم এগুলোর মাঝে ثم অব্যয় ব্যবহার হয়েছে। কেননা, বাস্তব ক্ষেত্রে এগুলোর পরস্পরের মাঝে দীর্ঘ কালের ব্যবধান রয়েছে। আর مع অব্যয় مع تعقيب بلا تراخي বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

☆☆☆

فَإِنْ قِيلَ إِنَّ عِلْمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا أَمْوَاتًا فَأَحْيَاهُمْ ثُمَّ يُمِيتُهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا أَيُّحْيِيهِمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْتُ تَمْكُنُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ بِهِمَا لِمَا نَصَبَ لَهُمْ مِنَ الدَّلَائِلِ مُنْزِلَ مُنْوَلَةٍ عِلْمُهُمْ فِي إِزَاحَةِ الْعُذْرِ سَيِّمًا وَفِي الْآيَةِ تَنْبِيْهُ عَلَى مَا يَدُلُّ صَحَّتَهُمَا وَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى لِمَا قَدِرَ أَنْ أَحْيَاهُمْ أَوْ لَا قَدِيرَ أَنْ يُحْيِيَهُمْ ثَانِيًا فَإِنَّ بَدْءَ الْخَلْقِ لَيْسَ بِأَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ إِعَادَتِهِ۔

অনুবাদ:

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কাফিরদের তো কোন জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিল না। তাদের শুধু এ বিশ্বাসটুকু ছিল যে, তারা নিশ্চায় ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে জীবন দান করেছেন। অতঃপর তাদেরকে মৃত্যু দিবেন। কিন্তু তাদের এ বিশ্বাস ছিল না যে, তারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে অতঃপর তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অথচ আয়াতে এইসব বিষয়কে তাদের পরিজ্ঞাত বিষয়াদির লিষ্টে এনে বলা হয়েছে, وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا ثُمَّ رَحِمْنَاكُمْ তাহলে এ প্রশ্নের জবাবে আমি (গ্রহকার) বলব, শেষের দুই অবস্থার জ্ঞান যদিও তাদের ছিল না। কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'লা তাদের জন্য এসব বিষয়ের উপর অনেক নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। তাই এখন তারা এ আপত্তি পেশ করতে পারবে না যে, আমাদের তো এইসব বিষয় সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। বিশেষতঃ এই আয়াতে তো উক্ত দু'টি অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা যখন প্রথমেই তাদেরকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন। তখন অবশ্যই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। কেননা, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার তুলনায় প্রথমবার সৃষ্টি করা কঠিন ব্যাপার।

☆☆☆

ছিল, সেইসকল গুণ যা মানুষের জন্য নির্দিষ্ট। সুতরাং এর বিপরীত মৃত-এর অর্থ হবে এসকল গুণ না থাকা। যেমন আল্লাহ তা'লার বাণী (وَمِنْ كَانُ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ) (এখানে মৃত দ্বারা ইলম ও ঈমান না থাকা এবং অحياء দ্বারা ইলম ও ঈমান দান করা উদ্দেশ্য)। حيوة শব্দকে যখন আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্বন্ধ করা হয় তখন তার মর্ম হয়, আল্লাহ তা'লা ইলম ও কুদরত গুণে গুণান্বিত হওয়া যা আমাদের মধ্যে এই শক্তির জন্য অপরিহার্য। অথবা এমন একটি গুণ যা আল্লাহ তা'লার যাতের সাথে প্রতিষ্ঠিত যার দ্বারা ইলম ও কুদরত গুণে গুণান্বিত হওয়া বিতুদ্ধ হয়। এই অর্থ হিসেবে আল্লাহর জন্য حيوة শব্দের ব্যবহার استعاره স্বরূপ হয়ে থাকে। (ইলম ও কুদরত গুণে গুণান্বিত হওয়াকে অনুভূতি শক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে)۔ مثبته দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কারী ইয়াকুব (র.) কুআনের সকল আয়াতে ترجعون (এর যবর দিয়ে) পড়েন।

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদের উপকারে পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন”
 بَيَانُ نِعْمَةٍ أُخْرَى مُرْتَبَةً عَلَى الْأُولَى فَإِنَّهَا خَلَقَهُمْ أَحْيَاءَ قَادِرِينَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَهَذِهِ خَلَقَ مَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَقَاءُ هُمْ وَيَتِمُّ بِهِ مَعَاشُهُمْ وَمَعْنَى لَكُمْ لِأَجْلِكُمْ وَانْتِفَاعِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ بِاسْتِيفَاعِكُمْ بِهَا فِي مَصَالِحِ أَبْدَانِكُمْ بَوَسِطٍ أَوْ غَيْرِ وَسِطٍ وَدِينِكُمْ بِالْإِسْتِدْلَالِ وَالْإِعْتِبَارِ وَالتَّعْرِيفِ لِمَا يُلَايِمُهَا مِنْ لَذَاتِ الْأَجْرَةِ وَالْأَمْهَالِ عَلَى وَجْهِ الْغَرَضِ فَإِنَّ الْفَاعِلَ لَغَرَضٍ مُسْتَكْمِلٍ بِهِ بَلْ عَلَى أَنَّهُ كَالْغَرَضِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَاقِبَةُ الْفِعْلِ مُؤَدَّاهُ وَهُوَ يَقْتَضِي إِبَاحَةَ الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ وَلَا يَمْنَعُ اخْتِصَاصَ بَعْضِهَا بِبَعْضِ الْأَسْبَابِ عَارِضَةً فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكُلَّ لِلْكَُلِّ لَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَمَا نَعْمُ كُلِّ مَا فِي الْأَرْضِ لَا لَارْضٍ إِلَّا إِذَا أُرِيدَ بِهَا جِهَةُ السُّفْلِ كَمَا يُرَادُ بِالسَّمَاءِ جِهَةُ الْعُلُوِّ وَجَمِيعًا حَالٌ عَنِ الْمَوْصُولِ الثَّانِي۔

অনুবাদ:

জগতের কোন বস্তুই অহেতুক নয় :

এই আয়াতে দ্বিতীয় আরেকটি নিয়ামতের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এই নিয়ামতটি প্রথম নিয়ামতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম নিয়ামত ছিল, মানুষকে জীবিত এবং শক্তিমান অবস্থায় পুনঃবার সৃষ্টি করা। (এর বিবরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'লার বাণী وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ (এই আয়াতে)। আর দ্বিতীয় নিয়ামত হল, মানুষের টিকে থাকা যেসকল বস্তুর উপর নির্ভরশীল এবং যাদ্বারা মানুষের জীবন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে সেগুলোকে সৃষ্টি করা।

এর অর্থ বুঝানোর জন্য। অর্থ হল, তোমাদের

কারণে এবং তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। তোমরা পৃথিবীতে নিজের শরীরিক উপকারার্থে সরাসরি অথবা মাধ্যম ধরে এসকল বস্তুসামগ্রী দ্বারা উপকৃত হবে এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে এই সকল নিয়ামতরাজি দ্বারা শ্রষ্টার অস্তিত্বের উপর প্রমাণ পেশ করবে। এবং এগুলো দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং এসকল বস্তুসামগ্রী দেখে এগুলোর সমজাতীয় পরকালের নিয়ামতরাজি এবং কষ্টের কথা স্মরণ করবে। لکم -এর অর্থ لاجلکم উদ্দেশ্যমূলকভাবে নয়। কেননা, কর্তা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে সেই উদ্দেশ্য দ্বারা পূর্ণতায় পৌঁছো। (আর আল্লাহ তা'লা তো পূর্ণতায় পৌঁছার জন্য কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। কাজেই لکم -এর لام অব্যয়টি উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য আসে নি)। বরং এটা উদ্দেশ্যের পর্যায়ে বুঝানোর জন্য এসেছে। অর্থাৎ এসকল বস্তুসামগ্রী দ্বারা উপকার লাভ হবে এগুলোকে সৃষ্টি করার পর। আর আয়াতটি উপকারী বস্তুসামগ্রীর اياح হওয়া বুঝায়। ভিন্ন কোন সূত্রে কোন কোন বস্তুসামগ্রী কারো জন্য একক মালিকানা হওয়াটা তার পরিপন্থী নয়। কেননা, আয়াতের মর্ম হল, জগতের যাবতীয় বস্তুসমষ্টি সমষ্টিগতভাবে তোমাদের সকলের জন্যে। আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়নি যে, জগতের প্রত্যেকটি বস্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য।

ما فى الارض -এর মা فى الارض শব্দটি ব্যাপকভাবে জমীনের উপরের সকল বস্তুসমষ্টিকে বুঝাচ্ছে। তবে এতে জমীন অন্তর্ভুক্ত নয়। হ্যাঁ, ارض দ্বারা যদি জমীনের নীচভাগ উদ্দেশ্য করা হয়। যেভাবে سماء দ্বারা উপরের অংশ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তখন জমীনও ما -এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত হবে। جميعا টি দ্বিতীয় موصول অর্থاً ما থেকে

প্রশ্নান্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) اللام فى قوله تعالى ”لکم“ للارتفاع فكيف يكون بعض الاشياء مضرانا وقوله ”جميعا“ يبنى أنا مشتركون فى جميع ما فى الارض فكيف يخص بعض الاشياء ببعضنا؟
(ب) ما المراد بقوله ”ما فى الارض“؟ (ج) قوله ”جميعا“ فى أى محل من الاعراب؟

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :

উত্তর : الف -এর অর্থে ব্যবহৃত انتفاع অথবা تعليل অব্যয়টি لام -এর هو الذى خلق لكم : الف হয়েছে। যদি انتفاع -এর অর্থে ধরা হয় তাহলে আয়াতটির অর্থ হবে, তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা যিনি তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই যে, পৃথিবীর অনেক বস্তু এমনও রয়েছে যা মানুষের জন্য উপকারী নয়। তাহলে আয়াতে পৃথিবীর সকল বস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে এই দাবীটি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

আন্তফاعكم فى دنياكم باستنفاعكم بها فى مصالح -এ প্রশ্নের জবাবে বলেন— ابدانكم بوسط أو غير وسط الخ মানুষের উপকার সাধন করে না— তা সে উপকার ইহলৌকিক হোক, বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহার ও ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুধাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার উপকারিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিষাক্ত দ্রব্যাদি, বিষধর জীবজন্তু

প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যতঃ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলোও কোন না কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদ্বারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে।

সারকথা, পৃথিবীর এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না।

إباحية সম্প্রদায়ের যুক্তি খণ্ডন :

إباحية নামক এক ভ্রান্ত সম্প্রদায় রয়েছে। যাদের মতে, পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হালাল ও বৈধ। কোন বস্তুর উপরই কারো একক মালিকানা নেই। তাদের যুক্তি হল, অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসামগ্রী হালাল। এর দ্বারা বুঝা গেল, কোন বস্তুতেই কারো একক অধিকার নেই। বরং প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার রয়েছে সমান তালে।

মুসান্নিফ (র.) لا يَمْنَعُ الخ. দ্বারা তাদের এই যুক্তির খণ্ডন করেছেন। যার সারকথা হল, উক্ত আয়াত দ্বারা তাদের এই দাবী তখনই প্রমাণিত হত, যখন আয়াতটির মর্ম এরকম হত যে, পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তু তোমাদের প্রত্যেকের উপকার সাধনের জন্যে। অথচ আয়াতের মর্ম এটা নয়। বরং আয়াতের দ্বারা এতটুকু প্রমাণিত হচ্ছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসমষ্টি সমষ্টিগতভাবে তোমাদের সকলের জন্যে। এখন কোন বস্তুতে যদি ক্রয়-বিক্রয়, দান, বিবাহ ইত্যাদি সূত্রে কারো জন্য সুনির্দিষ্ট মালিকানা প্রমাণিত হয়, তাহলে তা আয়াতের মর্মের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। কেননা, কোন কোন নির্দিষ্ট বস্তু যদি কারো কারো মালিকানায় থাকে, তাহলে পরিভাষায় সামষ্টিকভাবে এ কথা বলা যায় যে, ان هذه الاشياء لهم অর্থাৎ এ সকল বস্তু তাদের জন্য।

ب : المراد بـ ما في الارض : আয়াতে ما في الارض দ্বারা জমীনের উপরীভাগের সকল বস্তুসামগ্রী উদ্দেশ্য। তবে এতে জমীন অন্তর্ভুক্ত নয়। হ্যাঁ, ارض দ্বারা যদি জমীনের নীচভাগ উদ্দেশ্য করা হয়। যেভাবে سماء দ্বারা উপরের অংশ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তখন জমীনও ما -এর ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ج : جميعا -এর তারকীব : جميعا টি দ্বিতীয় موصول অর্থাৎ মা থেকেই হয়েছে।

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾

قَضَدَ إِلَيْهَا بِإِرَادَتِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ اسْتَوَىٰ إِلَيْهِ كَالسَّهْمِ الْمُرْسَلِ إِذَا قَصَدَهُ قَضَدًا مُسْتَوِيًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْوِيَ عَلَى شَيْءٍ وَأَصْلُ الْإِسْتَوَاءِ طَلَبُ السَّوَاءِ وَإِطْلَافُهُ عَلَى الْإِعْتِدَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَسْوِيَةٍ وَضَعُ الْأَجْزَاءِ وَلَا يُمْكِنُ حَنْطُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ خَوَاصِّ الْأَجْسَامِ وَقِيلَ اسْتَوَىٰ اسْتَوَلَىٰ وَمَلَكَ قَالَ م

قَدْ اسْتَوَىٰ بَشَّرَ عَلَى الْعِرَاقِ ☆ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقٍ

وَالْأَوَّلُ أَوْفَقُ لِلْأَصْلِ وَالصَّلَةُ الْمُعَذِّى بِهَا وَالتَّسْوِيَةُ الْمُرتَبَةُ عَلَيْهِ بِالْفَاءِ وَالْمُرَادُ
الْأَسْمَاءُ هَذِهِ الْأَجْزَاءُ الْعُلُويَّةُ أَوْ جِهَاتُ الْعُلُوِّ.

এর মর্ম - استواء

অনুবাদ:

আল্লাহ তা'লা ঐচ্ছিকভাবে আসমানের দিকে মনোযোগী হলেন। এ তাফসীরটি আরবের উক্তি
"استوى الى كالمسهم المرسل" থেকে চয়ন করা
হয়েছে। সকল কিছু থেকে বিমুখ হয়ে কেউ যখন কোন কিছুর দিকে নিবিশ্ট হয় তখন আরবভাষীরা
এ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকে। استواء শব্দের মূল অর্থ সমকক্ষ চাওয়া। অতঃপর এটা اعتدال অর্থে
ব্যবহৃত হয়। اعتدال অর্থ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, সোজা হওয়া। এর যোগসূত্র হল, -اعتدال -এর
মধ্যে اجزاء (جسم) -এর প্রণয়নে সোজা ও সঠিক করা হয়। এখানে استواء -কে সোজা হওয়া
অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কেননা, সোজা হওয়া جسم -এর বৈশিষ্ট্য। আর কেউ কেউ বলেন,
এখানে استوى টি استولى و ملك অর্থে ব্যবহৃত। যার অর্থ কোন কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার
করা। যেমন কবি বলেন, قد استوى بشر على العراق الخ

তবে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক উপযোগী। কেননা, এটা মূল অর্থের সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল, যে
فاء تعقيبیه এর উপর استواء -এর সাথেও সামঞ্জস্য রাখে, استواء -এর দ্বারা যে
تسويته -কে সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেটার সাথেও প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক সামঞ্জস্য রাখে। অত্র
আয়াতে سماء দ্বারা উর্ধ্বলোক অথবা উচ্চতা উদ্দেশ্য।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: ما معنى الاستواء وما المراد ههنا؟

উত্তর: طلب السواء (অর্থ) استواء শব্দের মূল অর্থ সমকক্ষতা। অর্থ্যাৎ সমকক্ষতা
সাধন করা অর্থ্যাৎ মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। যদি কোন ব্যক্তি সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে
مستوى সোজা বলা হয়। তাই استواء -এর অর্থ সোজা হওয়া। এখন প্রশ্ন হল, সোজা হওয়া তো দেহের
বৈশিষ্ট্য। অথচ আল্লাহ তা'লা দেহ থেকে পূত-পবিত্র। সুতরাং অত্র আয়াতে استواء -কে আল্লাহর সাথে
সম্বন্ধ করা কিভাবে বিতর্কিত হল?

এজন্য আল্লামা বায়যাবী (র.) এর তাফসীর করেছেন -قصده اليه بارادته -এখানে استواء
শব্দের অর্থ হল, ঐচ্ছিকভাবে কারো দিকে মনোযোগী হওয়া। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে তিনি
ঐচ্ছিকভাবে আকাশের দিকে মনোযোগী হলেন। যেমন আরবভাষীরা বলে থাকে -استوى اليه كالمسهم
المرسل সে তার প্রতি নিষ্কণ্ট তীরের ন্যায় মনোযোগী হল"। সকল কিছু থেকে বিমুখ হয়ে কেউ যখন
কোন কিছুর দিকে নিবিশ্ট হয় তখন আরবভাষীরা এ বাক্যটি ব্যবহার করে থাকে।

কারো কারো মতে, অত্র আয়াতে استوى -استولى অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ কোন
কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করা। استولى শব্দটি استولى অর্থ ব্যবহৃত হওয়ার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে
আল্লামা বায়যাবী (র.) জলৈক্য কবির কবিতাকে উপস্থাপন করেছেন। কবির পংক্তি-

قد استوى بشر على العراق ☆ من غير سيف ودم مهور

"একজন মানব (বিশ) ইবনে মারওয়ান) তরবারী ও রক্ত প্রবাহ ছাড়াই ইরাকের উপর আধিপত্য

বিস্তার করেছে।”
 অত্র আয়াতে استواء
 প্রথম অর্থ অর্থাৎ صد
 উল্লেখ করেছেন।
 ১. ع استواء অর্থ
 ২. استوى
 সামঞ্জস্যশীল। আর দ্বিতীয়
 ৩. ع استواء অর্থ

১. অর্থটি এ ফসদ
২. আস্তৌ এখানে

সামঞ্জস্যশীল। আর দ্বিতীয়

এ-এর মধ্যে

২. استوى
সামঞ্জস্যশীল। আর দ্বিতীয়
৪। ১০ -এর মধ্যে ১৬

৩. استوى : এর প্রথম অর্থ ত
 سبب : سبب باری تعالیٰ হল

لِإِذَا عَلَى خَلْقِ الْأَرْضِ
فَإِنَّهُ يُخَالِفُ ظَاهِرَ

حُوتِ الْأَرْضِ الْمُتَقَدِّمِ
حَاَهَا مِقْدَارًا لِنُصْبِ
سَمَكَهَا. مِثْلُ يَخْلُقُ

অনুবাদ:_____

২. অব্যয়টি সম্ভব

দানের জন্য ব্যবহৃত। যে
تفاوت رتبى
হয়নি। কেননা, তা আল্লাহ
কেননা, এ আয়াত দ্বারা
যদি دخلا-কে বাক্যের
سواء بنها ورفع سمكها
امرها بعد ذلك
হয়েছে প্রমাণিত হয় না।

উত্তর: আসমান ও জমিনের মধ্যে কোনটি প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা বায়যাযী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে **ثم** অব্যয়টি **الوقف** -এর **تراخى** -এর জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং **الرتبة** -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ **ثم** অব্যয়টি এখানে জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি এবং আসমানের সৃষ্টি -এর মাঝে ভারতম্য বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার হয়েছে। সারকথা হল, **ثم** অব্যয়টি ব্যবহার করে আসমান সৃষ্টিকে জগতের সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেমনিভাবে **ثم** আয়াতের মধ্যে **ثم** অব্যয়টি **الرفعة** বা মর্যাদাপূর্ণ ব্যবধান বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব **ثم** যেহেতু **الوقف** তথা সময়ের ব্যবধান বা আগে পিছে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়নি। তাই এ দুয়ের মাঝে কোন বিরোধ নেই। অবশ্য যদি **دخها** -কে বাক্যের সূচনা সাব্যস্ত করা হয় এবং **الارض** -এর **نصب** -এর জন্য **ورفع سمكها** -এর **انتم اشد خلقا ام السماء** -এর **بها** -এর **ورفع** -এর **سمكها** -এর **نصب** -এর **الارض** -এর **ويدير امرها** -এর **بعد ذلك** -এর **يخلق** -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি **فعل** উহা গণ্য করা হয়। যেমন **يخلق الارض ويدير امرها بعد ذلك** -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি **فعل** উহা গণ্য করা হয়। যেমন **يخلق الارض ويدير امرها بعد ذلك** -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল একটি **فعل** উহা গণ্য করা হয়। তাহলে উক্ত আয়াত দ্বারা আসমান সৃষ্টির পর জমীন সৃষ্টি করা হয়েছে প্রমাণিত হয় না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বাস্তবতার পরিপন্থী।

﴿فَسَوَّيْنَهُنَّ﴾ عَدَّهِنَّ وَخَلَقَهُنَّ مَصُونَةً مِنَ الْعُوجِ وَالْفُطُورِ «هُنَّ» صَمِيرُ السَّمَاءِ إِذْ فُسِّرَتْ بِالْأَجْرَامِ لِأَنَّهُ جَمَعَ أَوْ فِي مَعْنَى الْحَمِيعِ وَالْأَفْمَبَهُمْ يُفْسَرُ مَا بَعْدَهُ كَقَوْلِهِمْ رَبَّنَا رَجُلًا-

অনুবাদ:

আসমানকে ছিদ্রহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। যদি سماء -এর ব্যাখ্যা আসমান হয় তাহলে هن -এর مرجع হবে سماء। কেননা سماء শব্দটি হয়ত جمع অথবা جمع -এর অর্থে। অন্যথায় هن ضمير مبهم টি হবে। যেরকম আরবভাষীদের উক্তি ربه رجلا -এর মধ্যে 'ه' ضمير مبهم টি

﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ بَدَلَ أَوْ تَفْسِيرًا فَإِنَّ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّ أَصْحَابَ الْإِرْصَادِ اتَّبَعُوا
تِسْعَةَ أَفْلَاقٍ قُلْتُ فِيمَا ذَكَرْتُمْ شُكُّوكُمْ وَإِنْ صَحَّ فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ نَفْيُ الرَّائِدِ مَعَ أَنَّهُ إِنْ
ضُمَّ إِلَيْهَا الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ لَمْ يَتَّقِ اخْتِلَافٌ.

অনুবাদ:

সেব সাত সماء - কে সাত সماء - (যদি হেন - مرجع এর) بدل থেকে سماء টি سبع سماء
অথবা তার তাকসীর (যদি هـ - কে ضمير مبهم সাত সماء করা হয়)। যদি প্রশ্ন করা হয় যে,
জ্যোতিষবিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, আসমানের সংখ্যা নয়টি। তবে আমি (প্রস্থাপার) বলব যে,
জ্যোতিষবিদদের বক্তব্য সন্দেহ নির্ভর ও সংশয়যুক্ত। আর যদি তাদের বক্তব্য সঠিক হয় তাহলে
তো সাতটির অধিক নয় এ কথা কুরআনের মধ্যে বলা হয় নি। তাছাড়া যদি এই সাত আসমানের
সাথে আরশ-কুরসীকে যুক্ত করা হয় তাহলে তো আর কোন বিরোধ থাকে না।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: أثبت أصحاب الارصاد تسعة أفلاك وفي الآية سبعة فما الجواب؟

উত্তর: আসমান কয়টি? জ্যোতিষবিদগণ প্রমাণ করেছেন যে, আসমানের সংখ্যা নয়টি অথচ
কুরআনে সাত আসমান বলা হয়েছে। তাহলে কুরআন ও জ্যোতিষবিদগণের বক্তব্য পরস্পর বিরোধ হয়ে
গেল? এর উত্তরে বায়যাবী (র.) বলেন, জ্যোতিষবিদদের বক্তব্য সন্দেহ নির্ভর ও সংশয়যুক্ত। পক্ষান্তরে
কুরআনের বাণী চিরন্তন সত্য। অতএব জ্যোতিষবিদদের বক্তব্যকে কুরআনের মুকাবিলায় দাঁড় করানো
যায় না। আর বাস্তবেও যদি আসমানের সংখ্যা নয়টি হয় তাহলেও কুরআনের তথ্য ভুল হবে না। কেননা,
সাতটির বেশী আসমান নেই একথা কুরআনের কোথাও বলা হয় নি। তাছাড়া কুরআনে বর্ণিত আসমানের
সাথে যদি আরশ ও কুরসী যোগ করা হয়, তাহলে আসমানের সংখ্যা নয়টি হয়ে যায়। অতএব কোন
বিরোধ নেই।

﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

فِيهِ تَعْلِيلٌ كَأَنَّهُ قَالَ وَلِكُونَهُ عَالِمًا بِكُلِّ الْأَشْيَاءِ كُلَّهَا خَلَقَ عَلَى هَذَا النَّمْطِ
الْأَكْمَلِ وَالْوَجْهَ الْأَنْفَعِ وَاسْتِدْلَالٌ بِأَنَّ مَنْ كَانَ فِعْلُهُ عَلَى هَذَا النَّسَبِ الْعَجِيبِ
وَالْتَرْتِيبِ الْأَيْتِيِّ كَأَنَّ عَلِيمًا فَإِنَّ انْقِطَاعَ الْأَفْعَالِ وَأَحْكَامَهَا وَتَخْصِصَهَا بِالْوَجْهِ
الْأَخْسَنِ الْأَنْفَعِ لَا يَتَصَوَّرُ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ حَكِيمٍ رَحِيمٍ وَإِذَا حَاجَةً لِمَا يَخْتَلِجُ فِي صُدُورِهِمْ

مِنْ أَدِّ الْأَيْدِيَّانِ بَعْدَ مَا تَفْتَتَتْ وَتَبَدَّدَتْ أَجْزَاءُهَا وَانْصَلَّتْ بِمَا يُشَاكِلُهَا كَيْفَ يَجْمَعُ
أَحْزَاءَ كُلِّ بَدَنٍ مَرَّةً ثَانِيَةً يَحِيْثُ لَا يُشَدُّ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَا يَنْضَمُّ إِلَيْهَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا
فَيَعَادُ مِنْهَا كَمَا كَانَ وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔

অনুবাদ:

বাক্যের উপকারিতা وهو بكل شيء عليم

এ বাক্যের মধ্যে তিনটি উপকারিতা পাওয়া যায়। (ক) আসমান ও জমীন এবং জমীনের মধ্যে যাবতীয় বস্তুকে উত্তম তরীকায় ও সবচেয়ে বেশী উপকারী করে সৃষ্টি করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। যেন আল্লাহ তা'লা বলেছেন, তিনি প্রত্যেক বস্তুর সূক্ষাতিসূক্ষ জ্ঞান রাখার কারণে আসমান ও জমীন এবং জমীনের যাবতীয় বস্তুকে উত্তম তরীকায় ও সবচেয়ে বেশী উপকারী করে সৃষ্টি করেছেন। (খ) এ বাক্যের মধ্যে এবিষয়ের প্রমাণ রয়েছে যে, যিনি আসমান ও জমীন এবং জমীনের যাবতীয় বস্তুকে এই বিস্ময়কর ও অসাধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন, তিনি অবশ্যই মহাজ্ঞানী হবেন। কেননা, এই উত্তম পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা এবং সবচেয়ে বেশী উপকারী বানিয়ে সৃজন করা একজন বিজ্ঞ ও দয়ালু জ্ঞানী ছাড়া অন্যের পক্ষ থেকে কল্পনা করা যায় না। বস্তুসামগ্রীকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করা তিনি যে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ তার প্রমাণ করে। এবং এগুলোর মধ্যে উপকারিতা নিহিত রাখা তিনি যে দয়ালু তার প্রমাণ করে। (গ) তাছাড়া এ বাক্যে কান্নারদের অন্তরের সন্দেহকেও বিদূরীত করা হয়েছে। তাদের সন্দেহ ছিল, দেহসমূহ বিভক্ত ও দেহের অংশসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের সমজাতীয় عناصر পদার্থসমূহ (যেমন পানির অংশ পানির সঙ্গে, মাটির অংশ মাটির সঙ্গে, বায়ুর অংশ বায়ুর সঙ্গে এবং আগুনের অংশ আগুনের) সঙ্গে মিশে যাবার পর আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক দেহের অংশসমূহকে দ্বিতীয়বার কিভাবে একত্রিত করে পূর্বের মত সৃষ্টি করবেন? অর্থাৎ এই অংশসমূহের মধ্য থেকে কোন অংশই যেন পৃথক না থাকে এবং দেহের বহির্ভূত বস্তু যেন দেহের সঙ্গে না মিশে। (সন্দেহ নিরসন এভাবে হয়েছে যে, আল্লাহ তা'লা সর্ববিষয়ে জ্ঞাত কাজেই দেহের অংশসমূহের ব্যাপারেও তিনি জ্ঞাত এবং কোন কোন অংশ দেহের বহির্ভূত তাও জানেন এবং এগুলোকে কিভাবে একত্রিত করতে হয় সে ব্যাপারেও তাঁর জ্ঞান রয়েছে।) এর দৃষ্টান্ত আল্লাহ তা'লার বাণী وهو بكل خلق عليم (এ আয়াত দ্বারাও সন্দেহের নিরসন করা উদ্দেশ্য)।

☆☆☆

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾

মুসাম্মিক (র.) আয়াতের এ অংশের অধীনে ছয়টি আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: আয়াতের যোগসূত্র। ২য় আলোচনা: اٰنِ শব্দের বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: ملائكة শব্দের বিশ্লেষণ। ৪র্থ আলোচনা: جاعل শব্দের বিশ্লেষণ। ৫ম আলোচনা: خليفة শব্দের বিশ্লেষণ ও তার মেসদাক। ৬ষ্ঠ আলোচনা: ফিরিশতাগণের সামনে আদম সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করার উপকারিতা।

تَعْدَادٌ لِّنِعْمَةٍ تَالِثَةٍ تَعْمُ النَّاسَ كُلَّهُمْ فَإِنَّ خَلَقَ آدَمَ وَإِكْرَامَهُ وَتَفْضِيلَهُ عَلَى سِغَانِ
مَلَكُوتِهِ بِأَن أَمَرَهُم بِالسُّجُودِ لَهُ إِنْعَامٌ يُّعْمُ ذُرِّيَّتَهُ۔

অনুবাদ:

১ম আলোচনা: আয়াতের যোগসূত্র।

এটা তৃতীয় একটি নিয়ামতের গণনা যে নিয়ামতটি সমস্ত মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কেননা, আদম (আ.) -কে সৃষ্টি করে তাকে সম্মানী বানানো এবং তাকে আল্লাহর রাজত্বের বাসিন্দাদের উপর শেঠত্ব দান করা, তাদেরকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া এমন একটি নিয়ামত যাতে সমস্ত আদম সন্তান অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة
السؤال: اكتب ربط الاية بما قبلها

উত্তর: (পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র) :

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'লা দু'টি নিয়ামতের আলোচনা করেছিলেন। প্রথম নিয়ামত ছিল আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে জীবন দান করেছেন। فأحياكم দ্বারা এ নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। দ্বিতীয় নিয়ামত ছিল আসমান ও জমীন এবং জমীনের যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করা। এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا দ্বারা। আর অত্র আয়াতে তৃতীয় আরেকটি নিয়ামতের আলোচনা করেছেন। সেই নিয়ামতটি হল, আদম (আ.) -কে সৃষ্টি করে তাকে সম্মানী বানানো এবং তাকে আল্লাহর রাজত্বের বাসিন্দা অর্থাৎ ফেরেশতাদের উপর শেঠত্ব দান করা, তাদেরকে আদমকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া এমন একটি নিয়ামত যাতে সমস্ত আদম সন্তান অন্তর্ভুক্ত।

☆☆☆

وَإِذْ ظَرَفْتُ وَضِعَ لِرِمَانٍ نَسَبَةٍ مَاضِيَةٍ وَقَعَ فِيهِ أُخْرَى كَمَا وَضِعَ 'إِذَا' لِرِمَانٍ
نَسَبَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ يَقَعُ فِيهِ أُخْرَى وَلِذَاكَ يَجِبُ إِضَافَتُهُمَا إِلَى الْجَمْلِ كَحَيْثُ فِي

২য় আলোচনা: ১। শব্দের বিশ্লেষণ

সহজ ভাষায় বায়বীয়-৪৪৯

خلق - اذ قلنا الح | এ অবস্থায় | بدأ خلقكم اذ قال যেমন | عامل এর- অর্থাৎ সেটাই হল- বুঝাচ্ছে
نظر এর- عامل কখনও, অর্থাৎ টি কোম | معطوف এর উপর- لكم
زائد এটা

وَالْمَلَائِكَةُ جَمْعُ مَلَكٍ عَلَى الْأَصْلِ كَالشَّمَائِلِ جَمْعُ شَمَالٍ وَالتَّائِيَتِ لَتَائِيَتِ الْجَمْعِ وَهُوَ مَقْلُوبٌ مَالِكٍ مِنَ الْأَلْوَكَةِ وَهِيَ الرِّسَالَةُ لِأَنَّهُمْ وَسَائِطُ بَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ النَّاسِ فَهُمْ رُسُلُ اللَّهِ أَوْ كَالرُّسُلِ إِلَيْهِمْ.

অনুবাদ:

এর- شمال শব্দটি মূলতঃ ملاك -এর বহুবচন। যেভাবে شمائل শব্দটি মূলতঃ ملائكة শব্দটির মূলতঃ বহুবচন। আর ملاك এটা ملك -এর উল্টুরূপ। (অর্থাৎ ملاك মূলতঃ ملك ছিল। হামযাকে লামের স্থানে এবং লামকে হামযার স্থানে এনে ملاك বানানো হয়েছে)۔ الموكه দূত হওয়া থেকে নির্গত। কেননা, ফিরিশতাগণ আল্লাহ ও বান্দার মধ্যখানে বার্তাবাহক অথবা তাদের জন্য রাসুল সমভূত।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

السؤال: (الف) ما معنى الملائكة؟ ثم بين اختلاف العقلاء في حقيقتها بعد حل لغاتها
(ب) كم قسما للملائكة؟ بين مفعلا (ج) اوضح معنى الخليفة وما هو المراد بها ههنا؟
: (২য় অর্থ - ملائكة) معنى الملائكة : উত্তর: الف

تاء ملائكة -এর মলাইকা -এর বহুবচন। যেভাবে شمال শব্দটি شمال -এর বহুবচন। ملائكة শব্দটি ملائكة টি এবং جمع টি হওয়া। আর الوكة থেকে নির্গত। যার অর্থ হল বার্তাবাহক বাসুলের ন্যায় বিধায় তাদেরকে ملائكة বলা হয়।

اختلاف العقلاء في حقيقة الملائكة (ফিরিশতাগণের স্বরূপ সম্পর্কে মনীষীদের মত পার্থক্য); মুহাম্মাদীন, ফুকাহা ও দার্শনিকগণ এব্যাপারে একমত যে, ملائكة নামে একটি জাতি রয়েছে। যাদেরকে আমরা দেখতে পাই না। তবে তাদের হাকীকত সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণনা করা গেল।

১. अधिकारंश मुसलिम मनीषीदेर मत, ان الملائكة اجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة وأثرها في বিভিন্ন আকৃতি ধারণে সামর্থ্যবান অতি সূক্ষ্ম শরীর বিশিষ্ট প্রাণীই ملائكة বা ফিরিশতা জাতি।

তাদের যুক্তি হল, বিভিন্ন সময়ে নবীগণ ফিরিশতাদেরকে দেখেছেন। যেমন আল্লাহর রাসূল (সা.) হযরত জিব্রাইল (আ.)-কে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন، اخيانا تأتيني في صورة دحية الكلبي -কে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন، اخيانا تأتيني في صورة دحية الكلبي অর্থাৎ অনেক সময় তিনি (অর্থাৎ জিব্রাইল) দাহইয়ায়ে কালবীর আকৃতি ধারণ করে আসতেন।

২. খ্রীষ্টানদের এক সম্প্রদায়ের মতে, পরলোকগত মনীষীদের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন দেহান্তরীত স্বর্গীয় অস্তিত্বই হল ফিরিশতাদের স্বরূপ। তাদের এ দাবী যুক্তিযুক্ত নয়। বরং অসত্য, অবাস্তব। কেননা, মানব জাতির সৃষ্টি ফিরিশতাদের পরে হয়েছে। মানব জাতি সৃষ্টি ফিরিশতাদের পরে হয়েছে বলেই আল্লাহ তা'লা আদম (আ.)-কে সৃষ্টির পূর্বে ফিরিশতাদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। যেমন আয়াতে ইরশাদ হয়েছে— **وَاذْ قَال رَبِّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً** .

৩. দার্শনিকদের মতে, মূলতঃ ফিরিশতা হল মানবীয় আত্মার বিপরীত একটি স্বতন্ত্র বস্তু।

ب اقسام الملائكة : (ফিরিশতাগণের শ্রেণীভেদ) : ফিরিশতাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) যারা আল্লাহর মা'রিফতে ব্যস্ত এবং অন্যান্য কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন, **يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ** তারা দিবারাত্রি আল্লাহর গুণগুণ বর্ণনায় রত থাকে, তারা একটুও ক্লান্তি হয় না।" এরা মর্যাদার উচ্চ শিখরে আসিন এবং এরাই আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিশতাগণ। (খ) যারা আল্লাহর নির্দেশ মোয়াফিক আসমান ও জমীনের যাবতীয় কাজ আজ্ঞাম দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দেন তারা তার অবাধ্যতা করে না। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আসমানের যাবতীয় কাজ আজ্ঞাম দেন এবং কেউ কেউ জমীনের কাজ আজ্ঞাম দেন।

ج معنى الخليفة : (ফিরিশতাদের অর্থ) : **خليفة** শব্দের অর্থ প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত। **خليفة** শব্দের শেষের **فاء** টি **تاء** -এর জন্য।

المراء بالحليفة (খলীফা দ্বারা উদ্দেশ্য) : অত্র আয়াতে খলীফা দ্বারা হযরত আদম (আ.) উদ্দেশ্য। কেননা, তাকে আল্লাহ তা'লা জমীনের খলীফা বানিয়েছেন। তদ্রূপ প্রত্যেক নবী তার পূর্ববর্তী নবীর খলীফা। কেননা, প্রত্যেকের দায়িত্ব হল, পৃথিবীকে আবাদ করা, মানুষের নেতৃত্ব দেয়া, তাদের আত্মতত্ত্ব করা এবং আল্লাহর জমীনে আল্লাহর শাসন কায়ম করা ইত্যাদি। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহর রাসূল (সা.)ও খলীফা। আর তার পরে যেহেতু কোন নবী আসবেন না, সেহেতু হক্কানী উলামায়ে কেরামও খলীফা। কেননা, উলামায়ে কেরামই রাসূলের এই দায়িত্বাভিযুক্তি এগিয়ে নিবেন। তাছাড়া খলীফা দ্বারা আদম ও তার সন্তানগণও উদ্দেশ্য।

ফায়দা: আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য : একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ফিরিশতাদের সমাবেশে আল্লাহ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? তাদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ , না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করা ? না ফিরিশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করানো ?

এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে; নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্वास ও আস্থা না থাকে। আর তখনই কেবল জ্ঞানী-গুণীদের সাথে পরামর্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকার সম্পন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জ্ঞানার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, এ দু'টোর কোনটাই এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ গোটা বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিবর্গ সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো

সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে !

অনুরূপভাবে এখানে এমনও নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত, যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যিক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ পাকই সবকিছুর প্রভা ও মালিক। ফিরিশতা ও মানব-দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তাঁর আয়ত্তাধীন। তাঁর কোন কাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে, এ কাজ কেন করা হল না ?

সারকথা, প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোন আবশ্যিকতাও ছিল না। কিন্তু রূপ দেয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের এ উদ্দেশ্যে যে- (ক) মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন কুরআন পাকে রাসূলে কারীম (সা.)-কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহায্যে কেরামের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রত্যেক অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেয়া হতো। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতির প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেয়া হয়েছে।

(খ) আদমের সম্মান বৃদ্ধি। (গ) ইবাদতের উপর ইলমের প্রাধান্য প্রদান। (ঘ) খেলাফতের জন্য পাপমুক্ত হওয়া শর্ত নয় বরং ইলম ও জ্ঞান থাকা শর্ত।

﴿قَالُوا اتَّخَذَ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾

এ আয়াত সম্পর্কে মুসাম্মিফ (র.) তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। ১ম আলোচনা: استفسهام (প্রশ্ন দ্বারা) উদ্দেশ্য কি? ২য় আলোচনা: ফিরিশতাগণ কিভাবে জানলেন যে, আদম (আ.) দাস্তা-হাস্তামা সৃষ্টি করবেন এবং রক্তপাত ঘটাবেন? ৩য় আলোচনা: سفك শব্দের বিশ্লেষণ এবং يسفك -এর কেরাত।

تَعَجَّبَ مِنْ أَنْ يَسْتَخْلِفَ لِعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَإِصْلَاحِهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا أَوْ يَسْتَخْلِفَ مَكَانَ أَهْلِ الطَّاعَاتِ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ وَاسْتِكْشَافَ عَمَّا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحِكْمَةِ الَّتِي بَهَرَتْ تِلْكَ الْمَفَاسِدَ وَالْغَتَّهَا وَاسْتِخْبَارَ عَمَّا يُرِيدُهُمْ وَيُزِيلُ شُبُهَتَهُمْ كَسُؤَالِ الْمُتَعَلِّمِ مُعَلِّمَهُ عَمَّا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِهِ وَيَسْ بِاغْتِرَاضِ عَلَى اللَّهِ وَلَا طَعْنَ فِي بَنَى أَدَمَ عَلَى وَجْهِ الْغَيْبَةِ فَإِنَّهُمْ أَعْلَى مِنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ.

অনুবাদ:

(ফেরেশতাদের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হলো) এ কথার উপর আশ্চর্য প্রকাশ করা যে, পৃথিবী আবারের জন্য এমন জাতিকে খলীফা নিযুক্ত করা হচ্ছে যারা এখানে দাস্তা-হাস্তামা সৃষ্টি করবে। অথবা এ কথার উপর আশ্চর্য প্রকাশার্থে (ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করেছেন) যে, অনুগত লোকদের স্থলে অবাদ্য এক জাতিকে খলীফা বানানো হচ্ছে। তাছাড়া সেই রহস্য উন্মুক্ত হওয়ার আবেদন করা উদ্দেশ্য যা তাদের কাছে গোপন ছিল এবং দাস্তা-হাস্তামার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। (তাদের প্রশ্ন করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো) যে বিষয়টি তাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে এবং তাদের অন্তর থেকে সংশয়-সন্দেহ দূরীভূত করবে সে বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করার (জন্য তারা প্রশ্ন করেছিল)। তাদের এই প্রশ্ন যেন এমন হয়ে গেল, ছাত্র যেভাবে তার অন্তরে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলে উত্তরদিকে প্রশ্ন করে থাকে। এটা আল্লাহ তা'লার উপর অভিযোগ নয় এবং আদম সন্তানের গীবত করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, ফেরেশতাগণ থেকে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়ার ধারণাও করা যায় না। কারণ, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, “বরং তারা সম্মানীত তারা আল্লাহর অবাদ্যতা করে না এবং যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে”।

ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ কি না: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, সকল ফেরেশতা নিষ্পাপ। তাদের থেকে কোন পাপ সংঘটিত হয় না। কেননা, তাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, لا يعصون الله ما امرهم وهم يفعلون ما يؤمرون “তারা আল্লাহর হুকুমের অবাদ্যতা করে না এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে।”

حشويه সম্প্রদায়ের মতে, ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ নন। তাদের থেকে গোনাহ সংঘটিত হতে পারে। তাদের দলীল হলো, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দু'টি বিষয় বেরিয়ে আসে। একটি হল, ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'লার উপর অভিযোগ আরোপ করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হল তারা আদমের গীবত করেছেন। আর এ দু'টি বিষয়-ই গোনাহের কাজ। তাই প্রমাণিত হল যে, ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ নন।

حشويه সম্প্রদায়ের যুক্তি খণ্ডন : ফেরেশতাগণের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আল্লাহর উপর অভিযোগ করা কিংবা আদমের গীবত করা কোনটি-ই উদ্দেশ্য ছিল না। বরং এ প্রশ্নের দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আশ্চর্য প্রকাশ করা যে, আল্লাহ তা'লা এমন এক জাতিকে পৃথিবীতে খলীফা হিসেবে প্রেরণ করছেন যারা পৃথিবীতে দাস্তা-হাস্তামা করবে, রক্তপাত ঘটাবে। অথচ খলীফার কাজ হলো, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং বনী আদম কিভাবে খলীফা হওয়ার যোগ্যতা রাখে? তাছাড়া তাদের এ-ও উদ্দেশ্য ছিল যে, দাস্তা-হাস্তামা সৃষ্টিকারী জাতিকে খলীফা বানানোর পিছনে রহস্যটি কি? তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া। সুতরাং حشويه সম্প্রদায়ের দলীল উপস্থাপন এবং তাদের অভিমত সঠিক নয়।

وَأَنَّمَا عَرَفُوا ذَلِكَ بِأَخْبَارٍ مِنَ اللَّهِ أَوْ تَلَقَّ مِنَ اللَّوْحِ أَوْ اسْتَنْبَاطٍ عَمَّا رَكَرَ فِي عُقُولِهِمْ أَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْ خَوَاصِّهِمْ أَوْ قِيَاسٍ لِأَحَدِ الثَّقَلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ

ফিরিশতাগণ কিভাবে জানলেন যে, আদম (আ.) দাস্তা-হাস্তামা সৃষ্টি করবেন এবং রক্তপাত ঘটাবেন?

অনুবাদ:

ফেরেশতাগণ এ বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদের মাধ্যমে। অথবা আদম সন্তান সম্পর্কে লাওহে মাহফুজে লিখিত ছিল যে, তারা পৃথিবীতে দাস্তা-হাস্তামা সৃষ্টি করবে। আর ফেরেশতাগণ তা দেখে অবহিত হয়েছেন। কিংবা ফেরেশতাদের অন্তরে এ বিষয়টি বদ্ধমূল ছিল যে, নিষ্পাপতা একমাত্র তাদেরই বৈশিষ্ট্য, তারা ব্যতীত আর কেউ নিষ্পাপ নয়। তা থেকে তারা বুঝে নিয়েছেন (যে, আমাদের বিপরীত যাদেরকে সৃষ্টি করা হচ্ছে তারা নিষ্পাপ নয়। তারা পৃথিবীতে দাস্তা-হাস্তামার সৃষ্টি করবে। তাই বনী আদমও এরূপ হবে)। অথবা জ্বিন জাতির উপর অনুমান করে (তারা জানতে পেরেছেন যে, আদম সন্তান সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি করবে। কেননা, ইতঃপূর্বে এ পৃথিবীতে জ্বিন জাতি বসবাস করেছিল। তারা দাস্তা-হাস্তামার সৃষ্টি করেছিল এবং রক্তপাত ঘটিয়েছিল। তাই তাদের স্থলবর্তী যে জাতিকে সৃষ্টি করা হচ্ছে তারাও সমাজে দাস্তা-হাস্তামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে)।

এর দ্বিতীয় কেরাত - يسفك শব্দের বিশ্লেষণ এবং يسفك

وَالسَّفْكُ وَالسَّبْكُ وَالسَّفْحُ وَالشَّنُّ أَنْوَاعٌ مِنَ الصَّبِّ فَالسَّفْكُ يُقَالُ فِي الدَّمْعِ وَالْدَّمِ وَالسَّبْكُ فِي الْجَوَاهِرِ الَّتِي تَذَابُ وَالسَّفْحُ فِي الصَّبِّ مِنَ الْأَعْلَى وَالشَّنُّ فِي الصَّبِّ عَنِ فَمِ الْقِرْنَةِ وَنَحْوَهَا وَكَذَلِكَ الشَّنُّ وَقُرِئَ يُسْفِكُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَيَكُونُ الرَّاجِعُ إِلَى (مَنْ) سَوَاءٌ جُعِلَ مَوْضُوعًا أَوْ مَفْضُولًا مَحْذُوفًا أَيْ يُسْفِكُ الدَّمَاءَ فِيهِمْ

অনুবাদ:

এগুলো হলো সমার্থবোধক শব্দ, যার অর্থ প্রবাহিত করা। তবে -سبك- সফ- শব্দটি অশ্রু বা রক্ত প্রবাহিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। يسفك টি গলিত ধাতুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। سفق টি ব্যবহৃত হয় উপর থেকে নিচে নিক্ষেপ করা অর্থে। এবং شن টি ব্যবহৃত হয় মশকের মুখ থেকে ঢালা অর্থে। তদ্রূপ سن শব্দটিও।

এক কেরাতের মধ্যে يُسْفِكُ (সহ صيغه مجهول) এসেছে। এমতাবস্থায় من يفسد -এর -من يفسد- গণ্য করা কিংবা موصوفه তার দিকে একটি উহা যমীর প্রত্যাবর্তন করবে। মূল ইবারত এভাবে يسفك الدماء فيهم (অর্থাৎ টি উহা আছে। আর তার যমীর প্রত্যাবর্তন করছে -এর দিকে)।

﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾

حَالٌ مُّقَرَّرَةٌ لِّجَهَةِ الْأَشْكَالِ كَقَوْلِكَ: أَتُحْسِنُ إِلَىٰ أَعْدَائِكَ وَأَنَا الصَّادِقُ
الْمُحْتَاجُ وَالْمَعْنَى: أَتُسْتَخْلِفُ عَصَاةً وَتُحْنُ مَعْصُومُونَ أَحْقَاءُ بِذَلِكَ وَالْمَقْصُودُ
مِنْهُ الْإِسْتِفْسَارُ عَمَّا رَجَحَهُمْ مَعَ مَا هُوَ مُتَوَقَّعٌ مِنْهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمَعْصُومِينَ فِي
الْإِسْتِخْلَافِ لَا الْعَجَبَ وَالتَّفَاخُرَ كَانْتَهُمْ عِلْمُوا أَنَّ الْمَجْعُولَ خَلِيفَةُ ذُو ثَلَاثِ قُوَى
عَلَيْهَا مَذَارُ أُمُورٍ شَهْوِيَّةٌ وَغَضَبِيَّةٌ تُودِّيَانِ بِهِ إِلَى الْفَسَادِ وَسَفْكِ الدَّمَاءِ وَعَقْلِيَّةٌ تَدْعُوهُ
إِلَى الْمَعْرِفَةِ وَالطَّاعَاتِ وَنَظَرُوا إِلَيْهَا مُفْرَدَةً وَقَالُوا: مَا الْحِكْمَةُ فِي إِسْتِخْلَافِهِ؟ وَهُوَ
بِإِعْتِبَارِ تَيْنِكَ الْقُوَتَيْنِ لَا يَقْتَضِي الْحِكْمَةُ إِيجَادَهُ فَضْلاً عَنْ إِسْتِخْلَافِهِ وَأَمَّا بِإِعْتِبَارِ
الْقُوَّةِ الْعَقْلِيَّةِ فَتُحْنُ نَفْسُهُ مَا يَتَوَقَّعُ مِنْهَا سَلِيمًا عَنْ مُعَارَضَةِ تِلْكَ الْمَفَاسِدِ وَغَفْلُوا عَنْ
فَضِيلَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْقُوَتَيْنِ إِذَا صَارَتْ مُهْدَبَةً مَطْوَعًا لِلْعَقْلِ مُتَمَرِّنَةً عَلَى الْخَيْرِ
كَالْعِفَّةِ وَالشُّجَاعَةِ وَمُجَاهِدَةِ الْهَوَىٰ وَالْإِنْصَافِ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ التَّرْكِيبَ يُفِيدُ مَا
يَقْصُرُ عَنْهُ الْأَحَادُ كَالْإِحَاطَةِ بِالْجُزْئِيَّاتِ وَاسْتِنْبَاطِ الصَّنَاعَاتِ وَاسْتِخْرَاجِ مَنَافِعِ
الْكَائِنَاتِ مِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْإِسْتِخْلَافِ إِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ:
إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

অনুবাদঃ

انجعل فيها من يفسد (কেমনা, انفسك الدماء-এর মাধ্যমে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, খলীফা হওয়ার যোগ্য তো কেবল আমরাই। কিন্তু যারা খলীফা হওয়ার যোগ্য নয় তাদেরকে আমাদের পরিবর্তে কেন খলীফা বানানো হচ্ছে? এই প্রশ্নকে আরো শক্তিশালী করার জন্যে ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك (তুমি কি তোমার শত্রুদের উপর করুণা করছো? অথচ আমি তোমার দরিদ্র বন্ধু। অর্থাৎ যাদেরকে তুমি দয়া করছো তারা তোমার শত্রু। কাজেই তারা দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়। বরং আমিই এর যোগ্য। কেননা, আমি হলাম তোমার অতাবী বন্ধু। তাই আমাকে দয়া করা উচিত। কিন্তু আমার পরিবর্তে কোন যুক্তিতে তোমার শত্রুদের প্রতি দয়া করছো?)। এ মিছালের মধ্যে اننا الصديق (আমরা অংশটি حال হয়েছে। যা শত্রুদেরকে দয়া করার উপর আরোপিত প্রশ্নের দিককে আরো শক্তিশালী করেছে। তদ্রূপ ফেরেশতাদের প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছিল যে, খলীফা হওয়ার যোগ্য তো একমাত্র

আমরা। কেননা, আমরা নিষ্পাপ জাতি আর খলীফা হওয়ার জন্য নিষ্পাপ হওয়া শর্ত। কিন্তু আমাদের পরিবর্তে আদমকে কেন খলীফা বানানো হলো? কেননা, সে তো এর যোগ্য নয়। কারণ, সে তো নিষ্পাপ নয়? অতএব وَنَحْنُ نَسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ এটা এমন حال হয়েছে যা পূর্বের প্রশ্নকে শক্তিশালী করেছে। আয়াতের অর্থ: আপনি কি পাপাচারীদেরকে খলীফা নিযুক্ত করছেন? অথচ আমরা নিষ্পাপ। তাই আমরা খলীফা হওয়ার যোগ্য। (বিধায় আমাদেরকে খলীফা নিযুক্ত করা উচিত ছিল)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বনী আদম থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকা সত্ত্বে কেন নিষ্পাপ ফেরেশতাদেরকে খলীফা নিযুক্ত না করে আদমকে খলীফা নিযুক্ত করা হচ্ছে—এর রহস্য উদ্ঘাটন করা; আত্মপ্রশংসা ও অহংকার উদ্দেশ্য নয়। (ফেরেশতাদের অন্তরে প্রশ্ন সৃষ্টির করা হয়তো এটা হতে পারে যে), ১. তারা জ্ঞান করেছিল যে, যাকে খলীফা নিযুক্ত করা হবে তার মধ্যে তিনটি শক্তি বিদ্যমান থাকবে যেগুলোর উপর খেলাফতের বিষয়টি নির্ভরশীল। (ক) قُوَّةٌ شَهْوِيَّةٌ “জৈবিক শক্তি”। (খ) قُوَّةٌ غَضَبِيَّةٌ “ক্রোধশক্তি”। এ উভয় শক্তি তাকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি এবং রক্তপাতের দিকে ধাবিত করবে। (গ) قُوَّةٌ عَقْلِيَّةٌ “বোধশক্তি”। এটা আল্লাহর পরিচয় এবং ইবাদতের প্রতি আকৃষ্ট করে। ফেরেশতারা এই তিন শক্তির দিকে এককভাবে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তাকে খলীফা নিযুক্ত করার রহস্য কি? প্রথম দুই শক্তির দিকে লক্ষ্য করলে তাকে খলীফা বানানো তো দূরে থাক; সৃষ্টি করাও বাঞ্ছনীয় নয়। قُوَّةٌ عَقْلِيَّةٌ—এর কারণে তার থেকে যে কল্যাণের আশা করা যায় (অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় ও ইবাদত) তা তো আমরা বিশৃংখলামুক্ত সার্বক্ষণিকভাবে আদায় করছি। (পক্ষান্তরে বনী আদম থেকে কল্যাণের আশা করা গেলেও তাদের থেকে বিশৃংখলার আশংকা রয়েছে)। এই দুই শক্তি তথা قُوَّةٌ شَهْوِيَّةٌ ও قُوَّةٌ غَضَبِيَّةٌ উভয়টি যখন সংশোধন হয়ে যায় তাখন বিবেকের অনুগত হয়ে যায় এবং ভাল কাজের অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন পরহেযগারী, বাহাদুরী, আত্মার সাধনা এবং ন্যায়-ইনসাফ। ফেরেশতারা একথা জানে না যে, এ তিন শক্তির সমন্বয়ে যে উপকার অর্জিত হবে তা পৃথকভাবে অর্জিত হবে না। যেমন ছোট-খাট বিষয়ের জ্ঞান, বিভিন্ন রকমের কারুকার্য আবিষ্কার এবং সৃষ্টিকূলের উপকারকে বাস্তবে রূপ দেয়া; এগুলো হচ্ছে খলীফা বানানোর মূল উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ তা’লা এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এই আয়াতে—اِنِّى اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

☆☆☆

وَالَّتَّسْبِيحُ تَبْعِيْدُ اللّٰهِ عَنِ السُّوْءِ وَكَذٰلِكَ التَّقْدِيْسُ مِنْ سَبَحٍ فِى الْاَرْضِ وَالْمَاءِ
وَقَدَّسَ فِى الْاَرْضِ اِذَا ذَهَبَ فِيْهَا وَابْعَدَ وَيُقَالُ قَدَّسَ اِذَا طَهَّرَ لَا اَنَّ مُطَهَّرَ الشَّيْءِ مُبْعَدُهُ
عَنِ الْاَقْدَارِ وَ(بِحَمْدِكَ) فِى مَوْضِعِ الْحَالِ اِىْ مُتَتَبِعِينَ بِحَمْدِكَ عَلَى مَا اَلْهَمَّتْنَا
مَعْرِفَتَكَ وَوَقَّفَتْنَا لِتَسْبِيْحِكَ تَدَارَكُوْا بِهِ مَا اَوْهَمَ اِسْنَادُ التَّسْبِيْحِ اِلَى اَنْفُسِهِمْ وَنُقَدِّسُ

لَكَ نُظَهَرُ نَفُوسَنَا عَنِ الذُّنُوبِ لِأَجْلِكَ كَانَتْهُمْ قَابِلُوا الْفَسَادَ الْمُفْسِرَ بِالشَّرِّكَ عِنْدَ
قَوْمٍ بِالتَّسْبِيحِ وَسَفَكَ الدَّمَاءِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْأَفْعَالِ الدَّمِيمَةِ بِتَطْهِيرِ النَّفْسِ عَنِ
الْأَثَامِ قِيلَ: نَقَدَّسَكَ وَاللَّامُ زَائِدَةٌ

অনুবাদ:

অর্থ তসব্বিহ তা'লাকে ত্রুটিমুক্ত বলে বিশ্বাস করা। আর এ অর্থে নুফুস শব্দও ব্যবহৃত হয়। এটা وَفَدَسَ فِي الْأَرْضِ وَفَدَسَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ থেকে নির্গত। অর্থ- জমিনে বিচরণ করে, পানিতে সাতার কেটে দূর চলে যাওয়া। (باب تفعيل থেকে) فَدَسَ বলা হয় যার অর্থ পবিত্র করা। (মশতু ও মশতু منه -এর মধ্যে) সম্পর্ক হলো, যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে পবিত্র করলো সেটা থেকে নাপাকী ও ময়লা-আবর্জনা দূর করে দিলো।

ملتبسين بحمدك على ما -এর স্থানে পতিত। মূল ইবারত এভাবে حال : بحمدك
الخ অর্থঃ আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সাথে সাথে আপনি যে আমাদের অন্তরে
আপনার পরিচয় ঢেলে দিয়েছেন এবং তাহসবীহ পাঠ করার তাওফীক দান করেছেন তার উপর
আমরা আপনার প্রশংসা করছি। ফেরেশতাগণ এর দ্বারা (بِحَمْدِكَ দ্বারা) সেই ভুলকে
সংশোধন করেছেন যে ভুলটি সৃষ্টি হয়েছিল তাসবীহকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার কারণে। (অর্থঃ
ফেরেশতার যাখন তাসবীহকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে نسبح বলেছিলেন তখন নিজের আমল দ্বারা
গর্ব বোধ করছিল। তাই بحمدك উল্লেখ করে সেই ভুলকে বিদূরীত করা হয়েছে। কেননা, بحمدك
-এর অর্থ হলো, আপনি যে আমাদের অন্তরে আপনার পরিচয় ঢেলে দিয়েছেন এবং আপনার
প্রবিত্রতা বর্ণনা করার তাওফীক দান করেছেন তার উপর প্রশংসা করে আপনার পবিত্রতা বর্ণনা
করছি। এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা গেল যে, ফেরেশতার নিজেকে কোন গণ্য করে নি। তাদের বিশ্বাস
হলো, পবিত্রতা বর্ণনা করার তাওফীক যদি আল্লাহ না দিতেন তাহলে আমরা তাসবীহ পাঠ করতে
পারতাম না)।

لَكَ : এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ! আমরা আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের
অন্তরকে গোনাহ থেকে পবিত্র করে নেই। কেউ কেউ বলেন, نَقَدَّسَكَ অর্থঃ আমরা আপনাকে
পবিত্র মনে করি। এমতাবস্থায় لك -এর لام্ টি (অতিরিক্ত) হবে।

☆☆☆

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾

السؤال: (الف) ما معنى التعليم ههنا؟ اكتب كما في كتابك

(ب) لفظ ادم عربی أم عجمی ایہما أرجح؟ بین مع ذکر المشتق منه

(ج) ما معنى الاسم اشتقاقاً وعرفاً واصطلاحاً؟ وإى معنى إريد فى الآية؟

الف : উত্তর: (معنى التعليم) : অত্র আয়াতে علم শব্দটি تعليم মাসদার থেকে নির্গত। تعليم অর্থ শিক্ষা দেয়া। تعليم সেই কাজকে বলে, যার সাথে সাধারণভাবে ইলম সম্পৃক্ত হয়। এর দ্বারা মুসাম্মিহ (র.) সেই সকল লোকের বক্তব্যকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্য করেছেন, যারা বলে যে, তা'লীমের সাথে ইলম ও ইলহামের সম্পর্ক নেই। অত্র আয়াতের মধ্যে ইলম দ্বারা হয়ত আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা অথবা ইলমে ওহবী অর্থাৎ ইলহাম উদ্দেশ্য।

ب : শব্দ আরবী , না অনারবী : শব্দ আরবী , না অনারবী এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, আরবী। আর কেউ বলেন, অনারবী। যারা বলেন, আরবী তাদের মতে, ادم শব্দটি মূলতঃ آدم ছিল۔ امن-এর কায়দা অনুসারে দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে নেয়া হয়েছে। ফলে ادم হয়ে গেছে। আর যারা বলেন, ادم শব্দটি অনারবী তাদের মতে, ادم শব্দটি فاعل-এর ওয়ানে। কেননা, অধিকাংশ অনারবী শব্দ فاعل-এর ওয়ানেই আসে। যেমন صالح اذر۔

ادم শব্দের مشتق منه (উৎসমূল) : ادم শব্দের উৎসমূল সম্পর্কে চারটি অভিমত রয়েছে।

১. তার উৎসমূল হল **آدم** যার অর্থ বাদামী রঙ। যেহেতু আদম (আ.) -এর শরীরের রঙ ছিল বাদামী রঙ কাজেই তাঁকে আদম বলা হয়।

২. অরুম শব্দটি অَرَضٍ থেকে নির্গত। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'লা পৃথিবীর এক মুষ্টি মাটি দ্বারা আদমকে সৃষ্টি করেছেন।

৩. أَدْنَى থেকে নির্গত। যার অর্থ পথপ্রদর্শক। যেহেতু আদম (আ.) পৃথিবীর সকলের জন্য পথপ্রদর্শক কাজেই তাঁকে আদম বলা হয়।

৪. ادم শব্দটি أَذْمَةٌ থেকে নির্গত। যার অর্থ প্রেম প্রীতি, ভালবাসা।

[illegible]

﴿فَقَالَ انبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾
 تَبَيَّنَتْ لَهُمْ وَتَنَبَّأَ عَلَى عِزِّهِمْ عَنْ أَمْرِ الْخِلَافَةِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ وَالتَّذْوِيرَ إِقَامَةُ
 الْمَعْدَلَةِ قَبْلَ تَحَقُّقِ الْمَعْرِفَةِ وَالْوُقُوفُ عَلَى مَرَاتِبِ الْإِسْتِعْذَادَاتِ وَقَدْرُ الْحَقُوقِ
 مُحَالٌ وَلَيْسَ بِتَكْلِيفٍ لِيَكُونَ مِنْ بَابِ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ وَالْإِنْبَاءُ إِخْبَارٌ فِيهِ إِعْلَامٌ
 وَلِذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

অনুবাদ:

“আল্লাহ তা’লা বললেন, তোমরা আমাকে এসকল বস্তুর নাম বলে দাও।” এর দ্বারা আল্লাহ তা’লার উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতাদেরকে নিশ্চুপ করা এবং তারা যে খেলাফতের বিষয়াদি জানতে অক্ষম সেই সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। কেননা, বস্তুরাজি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত সমাজে শান্তি-শৃংখলা এবং ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। (আর এ কথা পরিস্কার যে, ফেরেশতারা বস্তুরাজি সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। পক্ষান্তরে বনী আদম এগুলোর জ্ঞান রাখে তাই বনী আদমই খলীফা হওয়ার যোগ্য)।

এ আয়াতটি مكلف বনানোর অন্তর্ভুক্ত নয়; যার ফলে بالمحال তকলিফ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। انباء অর্থ: সংবাদ দেয়া, অবহিত করা। এ কারণেই ও اعلام একটি আরেকটির স্থানে ব্যবহৃত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَكْلِيفُ هَؤُلَاءِ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ : قوله وليس بتكليف الخ (অসম্ভব জিনিসের নির্দেশ প্রদান) জায়েয হওয়ার উপর দলীল পেশ করে থাকেন। তারা বলেন, অসম্ভব জিনিসের নির্দেশ করা জায়েয। এর দৃষ্টান্ত হলো উপরিউক্ত আয়াতটি। কেননা, আল্লাহ তা’লা ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন বস্তুর নাম বলে দেয়ার নির্দেশ করেছেন। অথচ এটা তাদের জন্য ছিল অসম্ভব। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاق জায়েয।

উত্তর: মুসাম্মিফ (র.) উপরিউক্ত ইবারতের মধ্যে এই দলীলের জবাব দিয়েছেন। জবাবটির সারাংশ হলো এই, فَقَالَ انبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ দ্বারা ফেরেশতাদেরকে মুকাল্লাফ বানানো উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাদেরকে নিরুত্তর করা এবং এ বিষয়ে সতর্ক করা যে, তোমরা খেলাফতের যোগ্যতা রাখে না। অতএব এর দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়।

☆☆☆

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾

এই বাক্য সম্পর্কে তিনটি আলোচনা রয়েছে। ১ম আলোচনা: বাক্যের উদ্দেশ্য। ২য় আলোচনা: سبحان শব্দের বিশ্লেষণ। ৩য় আলোচনা: বাক্যের শুরুতে سبحانك উল্লেখের রহস্য।

১ম আলোচনা: বাক্যের উদ্দেশ্য

إِغْتَرَاكَ بِالْعِجْرِ وَالْقُصُورِ وَأَشْعَارَ بَادٍ سَوَالَهُمْ كَانَ إِسْفَارًا وَلَمْ يَكُنْ إِغْتِرَاضًا
وَأَنَّهُ بِمَا عَرَفَهُمْ وَكَشَفَ لَهُمْ مَا قَدْ بَانَ لَهُمْ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلِ الْإِنْسَانِ
وَالْحِكْمَةِ فِي خَلْقِهِ وَإِظْهَارَ لَشُكْرِ نِعْمَتِهِ عَقْلَ عَلَيْهِمْ وَمُرَاعَاةَ لِلْأَدَبِ بِتَقْوِيضِ الْعِلْمِ
مُجْلَهُ إِلَيْهِ

অনুবাদ:

(ফেরেশতাদের উপরিউক্ত বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য চারটি :) ১. নিজের অক্ষমতা ও ত্রুটির স্বীকারোক্তি প্রদান। ২. এবিষয়ের অবহিতকরণ যে, তাদের প্রশংসা ছিল জানার উদ্দেশ্যে; অভিযোগ করা নয় এবং এবিষয়ের ঘোষণা প্রদান যে, মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদেরকে সৃষ্টি করার যে রহস্যাবলী ফেরেশতাদের নিকট গোপন ছিল তা এখন তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। ৩. তাদের কাছে যে জ্ঞান গোপন ছিল আল্লাহ তা'লা সেই জ্ঞানকে তাদের সামনে প্রকাশ করে দিয়েছেন তাই তারা এই নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় হিসেবে উপরিউক্ত বাক্যটি বলেছে। ৪. সমস্ত জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে অর্পণ করে আদবের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছে।

২য় আলোচনা: سبحان শব্দের বিশ্লেষণ

وَسُبْحَانَ مَصْدَرٍ كَغَفْرَانَ وَلَا يَكَاذُ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا مُضَافًا مَنْصُوبًا بِإِضْمَارِ فِعْلِهِ
كَمَعَاذِ اللَّهِ وَقَدْ أُجْرِيَ عِلْمًا لِلتَّسْيِيحِ بِمَعْنَى: أَلْتَنَزَّيْهِ عَلَى الشُّذُودِ فِي قَوْلِهِ: سُبْحَانَ
مِنْ عُلُقَمَةِ الْفَاحِشِ

অনুবাদঃ

باب تفعیل (এর অর্থ হলো, দূর হওয়া। তা থেকে) -عمران- শব্দটি সিহান আসে من كذا سيحته আমি ওটাকে তার থেকে দূরে এবং পবিত্র রেখেছি। سیحان শব্দটি সর্বদা মুযাফ এবং فعل محذوف -এর (مفعول مطلق হয়ে) منصوب হয়। যেমন سیحانك মূল ইবারত হল سیحانك تسيحا অর্থ: আমি তোমাকে দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র মনে করি। যেভাবে معاذالله শব্দটি اعوذ (এর মূলরূপ ছিল معاذ الله) -এর منصوب হয়ে) مفعول مطلق -এর فعل محذوف ও مضاف (بالله معاذا) আর سیحان শব্দটি বিরল হিসেবে تنزيه بمعنى علم -এর تسيح হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন سیحان من علمقمة الفاخر উক্তি

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

قوله قد أجرى علما للتبجيح الخ : জেনে রাখা আবশ্যিক যে, যেভাবে বক্তৃতা-সমূহের নাম থাকে তদ্রূপ ভাবার্থ-এরও নাম থাকে। তাই তাসবীহ যা ভাবার্থের অন্তর্ভুক্ত তার নাম হিসেবে سبحان শব্দকে গণ্য করা হয়। তবে এ নাম রাখা বিরল।

قوله سبحان من علقمة الفاخر : এটা কবি আ'শ'শী এর কবিতার একটি অংশ। পূর্ণ কবিতাটি হল কবি এ কবিতাটি রচনা করেছিল আলকামা'র দুর্গাম রটানোর জন্য।

কবিতার অর্থ: যখন আমার নিকট আলকামা'র আত্মগৌরবের সংবাদ পৌঁছল তখন আমি বললাম আত্মগৌরবী আলকামা'র জন্য আশ্চর্য লাগে। (সে কিভাবে আত্মগৌরব করে। অথচ সে যে নেয়ামতসমূহের উপর গৌরব করছে তা তো আল্লাহরই দান)।

محل استبشاد : এখানে سبحان শব্দটি محل استبشاد যা তাসবীহের علم হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩য় আলোচনা: বাক্যের শুরুতে سبحانك উল্লেখের রহস্য

وَتَصْدِيرُ الْكَلَامِ بِهِ إِعْتِدَارٌ عَنِ الْإِسْتِفْسَارِ وَالْجَهْلِ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ وَلِذَا لِكَ جُعِلَ مِفْتَاحُ التَّوْبَةِ فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿سُبْحَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ﴾ وَقَالَ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

অনুবাদ:

আর سبحان শব্দ দ্বারা বাক্যকে শুরু করা হয়েছে প্রশ্নের এবং প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার ওয়র পেশ করার উদ্দেশ্যে। এ জন্যই এটাকে তাওবার চাবি-কাটি গণ্য করা হয়। (অর্থাৎ তাওবার শুরুতে ব্যবহার করা যায়)। যেমন হযরত মুসা (আ.) তাওবা করার সময় سبحان শব্দ দ্বারা কথাকে আরম্ভ করে বলেছেন سبحانك تبت اليك এবং ইউনুস (আ.)-ও (তাওবার সময়) বলেছেন سبحانك اني كنت من الظالمين

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

ফেরেশতাগণ তাদের উক্তি لعلمنا لانا ما علمنا এর শুরুতে سبحان শব্দ উল্লেখ করে আল্লাহর দরবারে ওয়র পেশ করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ سبحان শব্দ এনে একথা বলেছেন যে, হে আল্লাহ! আমরা আপনার গোপন রহস্য সম্পর্কে না বুঝে প্রশ্ন করেছিলাম। এখন আমরা আপনার দরবারে ওয়র পেশ করছি আমাদের এই ওয়রকে গ্রহণ করুন। আমরা মাজুর কারণ, অজ্ঞতা থেকে পবিত্র সত্তা একমাত্র আপনি। আমরা মুখ্ভতায় শিকার।

قوله ولذلك جعل الخ : অর্থাৎ سبحان শব্দটি ওয়র পেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিধায় এটাকে

তাওবার শুরুতে আনা হয়
করেছেন। যেমন أنت اليك
যেমন كنت من الظالمين

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةُ الْحَكِيمِ الْمُحْكَمِ لِمُبْدَعَاتِهِ الَّذِي لَا يَفْعَلُ إِلَّا مَا فِيهِ
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ وَ(أَنْتَ) فَضْلٌ وَقِيلَ تَاكِيدٌ لِلْكَافِ فِي قَوْلِكَ مَرَرْتُ بِكَ أَنْتَ وَإِنْ لَمْ
يَجْزِ مَرَرْتُ بِأَنْتَ إِذِ التَّابِعِ يَسُوغُ فِي الْمَثْبُوعِ وَلِذَلِكَ جَازَ يَاهَذَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَجْزِ يَا
الرَّجُلَ وَقِيلَ: مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ

অনুবাদ:

“নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞানী” যার কাছে কোন কিছু গোপন নয়। “প্রজ্ঞাময়” অর্থাৎ সৃষ্টিকুলকে মজবুত করে সৃষ্টি করেন। তিনি তা-ই করেন যাতে রহস্য বিদ্যমান থাকে। اضمير فصل টি আর কেউ কেউ বলেন، انك -এর کاف -এর মধ্যে তাকীদ সৃষ্টি করার জন্য এসেছে। যেমন তোমার উক্তি انت مررت بك যদিও مررت بانت অবৈধ। কেননা، متبوع -এর মধ্যে যা নাজায়েয তা تابع -এর মধ্যে জায়েয। আর এ কারণেই الرجل يا هذا বলা জায়েয এবং الرجل يا নাজায়েয।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

টি انت (১) এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে। انت المধ্যকার এর- انت انت العلم الحكيم এবং كاف ضمير এটা ان এর ইসম ও খবরের মধ্যখানে এসেছে। ان এর ইসম হল ضمير কে- خبر معرفه টি خبر بولاى এর جمله اسميه। خبر هله معرفه টি خبر بولاى আওয়াল ও ছানি। العلم الحكيم এর সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কামুক্ত করার জন্যে مبتدا و خبر এর মাঝে একটি مرفوع ضمير ব্যবহার করতে হয়। এ ধরনের ضمير কে- ضمير الفصل বলা হয়। কেননা, বাস্তবে এটা خبر ও مرفوع ব্যবহার করে। এ ধরনের ضمير কে- ضمير الفصل বলে হয়। কোননা, বাস্তবে এটা خبر ও مرفوع ব্যবহার করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে خبر টি خبر بولاى এর সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলেও ضمير فصل কে- ব্যবহার করা জায়েয আছে। ضمير فصل নেওয়ার এক ফায়দা হলো تاكيد तथा मبدءا और خبر এর মধ্যখানে তাকীদ সৃষ্টি করা। এ ফায়দাটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। انت انت العلم الحكيم এর মধ্যে যদিও خبر টি خبر بولاى এর সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। तथाপি এখানে انت ব্যবহার করা হয়েছে উল্লেখিত উপকারার্থে। (২) انت টি انت এর কাফ এর তাকীদের জন্য। অর্থ: আপনিই জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। এই উক্তি মতে, انت টি منصوب এর তাকীদ হওয়া আবশ্যিক হচ্ছে। অথচ স্বয়ং انت টি منصوب হওয়া বৈধ নয়। এর কারণ হল এই যে, تابع এর মধ্যে এমন জিনিস জায়েয যা متبوع এর মধ্যে নাজায়েয। যেমন مرت بك انت এর মধ্যে انت

টি এর তাকীদের জন্য এসেছে। কিন্তু মরত বানত বলা যাবে না। কারণ এখানে
 متروك الی انت এর স্থানে এসেছে। তদ্রূপ یا هذا الرجل বলা জায়েয। কিন্তু یا الرجل বলা জায়েয নয়।
 خبر ثانى হলো الحكيم এবং خبر اول হলো العليم এবং مبتدا الی انت (৩)

☆☆☆

﴿قَالَ يَادُمْ أَنْبَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾

أَيُّ أَعْلَمَهُمْ وَقُرِئَ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ يَاءٌ وَحَذْفِهَا بِكُسْرِ الْهَاءِ فِيهِمَا

অনুবাদ:

اعلمهم অর্থ انبهم তাদেরকে জানিয়ে দাও। তার মধ্যে প্রচলিত কেরাত ব্যতীত আরো দু'টি
 কেরাত রয়েছে। (১) হামযাকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে। অর্থাৎ انبهم (২) দ্বিতীয় হামযাকে হযফ
 করে। অর্থাৎ انهم। এই দুই কেরাতের সময় هم যমীরটি যের বিশিষ্ট হবে।

☆☆☆

﴿فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَأَعْلَمُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

اسْتَحْضَارٌ لِقَوْلِهِ ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ لَكِنَّهُ جَاءَ بِهِ عَلَى وَجْهِ الْبَسْطِ
 لِيَكُونَ كَالْحُجَّةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا عَلِمَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ وَمَا ظَهَرَ لَهُمْ مِنْ أَحْوَالِهِمَا الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ عَلِمَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَفِيهِ تَغْرِیْضٌ
 بِمُعَاتَبَتِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْأَوَّلَى وَهُوَ أَنْ يَتَوَقَّفُوا مَتَرَصِّدِينَ لِأَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ وَقِيلَ مَا تُبْذَوْنَ
 قَوْلَهُمْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَمَا يَكْتُمُونَ اسْتِیْطَانُهُمْ أَحْقَاءُ
 بِالْخِلَافَةِ وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَخْلُقُ خُلُقًا أَفْضَلَ مِنْهُمْ وَقِيلَ مَا أَظْهَرُوا مِنَ الطَّاعَةِ وَأَسْتَرَ
 مِنْهُمْ إِبْلِيسُ مِنَ الْمُعْصِيَةِ وَالْهَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ دَخَلَتْ حَرْفُ الْجَحْدِ فَأَفَادَتْ الْإِبْتَاءَ
 وَالتَّقْرِيرَ

অনুবাদঃ

[illegible]

اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءٰ ۝۱۰۸

কেউ কেউ বলেন, ما تبذون দ্বারা তাদের উক্তি উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতারা তাদের অন্তরে একথা গোপন রেখেছিল যে, আমরাই খেলাফতের যোগ্য এবং আল্লাহ তা'লা আমাদের চেয়ে আর কোন উত্তম জাতিকে সৃষ্টি করবেন না। কেউ কেউ বলেন, ما تبذون দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ফেরেশতারা তাদের ইবাদত-বন্দেগীর কথা প্রকাশ করেছিল এবং ما تبذون দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবলিস তার অন্তরে যে অবাধ্যতা গোপন রেখেছিল। الم اقل -এর মধ্যে همزه টি হলো انكارى যা হরফে নফীর উপর প্রবেশ করেছে। তাই এটা اثبات وتقدير -এর ফায়দা দিবে।

وَأَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ تَدُلُّ عَلَى شَرَفِ الْإِنْسَانِ وَمَزِيَّةِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَأَنَّهُ شَرْطٌ فِي الْخِلَافَةِ بَلِ الْعِمْدَةِ فِيهَا وَأَنَّ التَّعْلِيمَ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يَصَحَّ إِطْلَاقُ الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ لِإِخْتِصَاصِهِ بِمَنْ يَخْتَرِفُ بِهِ وَأَنَّ اللُّغَاتِ تَوْفِيقِيَّةٌ فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ تَدُلُّ عَلَى الْأَلْفَافِ بِخُصُوصٍ أَوْ عُمُومٍ وَتَعْلِيمُهَا ظَاهِرٌ فِي الْقَائِمِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ مُبَيَّنًا لَهُ مَعَانِيهَا وَذَلِكَ لِكَيْتَسَدَّعِيَ سَابِقَةً وَضَعُ وَالْأَصْلُ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَضْعُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَ آدَمَ فَيَكُونُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّ مَفْهُومَ الْحِكْمَةِ زَائِدَةٌ عَلَى مَفْهُومِ الْعِلْمِ وَالْإِتِّكَرَرُ قَوْلُهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَالِمُ الْحَكِيمُ. وَأَنَّ عُلُومَ الْمَلَائِكَةِ

অনুবাদঃ

☆☆☆

السؤال: (الف) ما معنى السجدة لغة وشرعا وما المراد بها ههنا؟

সহজ ভাষায় বায়বীয়-৪৬৫

অর্থাৎ বন্দেগীর অভিপ্রায়ে আপন মস্তক ভূমিতে নুটিয়ে দেয়াকে সিজদা বলে

অর্থ : (এর অর্থ) - لام এর মধ্যে - لাদম (আল্লাহর বাণী) معنى اللام فى قوله تعالى : لادم : ب
আয়াতে লাদম - এর لام হরফটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

১. الی -এর অর্থে। তখন আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা আদমের দিকে মুখ করে (আমাকে) সিজদা কর।”

২. سبب বা কারণ বর্ণনার্থে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হবে, “তোমরা আদমের কারণে আমাকে সিজদা কর।” অর্থাৎ ফিরিশতাদের উপর সিজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল হযরত আদম (আ.)।

-এর অর্থ বর্ণনা করিতে গিয়ে বলেন-
 (إباء) -এর অর্থ : আল্লাম্বা বায়যাবী (র.) ইব্বা -এর অর্থ
 ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কাজ থেকে বিরত থাকা।

এর মধ্যে পার্থক্য) : তক্বির অর্থ নিজেকে অপরের চেয়ে বড় মনে করা অর্থাৎ অহংকার করা। আর استكبار অর্থ অহংকারকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে করা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, تَكْبِير অর্থ অন্যকে নিজের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা। আর استكبار অর্থ অহংকারকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে করা। অর্থাৎ استكبار -এর জন্য নিজেকে উৎকৃষ্ট এবং অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করার প্রয়োজন নেই।

ইবলিস ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল, না জ্বিন জাতির অন্তর্গত ছিল? : এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

১. হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও অধিকাংশ মুফসিসরীনের মতে, ইবলিস ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল। দলীল আল্লাহ তা'লার বাণী **فسجدوا الا ابليس** কেননা, ইবলিস যদি ফিরিশতাদের অন্তর্গত না থাকত, তাহলে সে সিজদার আদিষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হত না এবং তাকে **ملائكة** থেকে **استثناء** করা বিতর্কিত হত না। এ দাবীর উপর আল্লাহর বাণী **وكان من الجن** -এর সাথে সংঘর্ষ হয়। কেননা, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবলীস জ্বীন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর জবাব হল, ইবলীস সত্তাগতভাবে ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর আকৃতিগত অর্থাৎ আমলের দিক থেকে জ্বীন জাতির অন্তর্গত ছিল। ইলীস যে ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল তার দ্বিতীয় দলীল হল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ফিরিশতা দুই প্রকার। এক প্রকারের ফিরিশতা এমন রয়েছে, যারা বংশ বিস্তার করে। এদেরকে জ্বীন বলা হয়। ইবলীস এখরনের ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল। দ্বিতীয় প্রকারের ফিরিশতা হল, যারা বংশ বিস্তার করে না। সুতরাং এই আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, জমহুর মুফাসিসরীনের মতে, ইবলীস জ্বীন জাতির অন্তর্গত ছিল।

২. হযরত হাসান বসরী, ক্বাতাদা এবং কিছুসংখ্যক মুফাসসিরীনের মতে, ইবলীস ফিরিশতাদের অন্তর্গত ছিল না বরং জ্বিন জাতির অন্তর্গত ছিল। তবে সে ফিরিশতাদের মধ্যে লালিত-পালিত হয়। যেহেতু হাজার হাজার ফিরিশতাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে সে অস্তিত্বহীনের পর্যায়ে ছিল। তাই প্রাধান্যভার ভিত্তিতে তাকে ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত করে তাকেও সিজদার আদেশ করা হয়েছে।

এখন জমহুরের উপর প্রশ্ন হল, আপনারা তো ইবলীসকে ফিরিশতাদের অন্তর্গত সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু মহান আল্লাহ ফিরিশতাদের সম্পর্কে বলেন, لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, আয়াতের দাবী হল ফিরিশতাগণ নিষ্পাপ। তাই জমহুরের মায়হাব এবং আয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত

হয়।

আল্লাহা বায়যাবী (র.) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ফিরিশতাগণ নিষ্পাপ একথা সংখ্যাধিক্য হিসেবে। কেননা, ফিরিশতাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন রয়েছে যারা সন্তুগতভাবে জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আমলের দিক থেকে জ্বিন জাতির অন্তর্গত নয়। কাজেই তারা নিষ্পাপ একথাটি সংখ্যাধিক্যতা হিসেবে বলা হয়ে থাকে। যেভাবে মানুষের মাঝে যারা নবী তারা নিষ্পাপ। কিন্তু এতে সকল মানুষ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক হয়না। এরকম ফিরিশতাদের বিষয়টিও বুঝে নাও।

حكم سجدة النحية : (সম্মানসূচক সিজদার বিধান) :

সিজদা দুই প্রকার। (ক) ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা এবং (খ) সম্মানসূচক সিজদা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা কোন কালে কোন উম্মতের জন্য বৈধ ছিল না। কেননা, এটা কুফর ও শিরক। আর সম্মানসূচক সিজদা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য বৈধ ছিল। অতএব ফিরিশতাদের কর্তৃক আদমকে সিজদা করা এবং ইয়সুফ (আ.) -এর ভাইদের কর্তৃক ইয়সুফকে সিজদা করা সম্মানসূচক সিজদা ছিল। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। উভয় প্রকার সিজদার মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, ইবাদতের সিজাদ কুফর আর সম্মানসূচক সিজদা হারাম। সুতরাং আদম (আ.) -কে ফিরিশতাদের সিজদা করা এবং ইয়সুফ (আ.) -এর ভাইয়েরা ইয়সুফকে সিজদা করার ঘটনাকে দলীল বানিয়ে পীর-বুয়ুর্গকে সম্মানসূচক সিজদা বৈধ হবে না। আর এটাই পছন্দনীয় অভিমত।

০ : আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা অবৈধ হওয়া সত্ত্বে আদমকে সিজদা করার কারণ : প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'লা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয নেই। তাহলে আদমকে সিজদা করা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার নামান্তর। অথচ এটা অবৈধ ?

এর উত্তর হল, আয়াতের মধ্যে সিজদা দ্বারা আভিধানিক সিজদাও উদ্দেশ্য হতে পারে আবার শরয়ী সিজদাও হতে পারে। যদি সিজদা দ্বারা শরয়ী সিজদা উদ্দেশ্য হয় তাহলে مسجود (সিজদাকৃত) হবেন আল্লাহ তা'লা। অর্থাৎ ফিলিস্তা তারা আল্লাহকেই সিজদা করেছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হবে তোমরা আদমের দিকে মুখ করে আল্লাহকে সিজদা কর। অতএব আদম (আ.) ফিরিশতাদের সিজদার কিবলা বটে। যেভাবে আমরা কা'বার দিকে মুখ করে আল্লাহকে সিজদা করে থাকি। অথবা সিজদার নির্দেশ যেহেতু আল্লাহ তা'লা স্বয়ং দিয়েছেন; অতএব এটা سجده لغير الله ছিল না। বরং আল্লাহর আনুগত্যের জন্য সিজদা করা হয়েছিল। আর যদি সিজদা দ্বারা سجده لغوى উদ্দেশ্য হয় তাহলে আদমকে সিজদা করার দু'টি অর্থ হতে পারে। (ক) আদমের সম্মানার্থে তার সামনে নতশীকার কর। যেভাবে ইয়সুফ (আ.) -এর ভাইয়েরা তাঁর সামনে নতশীকার করে ছিল। কেননা, সিজদার আভিধানিক অর্থ নতশীকার করা। (খ) আদমের জীবিকা নির্বাহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিতে তার অনুগত হয়ে যাও এবং সর্বদা এগুলোর চেষ্টার জন্য প্রস্তুত থাক।

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾

السُّكْنَى مِنَ السُّكُونِ لِأَنَّهَا اسْتِفْرَارٌ وَلَبِثَ وَ(أَنْتَ) تَاكِدٌ أَكْدَبُ الْمُتَكَنِّ
لِيَصِحَّ الْعَطْفُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَاطَبْهَا أَوْ لَا تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ وَالْمَعْطُوفُ
عَلَيْهِ تَبَعٌ لَهُ وَالْجَنَّةُ دَارُ الثَّوَابِ لِأَنَّ الْأَلَامَ لِلْعَهْدِ وَلَا مَعْهُودَ غَيْرَهَا وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا لَمْ
تُخْلَقْ بَعْدُ قَالَ: إِنَّهَا بُسْتَانٌ كَانَ بِأَرْضِ فِلِسْطِينَ أَوْ بَيْنَ فَارَسَ وَكِرْمَانَ خَلَقَهُ اللَّهُ
تَعَالَى امْتِحَانًا لِآدَمَ وَحَمَلَ الْإِخْبَاطَ عَلَى الْإِنْتِقَالِ مِنْهُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ
تَعَالَى: اهْبِطُوا مِصْرًا

অনুবাদ:

(সকনি ফে'লটি সকনি থেকে নির্গত। সকনি অর্থ বাসস্থান বানানো। আর) সকনি শব্দটি
এর অর্থ সকন থেকে নির্গত। (এর মধ্যে) সামঞ্জস্য বিধান হলো, সকন, এর অর্থ
হলো স্থির থাকা। অন্ত হলো এমন তাকীদ যা সকন -এর মধ্যকার মস্তর -এর দৃঢ়তা
বুঝাচ্ছে যাতে তার উপর (زوجك) -এর عطف বিশুদ্ধ হয়। (কেননা, মস্তর মرفوع متصل
উপর উপর করার জন্য শর্ত হলো মস্তর মرفوع منفصل -এর মাধ্যমে তার তাকীদ নেওয়া।
অন্যথায় عطف বিশুদ্ধ হবে না)। (প্রশ্ন: আল্লাহ তা'লা আদম ও হাওয়া উভয়কে একত্রে সম্বোধন
করেননি কেন? অর্থাৎ احسنا اسكنوا وحواء يا ادم এভাবে বলেননি কেন? যেমন পরবর্তী আয়াতে
উভয়কে একত্রে সম্বোধন করে কলামنها رغدا الخ বলেছেন। উত্তর:) উভয়কে একত্রে সম্বোধন না
করে এ দিকে সতর্ক করেছেন যে, এখানে আদেশ দ্বারা আদমই উদ্দেশ্য আর তার তার معطوف তথা
زوجك হলো তার تابع (অনুবর্তী)।

জেন্না দ্বারা دار الثواب উদ্দেশ্য। কেননা, (এর আলিফ-লামটি -এর জন্য হতে
পারে না। কেননা, সমস্ত জাম্মাতে বসবাস করা আদমের জন্য সম্ভব নয়। কাজেই) তার
আলিফ-লামটি عهدী -এর জন্য। আর দার الثواب ব্যতীত কোন মেহুদ নেই। (তাই জাম্মাত দ্বারা
دار الثواب উদ্দেশ্য হবে)।

যাদের মতে, জাম্মাত এখনো সৃষ্টি করা হয়নি তারা বলেন যে, এখানে জাম্মাত দ্বারা دار الثواب
উদ্দেশ্য নয়; বরং ফিলিস্তিন কিংবা কিরমানের মধ্যস্থ এক বাগান উদ্দেশ্য, যে বাগানটিকে আল্লাহ
তা'লা সৃষ্টি করেছিলেন আদমকে পরীক্ষা করার জন্য। আর اهباط (অবতরণ করার) দ্বারা উদ্দেশ্য
হলো সেই বাগান থেকে হিন্দুস্থানে স্থানান্তরিত হওয়া। যেমন অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'লা
বলেন اهبطوا مصرا (এখানে اهباط যার অর্থ হলো উপর থেকে নিচে নামা। এর দ্বারা স্থানান্তরিত
হওয়া উদ্দেশ্য)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

আহলে সন্মাত ওয়াল জামাতের মতে, পূর্ব থেকেই জাম্মাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে নেওয়া হয়েছে।

পক্ষান্তরে মু'তাযিলার মতে, এখানে সৃষ্টি হয় নাই। বরং কিয়ামতের দিন সৃষ্টি হবে। তাই তাদের মতে, এখানে জাহ্নামত দ্বারা دار النّوَاب উদ্দেশ্য নয়; বরং আদমকে পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে এক বাগান সৃষ্টি করা হয়েছিল এই বাগানটিই এখানে উদ্দেশ্য।

☆☆☆

﴿وَكَلَّا مِنْهَا رَعْدًا﴾

وَاسِعًا رَافِهَا صِفَةً مَّضَدَرٍ مَحْدُوفٍ

অনুবাদ:

“তোমরা উভয়ে এই জাহ্নামত থেকে নিষেধাজ্ঞা ব্যতীরেকে পরিতৃপ্তির সাথে আহার করো”।
 رعد: এটা উহ্য মাসদারের সিফাত হয়েছে। (মূল ইবারতঃ اكل رعدا ছিল। رعد: এর অর্থ- পরিতৃপ্ত হওয়া)।

☆☆☆

﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾

أَيُّ مَكَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ شِئْتُمَا وَسَّعَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمَا إِزَاحَةً لِلْعِلَّةِ وَالْغُذْرِ فِي التَّنَاولِ مِنَ الشَّجَرِ الْمَنْهُى عَنْهَا مِنْ بَيْنِ أَشْجَارِهَا الْفَائِتَةِ لِلْحَضَرِ

অনুবাদ:

“জাহ্নামতের যে কোন স্থান থেকে চাও”। আদম ও হাওয়া উভয়ের জন্য আহারের বিষয়কে সহজ করে দেয়া হয়েছে যাতে তারা এ বিষয়ে ওয়র পেশ করতে না পারে যে, আমরা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়েছিলাম খাবারের কোন কিছু না পাওয়ার কারণে।

☆☆☆

﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

السؤال: (الف) فسر الآية الكريمة

(ب) بين مسئلة عصمة الانبياء عليهم السلام مدلا

উত্তর: আয়াতের সৎক্ষিপ্ত তাকসীর :

উল্লেখিত আয়াতে নিষিদ্ধ গাছের নিকটে যেতে বারণ করা হয়েছে। অতঃপর নিকটে যাওয়া তো নিষেধ

নয়; বরং গাছের ফল খাওয়া নিষেধ। অতএব আয়াতের মর্ম হল, তুমি গাছের ফল খাওয়া তো দূরে থাক; গাছের ধারে-কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহশাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ কোন বস্তু নিজস্বভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশঙ্কা থাকে যে, এ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন এ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহশাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

নিষিদ্ধ পাছটি কি ? আয়াতে যে গাছের নিকটে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই গাছ দ্বারা কোন গাছ উদ্দেশ্য এসম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

১. গম গাছ।

২. আসুর গাছ।

৩. তীন গাছ।

ب (নবীগণের নিষাপ হওয়া) : آدم (আ.) -কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ.) -এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবীগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবীগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ, নবীগণ (আ.) -কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাঁদের দ্বারাও আল্লাহ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট-বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত, তবে নবীগণের বাণী ও কার্যাবলীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠে যেত। যদি নবীগণের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে, তবে দীন ও শরীয়তের স্থান কোথায় ? অবশ্য কুরআন পাকের বহু আয়াতে অনেক নবী (আ.) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হযরত আদম (আ.) -এর ঘটনাও এ শ্রেণীভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মতি অভিমত হল, কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয় থাকবে। কোন নবী জেনে-শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেননি। ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটিতে শরীয়তের পরিভাষায় পাপ বলা চলে না। এ ধরনের ভুল ত্রুটি তাদের একান্ত ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে নবীগণের স্থান ও মর্যাদা যেহেতু অত্যন্ত উচ্চে এবং মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্ছৃতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়। সেহেতু কুরআনে ও হাদীসে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও প্রকৃত পক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

﴿فَازِلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾

أَصْدَرَ زِلَّتُهُمَا عَنِ الشَّجَرَةِ وَحَمَلَهُمَا عَلَى الزَّلَّةِ بِسَبِيحِهَا وَنَظِيرُهُ عَنْ هَذِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. أَوْ أَزَلَهُمَا عَنِ الْحَنَةِ بِمَعْنَى أَذْهَبَهُمَا وَيَعُضُّدُهُ فِرَاقُهُ حَمَزَةً فَازِلَهُمَا وَهُمْ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَعْنَى غَيْرُ أَنْ أَزَلَ يَقْتَضِي عُثْرَةً مَعَ الزَّوَالِ وَإِزْلَالُهُ قَوْلُهُ: هَلْ أَذَلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. وَقَوْلُهُ: مَا نَهَكُكُمْ رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَينِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَمُقَاسَمَتُهُ إِيَّاهُمَا بِقَوْلِهِ: إِنِّي لَكُـمَا مِنَ النَّصِيحِينَ. وَاخْتِلَافٍ فِي أَنَّهُ تَمَثَّلَ لَهُمَا فَقَاوَلَهُمَا بِذَلِكَ أَوْ الْقَاهِ إِلَيْهَا عَلَى صُرَيْقِي الْوَسْوَاسَةِ وَأَنَّهُ كَيْفَ تَوَصَّلَ إِلَى إِزْلَالِهِمَا بَعْدَ مَا قِيلَ لَهُ: أَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. فَقِيلَ إِنَّهُ مُنِعَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى جِهَةِ التَّكْرِمَةِ كَمَا كَانَ يَدْخُلُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَلَمْ يُنْعَ أَنْ يَدْخُلَ لِلْوَسْوَاسَةِ إِنْثِلَاءً لِأَدَمَ وَحَوَاءَ وَقِيلَ قَامَ عِنْدَ الْبَابِ فَنَادَاهُمَا وَقِيلَ تَمَثَّلَ بِصُورَةٍ دَابَّةٍ فَدَخَلَتْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ الْخَزَنَةُ وَقِيلَ دَخَلَ فِي فَمِ الْحَيَّةِ حَتَّى دَخَلَتْ بِهِ وَقِيلَ أُرْسِلَ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ فَازِلَهُمَا وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

অনুবাদ:

(এখানে টি সب্বিহ বা কারণ বর্ণনার্থে। আর হা ভূমির প্রতি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। সুতরাং অর্থ হবে) শয়তান বৃক্ষের কারণে আদম ও হাওয়া উভয়ের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। তার দৃষ্টান্ত হলো, امرى (এর মধ্যে টি সب্বিহ) অথবা (হা ভূমির) -এর مرجع হলো জান্নাত। আর টি عن مجاوزة তথা দূরবর্তী ও অতিক্রম অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ হলো) তারা উভয়কে জান্নাত থেকে দূর করে দিল। কারী হামযা'র কেরাত অহমা এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে। (যার অর্থ হলো দূরীভূত করা)। অزل এবং ازال উভয়টি অর্থের দিক দিয়ে কাছাকাছি। তবে ازال টি زوال -এর সাথে পদস্থলন হওয়া বুঝায়।

শয়তান কিভাবে আদম ও হাওয়া এর বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল? শয়তান তারা উভয়ের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে তার বিভিন্ন উক্তি'র মাধ্যমে। যেমন: (১) هل اذلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى (আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?) (২) ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة (তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা একারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী)। শয়তান আদম ও হাওয়া উভয়কে কসম খেয়েও বললো: انسى لكما من

النصحين “আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাজী।”

এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, শয়তান কি আদম ও হাওয়া উভয়ের সামনা-সামনি হয়ে কথোপকথন করেছিল না তাদের অন্তরে কুমন্ত্রনা ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে। আর এ সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে যে, শয়তানকে اخراج منها فانك رجيم বলে জাম্নাত থেকে বের করে দেয়ার পর সে কি করে তাদেরকে পদস্খলিত করার জন্য তাদের কাছে পৌঁছেছিল? সুতরাং কেউ কেউ বলেন, সে ফেরেশতাদের সাথে যেভাবে সম্মানের সহিত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারতো সেভাবে প্রবেশ করা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। আদম ও হাওয়াকে পরীক্ষা করার জন্য কুমন্ত্রনা দেয়ার উদ্দেশ্যে বেহেশতে প্রবেশ করা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়নি। (কেননা, এ প্রবেশ লাঞ্ছনাকর প্রবেশ। চুর যেমন ঘরে প্রবেশ করে)। কেউ কেউ বলেন, শয়তান জাম্নাতের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আহবান করেছিল। (অতঃপর কুমন্ত্রনা দিয়ে পদস্খলিত করেছে)। কেউ কেউ বলেন, সে কোন এক প্রাণীর আকৃতি ধারণ করে জাম্নাতে প্রবেশ করেছিল। যার ফলে জাম্নাতের পাহারাদার তাকে পরিচয় করতে পারেননি। কেউ বলেন, একটি সাঁপের মুখে প্রবেশ করে ঐ সাঁপটি তাকে জাম্নাতে নিয়ে প্রবেশ করেছিল। আবার অন্যান্যরা বলেন, শয়তান তার কতক অনুসারীদেরকে প্রেরণ করে তাদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহরই নিকট।

﴿فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾

مِنَ الْكَرَامَةِ وَالنَّعِيمِ (وَقُلْنَا اهْبِطُوا) خِطَابٌ لِآدَمَ وَحَوَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: قَالَ اهْبِطَا جَمِيعًا. وَجُمِعَ الضَّمِيرُ لَأَنْهُمَا أَضِلًّا لِإِنْسٍ فَكَانَتْهُمَا الْجِنْسُ كُلُّهُمَا أَوْ هُمَا وَإِبْلِيسُ أُخْرِجَ مِنْهَا ثَانِيًا بَعْدَ مَا كَانَ يَدْخُلُهَا لِلْوَسْوَسَةِ أَوْ دَخَلَهَا مُسَارِقَةً أَوْ مِنَ السَّمَاءِ (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) حَالٌ اسْتَعْنَى فِيهَا عَنِ الْوَاوِ بِالضَّمِيرِ وَالْمَعْنَى مُتَعَادِلِينَ يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِتَضْلِيلِهِ (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ) مَوْضِعٌ اسْتِقْرَارٍ (وَمَتَاعٌ تَمَتُّعٌ إِلَى جَنِينَ) يُرِيدُ بِهِ وَقْتُ الْمَوْتِ أَوِ الْقِيَامَةِ

অনুবাদ:

অতঃপর শয়তান তাদেরকে যেখানে তারা ছিল সেখান থেকে বের করে দিল। অর্থাৎ তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দিল। وَقُلْنَا اهْبِطُوا “আর আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও”। এর দ্বারা আদম ও হাওয়াকে সযোধান করা হয়েছে। যার প্রমাণ হলো আল্লাহ তা’লার বাণী جميعا اهبطا (এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে আদম ও হাওয়াকে সযোধান করা হয়েছে)।

প্রশ্ন: আদম ও হাওয়া তো দু’জনই ছিলেন। তাহলে اهبطوا বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করা

হলো কিভাবে? উত্তর:) বহুবচনের যমীর ব্যবহার করা হয়েছে তার কারণ হলো, তারা উভয়ে ছিলেন মানব জাতির মূল। কাজেই তারা দু'জনই যেন সমগ্র মানব জাতি। অথবা ابطور দ্বারা আদম, হাওয়া ও ইবলিসকে সোধাধন করা হয়েছে। সে কুমন্ত্রনা দেয়ার জন্য অথবা চুরি করে প্রবেশ করার পরে (আদম ও হাওয়া'র সাথে) তাকে দ্বিতীয়বার জাম্নাত থেকে বের করা হয়।

و بعضكم لبعض عدو “তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে”। এ বাক্যটি (ابطور) -এর যমীর থেকে) حال হয়েছে। তাতে ذوالحال -এর যমীর (كم) বিদ্যমান থাকায় او আনার প্রয়োজন পড়েনি।

ومتاع الى حين “আর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে অবস্থানস্থল হবে”। ولكم في الارض مستقر “এবং কিছুকাল উপভোগ করতে হবে”। এর দ্বারা মৃত্যু অথবা কেয়ামতের সময়কাল উদ্দেশ্য।

☆☆☆

﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

السؤال: (الف) ترجم الاية الكريمة

(ب) اذكر الكلمات التي تلقاها ادم عليه السلام من ربه

(ج) معنى التوبة الاعتراف بالذنب والندم عليه فكيف وصف الله نفسه بالتواب وما

فائدة الجمع بين الوصفين التواب والرحيم؟

(د) ان الظاهر من الاية ان الله تعالى تاب على ادم عليه السلام فما بال حواء؟

উত্তর: (আয়াতের অনুবাদ) : (الف)

অতঃপর হযরত আদম (আ.) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তার প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন, নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমতাশীল ও অসীম দয়ালু।

(এর শেখা বচনাবলী) : (আদম আ.) الكلمات التي تلقاها ادم عليه السلام : ب

হযরত আদম (আ.) শয়তানের প্রবঞ্চনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেন। ফলে তাকে জাম্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতারণিত করা হয়। এতে হযরত আদম (আ.) চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। কিন্তু নবী সূলভ প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং সে কারণে চরমভাবে সঞ্চালিত ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। বরং তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। এ করুন অবস্থা দেখে স্বয়ং আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা প্রার্থনা নীতি সঞ্চালিত কয়েকটি বচন শিখিয়ে দিলেন। সে বচনগুলো কি ছিল এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে তা পেশ করা হল—

১. আল্লামা সুযূতী (র.) বলেন, এসম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তৃত অভিমত হল সেই বচনগুলো ছিল এই—

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
او فبق بالقران অভিমতটি

২. হযরত আনাস (রা.) থেকে মারফু সুত্রে বর্ণিত যে, সেই বচনগুলো ছিল এই—

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت

يا رب الم تخلقني بيدك ؟ قال بلى قال بارب الم تفتح في الروح من روحك ؟ قال بلى قال الم تسبق رحمتك غضبي ؟ قال بلى قال الم تسكني جنتك ؟ قال بلى قال بارب ان تبت واصلحت اراجمي انت الى الجنة ؟ قال نعم

क्या नं.-७१/ब

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا﴾

كَرَّرَ التَّأْكِيدَ أَوْ لِاخْتِلَافِ الْمَقْصُودِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ دَلَّ عَلَى أَنَّ هُبُوطَهُمْ إِلَى دَارِ بَلِيَّةٍ بَعَادُونَ فِيهَا وَلَا يَخْتَلُونَ وَالثَّانِي أَشْعَرُ بِأَنَّهُمْ اهْبِطُوا لِلتَّكْلِيفِ فَمَنْ اهْتَدَى الْهُدَى نَحَى وَمَنْ ضَلَّ هَلَكَ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ مُخَافَةَ الْإِهْبَاطِ الْمُقْتَرِنَ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَخَذَهَا كَافِيَةً لِلْحَازِمِ أَنَّ تَعَوُّفَهُ عَنْ مُخَافَةِ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَيْفَ بِالْمُقْتَرِنِ بِهِمَا وَلَكِنَّهُ نَبَسَى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَفَى بِهِ نِكَالًا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ وَقِيلَ الْأَوَّلُ مِنَ الْحَقْنَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالثَّانِي مِنْهَا إِلَى الْأَرْضِ وَهُوَ كَمَا تَرَى وَ”جَمِيعًا“ حَالٌ فِي اللَّفْظِ تَأْكِيدٌ فِي الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ اهْبِطُوا أَنْتُمْ أَجْمَعُونَ وَيَذَانِكَ لَا يَسْتَدْعِي اجْتِمَاعُهُمْ إِلَى الْهُبُوطِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ كَقَوْلِكَ: جَاؤُوا جَمِيعًا

অনুবাদ:

(জামাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ) পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে তাকীদের উদ্দেশ্যে অথবা উভয় নির্দেশের উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ার কারণে। কেননা, প্রথম নির্দেশটি একথা বুঝাচ্ছে যে, তারা এমন পরীক্ষা ঘরে অবতরণ করবে যেখানে তারা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে না। আর দ্বিতীয় নির্দেশটি একথা বুঝাচ্ছে যে, তাদেরকে অবতরণ করানো হয়েছে মুকাল্লাফ বানানোর জন্য। সুতরাং যে ব্যক্তি হেদায়েত গ্রহণ করবে সে মুক্তি পাবে। আর যে তা গ্রহণ করবে না সে পথভ্রষ্ট হবে। আর একথার উপরও সতর্ক করে দেয়ার জন্যে যে, পরস্পর শত্রুতামী এবং মুকাল্লাফ বানানো যে কোন একটির সাথে অবতরণ করানোর একমাত্র ভয়-ভীতি সচেতন মানুষকে আল্লাহ তা'লার হুকুমের অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং উভয়টির সাথে ভয়-ভীতি আরো উত্তমরূপে যথেষ্ট হবে। তথাপি আদম ভুলে গেলেন এবং আমি তার মধ্যে কোন দৃঢ় সংকল্প পায়নি। তাছাড়া (অবতরণের নির্দেশ দু'বার এসেছে) এ কথার প্রতি সতর্ক করে দেয়ার জন্য যে, এই দুই নির্দেশের প্রত্যেকটি যে কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চায় তার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম নির্দেশটি হলো জামাত থেকে পৃথিবীর আকাশের দিকে অবতরণের জন্য। আর দ্বিতীয় নির্দেশ হলো আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে অবতরণ করার জন্য। তবে এ অভিমতটি যে দুর্বল তা তুমি দেখতে পাচ্ছে। (কেননা, هبوط শব্দের অর্থ হলো, পৃথিবীতে অবতরণ করা। কিন্তু প্রথম অবতরণ দ্বারা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করা উদ্দেশ্য নিলে هبوط শব্দের অর্থের সাথে মিল থাকে না। আর দ্বিতীয় অবতরণ দ্বারা পৃথিবীতে অবতরণ করা উদ্দেশ্য নিলে منها -এর যমীরের সাথে মিল থাকে না। কেননা, منها -এর যমীরের مراد আকাশ নয়; বরং জামাত)। جميعا : এটা لفظا হাল আর معنى তাকীদ। যেমন এভাবে বলা হয়েছে اهبطوا (অবতরণ কর)। انتم اجمعون “তোমরা সবাই অবতরণ করো”। এটা معنى তাকীদ হওয়ার কারণে একই সময়ে অবতরণকে চায় না। যেমন তোমার উক্তি جميعا

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فلما ابطوا جميعا (তোমরা জাম্বাত থেকে নেমে যাও)- এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জাম্বাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে এ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল শান্তিমূলক। সেই জন্যই তার সাথে সাথে মানবের শত্রুতারও বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও রয়েছে, যা খোদায়ী খেলাফতের সম্বন্ধীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শান্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক-খলীফা হিসেবে।

﴿فَأَمَّا يَا تَيْبُكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾
وَالشَّرْطُ الثَّانِي مَعَ جَوَابِهِ جَوَابُ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ (مَا) مَرِيدِيَّةٌ أَكَدَّتْ بِهِ وَلِذَلِكَ
حَسَنٌ تَاكِيدُ الْفِعْلِ بِالتَّوْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ وَالْمَعْنَى أَنْ يَا تَيْبُكُمْ مِنِّي
هُدًى بِانْزَالِ أَوْ إِزْسَالِ فَمَنْ تَبِعَهُ مِنْكُمْ نَجَا وَفَازَ وَإِنَّمَا جِئَ بِحَرْفِ الشَّكِّ وَاتِّبَاؤِ
الْهُدَى وَلَمْ يُضْمِرْ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالثَّانِي أَعَمَّ مِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا آتَى بِهِ الرُّسُلُ وَاقْتَضَاهُ
الْعَقْلُ أَيْ فَمَنْ تَبِعَ مَا آتَاهُ مُرَاعِيًا فِيهِ مَا يَشْهَدُ بِهِ الْعَقْلُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَضْلًا مِنْ
أَنْ يَجِلَّ لَهُمْ مَكْرُوهٌ وَلَا هُمْ يَقُوتُ عَنْهُمْ مَحْبُوبٌ فَيَحْزَنُوا عَلَيْهِ وَالْخَوْفُ عَلَى
الْمُتَوَقِّعِ وَالْحُزْنُ عَلَى الْوَاقِعِ نَفَى عَنْهُمْ الْعِقَابَ وَأَتَتْ لَهُمُ الثَّوَابُ عَلَى أَكْدِّ وَجْهِ
وَأَبْلَغِهِ وَقُرِئَ هُدًى عَلَى لُغَةٍ هُذِيلٍ وَلَا خَوْفٌ بِالْفَتْحِ

অনুবাদ:-

(তৃতীয় শর্ত) (شرطیه ٹی من মধ্যে-এর) فمن۔ ہاراً ما زائدہ এবং ان شرطیہ ٹی (ما
ما-এর) اما ۱ جزء (এর) فاما یائینکم الخ (তথা) جزء সহ প্রথম শর্তের (فمن تبع الخ) (তথা)
یائینکم হওয়ার কারণে তাকীদ না ہوয়া নেওয়া। এর তাকীদ অন شرطیہ এর দ্বারা
ফেল'কে নূন দ্বারা তাকীদ নেওয়া উত্তম হয়েছে। যদিও তার মধ্যে طلب-এর অর্থ নেই। (অর্থাৎ
অধিকাংশ সময় সেই ফেল'রের সাথে নূন তাকীদ আসে যে ফেল'রের মধ্যে طلب-এর অর্থ বিদ্যমান
থাকে। যেমন قسم، استغفار، امر، نهی۔ ইত্যাদি। এখানে یائین ফেল'কে নূন তাকীদের সাথে

নেওয়া হয়েছে (আসার কারণে)। আয়াতের অর্থ: যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কিতাব অবতীর্ণের মাধ্যমে অথবা রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার হেদায়েত অনুসারে চলবে, সে মুক্তি পাবে এবং সফল হবে।

(প্রশ্ন: এখানে ان এর স্থলে اذا আসাটা বাঞ্ছনীয় ছিল। কেননা, اذا সেই বিষয়ের ক্ষেত্রে আসে যার প্রকাশ পাওয়াটা নিশ্চিত। আর ان আসে যার প্রকাশ পাওয়ার মধ্যে সন্দেহ থাকে। এখানে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত আসা সুনিশ্চিত। বিধায় এখানে اذا আসাটা অধিক উপযুক্ত ছিল। তথাপি ان আসল কেন?)

(উত্তর:) আর حرف شك (ان) ব্যবহার করা হয়েছে অথচ হেদায়েত আসাটা সুনিশ্চিত। তার কারণ হলো, প্রকৃত পক্ষে হেদায়েত আসাটা সম্ভাব্য বিষয়। তার আগমনটা যুক্তির নিরিখে আবশ্যিক নয়।

(প্রশ্ন: আয়াতের মধ্যে هدى শব্দকে দু'বার উল্লেখ করা হল কেন? দ্বিতীয়বার হেদায়েতের প্রতি প্রত্যাভর্তনকারী ضمير এনে فَمَنْ تَبِعَهُ বলা হল না কেন?)

(উত্তর:) هدى শব্দকে দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে; তার যমীর নেওয়া হয়নি। কারণ, প্রথম হেদায়েতের তুলনায় দ্বিতীয় হেদায়েত দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য। (প্রথম হেদায়েত দ্বারা هدايت হেদায়েতের তুলনায় দ্বিতীয় হেদায়েত দ্বারা ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য।) এবং দ্বিতীয় হেদায়েত দ্বারা সেই সকল এ'তেকাদী ও আমলী বিষয় উদ্দেশ্য যেগুলো নিয়ে এসেছেন রাসূলগণ এবং সেগুলোকে বিবেকও মান্য করে। এর মর্ম হলো: যে ব্যক্তি সেই বিষয়াবলীকে অনুসরণ করবে যা তার নিকট এসেছে সাথে সাথে এগুলোকে এমনভাবে সংরক্ষণ করে, বিবেক যার সাক্ষী বহন করে। তবে তাদের না কোন ভয় থাকবে, না (কোন পছন্দনীয় বস্তু নিঃশেষ হওয়ার কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তুষ্ট হবে।

(الفرق بين الخوف والحزن): خوف আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশঙ্কার নাম। আর حزن বলা হয় কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুঃস্বস্তিকে। এখানে তাদের থেকে সুদৃঢ়ভাবে خوف ও حزن এর নফী করার দ্বারা আযাবের নফী করা হয়েছে এবং সাব্যস্ত করা হয়েছে সওয়াবকে। হুয়াইল গোত্রের নিয়মানুসারে هَذَى পড়া হয়। এক কেরাতের মধ্যে لاخوف (এক যবরসহ) এসেছে।

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾
عُظِفَتْ عَلَى (فَمَنْ تَبِعَ) إِلَىٰ إِخْرَجِهِ قَسِيمٌ لَهُ كَأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ لَا يَتَّبِعْ بَلْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِهِ أَوْ كَفَرُوا بِالْآيَاتِ جَنَانًا وَكَذَّبُوا بِهَا يَسَانًا فَيَكُونُ الْفِعْلَانِ مُتَوَجِّهَيْنِ
إِلَى النَّجَارِ وَالْمَجْرُورِ وَالْآيَةِ فِي الْأَصْلِ الْعَلَامَةُ الظَّاهِرَةُ وَيُقَالُ لِلْمَوْضُوعَاتِ مِنْ
حَيْثُ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ وَجُودِ الصَّانِعِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ كَلِمَاتِ الْقُرْآنِ
الْمُتَمَيِّزَةِ عَنْ غَيْرِهَا بِفَضْلِ وَاشْتِقَاقِهَا مِنْ أَىٍّ لِأَنَّهَا تَبَيَّنَ أَيًّا مِنْ أَىٍّ أَوْ مِنْ أَوَىٰ إِلَيْهِ

অনুবাদ:

ایت শব্দের বিশ্লেষণ: ایت শব্দের মূল অর্থ প্রকাশ্য নিদর্শন, উজ্জ্বল প্রমাণ। এর ব্যবহার

ایمانا द्वारा उद्देश्यः (आलोच्य आयाते ایمाना द्वारा) नायिलकृत आयातसमूह उद्देश्य। अथवा
তার দ্বারা ব্যাপক বিষয় উদ্দেশ্য। তাতে নাইলকৃত আয়াত এবং যৌক্তিক প্রমাণাদিও शामिल।

সহজ তাফসীরে বায়যাবী-৪৭৮

অনুবাদ:

اسرائيل يا بني اسرائيل اর্থاً ہے عیسا کوب سبائان! ابن : এটা بناء থেকে নির্গত। (بناء: অর্থ: নির্মাণ করা)। কেননা, পুত্র তো পিতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর এ কারণেই নির্মিত বস্তুকে নির্মাণকারীর দিকে সম্বন্ধ করে বলা হয়: ابوالحرث (কৃষকের পিতা অর্থاً কৃষক) এবং بنت فکر (চিন্তার মেয়ে)। অর্থاً চিন্তার ফলাফল)। اسرائيل : এটা হযরত ইয়াকুব (আ.) -এর উপাধি। এটা ইবরানি ভাষার শব্দ। অর্থ: আল্লাহর মনোনীত। কেউ কেউ বলেন, তার অর্থ: আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা)।

اسرائيل শব্দের কেরাত: (প্রসিদ্ধ কেরাত হলো اسرائيل আর অন্য কেরাত হলো এই) اسرائيل (ইয়াকে হযফ করে)। اسرا (ইয়া ও হামযা উভয়টিকে হযফ করে)। اسرائيل (হামযাকে ইয়া দ্বারা রূপান্তরিত করে)।

﴿اَذْكُرُوا النِّعْمَتِ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾

أَيُّ بِالتَّفَكُّرِ فِيهَا لِشُكْرِهَا وَتَقْيِيدُ النِّعْمَةِ بِهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ غُيُورٌ وَحَسُودُ الطَّنْعِ فَإِذَا نَظَرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى غَيْرِهِ حَمَلَهُ الْغَيْرَةُ وَالْحَسَدُ عَلَى الْكُفْرَانِ وَالسَّخَطِ وَإِنْ نَظَرَ إِلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ حَمَلَهُ حُبُّ النِّعْمَةِ عَلَى الرِّضَاءِ وَالشُّكْرِ وَقِيلَ: أَرَادَ بِهَا مَا أَنْعَمَ عَلَى آبَائِهِمْ مِنَ الْإِنْجَاءِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَالْغَرَقِ وَمَنْ عَفُوِ اتِّخَاذِ الْعِجْلِ وَعَلَيْهِمْ مِنْ إِذْكَ زَمَنِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقُرِئَ اذْكُرُوا وَالْأَصْلُ اذْكُرُوا وَنِعْمَتِي بِإِسْكَانِ الْبِأَاءِ وَاسْقَاطِهَا دَرَجًا وَهُوَ مَذْهَبٌ مَنْ لَا يُحَرِّكُ الْبِأَاءَ الْمَكْسُورَةَ مَا قَبْلَهَا -

অনুবাদ:

(নেয়ামত সুরণ করার অর্থ:) নেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে শোকরিয়া আদায় করা। (নেয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য: এখানে নেয়ামত দ্বারা হয়তো অতীতে মানব জাতিকে যে সকল নেয়ামত দান করা হয়েছে, সেগুলো উদ্দেশ্য। যেমন:- তাকে জীবন দান করা, পৃথিবীর সকল বস্তু সৃষ্টি করা, আদমকে খলীফা নিযুক্ত করা এবং তাকে ফেরেশতা দ্বারা সেজদা করানো। এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের মধ্যে যখন নেয়ামত দ্বারা মানব জাতির উপর উল্লেখিত দানকৃত নেয়ামত উদ্দেশ্য। তাহলে انسان النى انعمت على الانسان এরকম না বলে নেয়ামতকে বনী ইসরাইলের সাথে বিশেষিত করে النى انعمت عليكم বলা হলো কেন? কেননা, ধ্বারা বনী ইসরাইলেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এর উত্তর হলো এই-) আয়াতের মধ্যে নেয়ামতকে বনী ইসরাইলের সাথে বিশেষিত করা হয়েছে তার কারণ হলো, মানুষ স্বভাবতঃ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং হিংসুক। তাই সে যখন দেখবে যে, তার বিপরীত অন্যকে আল্লাহ তা'লা নেয়ামত দান করেছেন, তখন আত্মমর্যাদা এবং হিংসা তাকে অকৃতজ্ঞতা ও অসন্তুষ্টির উপর উদ্বুদ্ধ করবে। পক্ষান্তরে যখন সে তার উপর আল্লাহর

নেয়ামতসমূহ প্রতীক্ষ করবে, তখন নেয়ামতের ভালোবাসা তাকে কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টির প্রতি উৎসাহিত করবে। (বিধায় এখানে নেয়ামতকে তাদের সাথে বিশেষিত করে দেয়া হয়েছে, যাতে তারা অন্যের নেয়ামত না বুঝে অসন্তুষ্ট ও অকৃতজ্ঞ না হয়। বরং এগুলোকে নিজের নেয়ামত মনে করে কৃতজ্ঞ এবং আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়)।

কেউ কেউ বলেন, (আয়াতের মধ্যে) নেয়ামত দ্বারা সেই সকল নেয়ামত উদ্দেশ্য যা বনী ইসরাইলদের পূর্বপুরুষদেরকে দেয়া হয়েছিল। আর সেই নেয়ামতগুলো হলো, ফেরআউনের কবল ও পানিতে নিমজ্জিত হওয়া থেকে মুক্তি দান, তাদের বাছুরকে মা'বুদ বানানোর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া এবং সেই নেয়ামত যা আল্লাহ তা'লা স্বয়ং তাদেরকে দান করেছিলেন। আর সেটা হলো রাসুলের যুগ পাওয়া।

এক কেরাতের মধ্যে إِذْ كُرُوا এসেছে। মূলতঃ اِذْ تَكُرُوا (বাবে افتعال থেকে) ছিল। تاء-কে-এর দ্বারা পরিবর্তন করে ডাল-কে-এর মধ্যে ইদগাম করে দেয়া হয়েছে।

এর কারণে-اجتماع ساكنين وصل-এর সুকূনের সাথে পঠিত। তবে অবস্থায় ياء : نعمتي-কে-এর হযফ করা হয়। এটা তাদের মায়হাব অনুসারে যারা ياء ماقبل مكسور-কে-এর হরকত দেননি। (তবে সাত কেরাতের মধ্যে نعمتي-এর ইয়াটি যবরের সাথে পঠিত)।

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾

بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ بِحُسْنِ الْإِتَابَةِ وَالْعَهْدُ يُضَافُ إِلَى الْمُعَاهِدِ وَالْمُعَاهِدِ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مُضَافًا إِلَى الْفَاعِلِ وَالثَّانِي إِلَى الْمَفْعُولِ فَإِنَّهُ تَعَالَى عَهْدَ إِلَهُهُمْ بِالْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ بِنُصْبِ الدَّلَائِلِ وَإِنْزَالِ الْكِتَابِ وَعَدَ لَهُمْ بِالثَّوَابِ عَلَى حَسَنَاتِهِمْ وَلِلْوَفَاءِ بِهَا عَرْضُ عَرِيضٍ فَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوَفَاءِ مَنَّا هُوَ الْإِنْسَانُ بِكَلِمَتِي الشَّهَادَةِ وَمَنْ اللَّهِ تَعَالَى حِقْنَ الدِّمِ وَالْمَالِ وَأَخْرَجَهَا مِنَّا إِلَى سِغْرَاقٍ فِي بَحْرِ التَّوْحِيدِ بِحَيْثُ يَغْفِلُ عَنْ نَفْسِهِ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ وَمِنْ اللَّهِ الْفَوْزُ بِاللِّقَاءِ الدَّائِمِ وَمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَ: أَوْفُوا بِعَهْدِي بِاتِّبَاعِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِرَفْعِ الْإِصَارِ وَالْإِغْلَالِ وَعَنْ غَيْرِهِ أَوْفُوا بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَتَرْكِ الْكِبَائِرِ أَوْفُوا بِالْمَغْفِرَةِ وَالثَّوَابِ وَأَوْفُوا بِالْإِسْتِقَامَةِ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْفُوا بِالْكَرَامَةِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَبِالنَّظَرِ إِلَى الْوَسَائِطِ وَقِيلَ كَلَامًا مُضَافًا إِلَى الْمَفْعُولِ وَالْمَعْنَى: أَوْفُوا بِمَا عَاهَدْتُمُونِي مِنْ

الْإِيمَانَ وَالْتَّزَامَ الطَّاعَةَ أَوْفَ بِمَا عَاهَدْتُكُمْ مِنْ حُسْنِ الْإِثَابَةِ وَتَفْصِيلَ الْعَهْدَيْنِ قَوْلَهُ
تَعَالَى وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى قَوْلِهِ وَلَا ذَخْلَنَكُمْ جَنَابٌ. وَقُرِئَ أَوْفَ
بِالتَّشْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ۔

অনুবাদ:

“তোমরা পূরণ করো আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা (ঈমান ও আনুগত্যের মাধ্যমে)। তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো (উত্তম প্রতিদানের মাধ্যমে)।” اوفى শব্দের সম্বন্ধ প্রতিজ্ঞাকারী ও প্রতিশ্রুত ব্যক্তির দিকে হয়ে থাকে। সম্ভবতঃ প্রথম বাক্যে (তথা اوفى بعهدى -এর মধ্যে عهده -এর) সম্বন্ধ করা হয়েছে কর্তা (প্রতিজ্ঞাকারী) -এর দিকে এবং দ্বিতীয় বাক্যে (তথা اوفى بعهدكم -এর মধ্যে عهده -এর সম্বন্ধ) কৃত ব্যক্তি (প্রতিশ্রুত) -এর দিকে। কেননা, আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলদের কাছ থেকে প্রমাণাদি পেশ করার এবং কিতাবাদি অবতীর্ণ করার মাধ্যমে ঈমান ও নেক আমলের প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন (অর্থাৎ তাদেরকে আদেশ করেছেন)। এবং তাদেরকে তাদের নেক আমলের বিনিময়ে সওয়াব দান করার ওয়াদা করেছেন।

এ উভয় প্রতিজ্ঞা পূরণের এক বিস্তৃত ময়দান রয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা পূরণের সর্বপ্রথম স্তর হলো, শাহাদাতাইনের উপর ঈমান আনয়ন করা। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা পূরণ করার প্রথম স্তর হলো, জান ও মালের হেফাজত করা। আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা পূরণের সর্বশেষ স্তর হলো, একত্বের সাগরে এমনভাবে নিমগ্ন হওয়া যে, অন্যান্য থেকে তো কি স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া। আর আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা পূরণের সর্বশেষ স্তর হলো, স্থায়ী সাক্ষাতের মাধ্যমে সফলতা দান করা। (অর্থাৎ জালাতে নিজের স্থায়ী সাক্ষাৎ নসিব করে ধন্য করা)। এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে বর্ণিত আছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) -এর আনুগত্য সম্পর্কীয় যে প্রতিশ্রুতি ছিল তোমরা তা পূরণ করো। তাহলে আমি তোমাদের থেকে কঠিন আযাব বিদূরিত করে আমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো। আর ইবনে আব্বাস (রা.) ছাড়া অন্যান্যদের থেকে যে বর্ণিত আছে যে, তোমরা ফরযসমূহ আদায় করে এবং কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থেকে আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করো। তাহলে আমি ক্ষমা ও সওয়াব দানের মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবো। অথবা তোমরা সরল পথে অবিচল থেকে আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করো। আমি সম্মান ও চির শান্তির মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা পূরণ করবো। এই ব্যাখ্যাগুলো মধ্যম স্তরসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কেউ কেউ বলেন, عهدهم উভয়টি মাফউলের দিকে সম্বন্ধকৃত। অর্থ: তোমরা ঈমান ও আনুগত্যকে আবশ্যক করার মাধ্যমে আমার সাথে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা পূরণ করো। আমি উত্তম প্রতিদান দান করার যে প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা পূরণ করবো। আর উভয় প্রতিজ্ঞা (অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক বনী ইসরাইলকে ঈমান ও আনুগত্যের নির্দেশ প্রদান এবং তাদেরকে প্রতিদান দানের প্রতিশ্রুতির) বিশদ বিরণ দেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'লার এই বাণীতে—

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمْ

☆☆☆

সহজ তাফসীরে বায়যাবী-৪৮২

করো”- এর তুলনায় “তোমরা যদি কোন কিছুকে ভয় করে থাকো, তবে আমাকেই ভয় করো” অধিক তাকীদ বুঝায়। বিধায় اياى فارهون ايک نعبد بواى-এর তুলনায় অধিক تخصیص বুঝায়। رجة বলা হয়, যে ভয়ের সাথে সাথে বিরোধিতা থেকেও পরহেয করা হয়।

(অত্র আয়াতের উপকারিতা:) আয়াতটি অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন, কৃতজ্ঞতা এবং অঙ্গীকার পূরণ করা আবশ্যিক হওয়ার প্রমাণ করছে। এবং একথারও প্রমাণ করছে যে, মুমিনের জন্য উচিত যে, সে যেন আল্লাহ ব্যতীত আরো কাউকে ভয় না করে। (অঙ্গীকারের কথা اوف بعهدكم, ভীতি প্রদর্শনের কথা اذكروا نعمتى التى انعمت على اياى فارهون এবং কৃতজ্ঞতা আবশ্যিক হওয়ার প্রমাণ انعمت على اياى-এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এবং اياى টি একথা বুঝাচ্ছে যে, মুমিনের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় না করা উচিত)।

﴿وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾

إِفْرَادُ الْإِيمَانِ بِالْأَمْرِ بِهِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَالْعَمْدَةُ لِلْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَتَقْيِيدُ الْمُنْزَلِ بِأَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مِنَ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ نَزَلَ حَسَبَ مَا نَعَتْ فِيهَا أَوْ مُطَابِقٌ لَهَا فِي الْقَصَصِ وَالْمَوَاعِيذِ وَالِدُّعَاءِ إِلَى التَّوْحِيدِ وَالْأَمْرِ بِالْعِبَادَةِ وَالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعَاصِي وَالْفَوَاحِشِ وَفِيمَا يُحَالِفُهَا مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْأَحْكَامِ بِسَبَبِ تَقَاوُتِ الْأَعْصَارِ فِي الْمَصَالِحِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا حَقٌّ بِالْإِضَافَةِ إِلَى زَمَانِهَا مُرَاعِيًا فِيهَا صَلَاحٌ مَنْ خُوطِبَ بِهَا حَتَّى لَوْ نَزَلَ الْمُتَقَدِّمُ فِي أَيَّامِ الْمُتَأَخِّرِ لَنَزَلَ عَلَى وَفْقِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسَعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. تَنْبِيهُ أَنَّ اتِّبَاعَهَا لَا يَنَافِي الْإِيمَانَ بِهِ بَلْ يُوجِبُهُ.

অনুবাদ:

امِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ-এর মধ্যে বিশেষ করে ঈমানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ঈমান আনয়নের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তার কারণ হলো, ঈমানই একমাত্র মূল উদ্দেশ্য এবং অঙ্গীকার পূরণ করার ভিত্তি। নাযিলকৃত কিতাব (কুরআন) কে এ বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে যে, এটা আসামানী কিতাবাদির সত্যায়ন করে। এর দ্বারা এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী আসামানী কিতাবাদির অনুসরণ নাযিলকৃত কুরআনের উপর ঈমান আনয়নের পরিপন্থী নয়। বরং এর উপর ঈমান আনয়নকে আরো সাবাস্ত করে। এই কুরআন পূর্ববর্তী আসামানী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে এ হিসেবে যে, আসামানী কিতাবসমূহে এই কুরআনের যে বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণিত হয়েছে, সেই অনুপাতেই তা অবতীর্ণ হয়েছে। অথবা কুরআন ঘটনাবলী, প্রতিশ্রুতি, তাওহীদের দাওয়াত, ইবাদতের নির্দেশ, মানুষের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকরণ, পাশাচার ও অশ্লীল কাজ থেকে নিষেধ প্রদান এবং আনুসাঙ্গিক বিধানসমূহের ক্ষেত্রেও আসামানী কিতাবসমূহের অনুরূপ। তবে কিছু

আনুসঙ্গিক বিধানসমূহে যে বৈপরীত্ব পাওয়া যায়, তা প্রয়োজন ভেদে যুগের পরিবর্তনের কারণে হয়েছে। যেমন: এগুলোর প্রত্যেকটি তার যুগ অনুপাতে সত্য, তাতে লক্ষ্য রাখা হয়েছে সেই যুগের মানুষের প্রয়োজনের কথা। এমনকি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ যদি কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগেও অবতীর্ণ হতো, তবে হুবহু কুরআনের অনুরূপই অবতীর্ণ হতো। তাই তো রাসূলে পাক (সা.) ইরশাদ করমান, যদি মুসা জীবিত থাকতেন, তবে তাকে আমারই অনুসরণ করতে হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

قوله افراد للامر بالايمان به الخ : এর দ্বারা একটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন: اوفروا بعهدى -এর মধ্যে তো কুরআনের উপর ঈমান আনয়নের নির্দেশটি অন্তর্ভুক্ত। তথাপি কোরআন অম্মো ابما انزلت مصدقا لما معكم এর মধ্যে পুনরায় কুরআনের উপর ঈমান আনয়নের নির্দেশ দেয়া হলো কেন? এটা তো একই জিনিসের পুনর্বার নির্দেশ দেয়ার নামান্তর।

উত্তর: এ নির্দেশটি تخصيص بعد التعميم -এর মধ্য থেকে। কেননা, আল্লাহ তা'লা যেসব বিষয় পালন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন তন্মধ্যে ঈমান হলো মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং অবশিষ্টগুলোর ভিত্তি। কেননা, ঈমান না থাকলে কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই এই আয়াতের মধ্যে বিশেষ করে ঈমানের নির্দেশ করেছেন।

﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾

وَلِذَلِكَ عَرَّضَ بِقَوْلِهِ (وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ) بِأَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ تَكُونُوا أَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِهِ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ النَّظَرِ فِي مُعْجَزَاتِهِ وَالْعِلْمِ بِشَأْنِهِ وَالْمُسْتَفْتِحِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ بِزَمَانِهِ

অনুবাদ:

আর এ কারণেই (অর্থাৎ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের অনুকরণ কুরআনের উপর ঈমান আনয়নের পরিপন্থী না হওয়ার কারণে) আল্লাহ তা'লার বানী وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ “তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হওয়া না” -এর দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআনের প্রতি প্রাথমিক বিশ্বাসী হওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। আর এ কারণেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী ইসরাইল রাসূলের মুজিয়া সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার যোগ্য ছিল এবং তাঁর অবস্থার জ্ঞানও তাদের ছিল। তাঁর সাহায্যে বিজয় লাভের আবেদনকারী এবং তাঁর যুগের সু-সংবাদ প্রদানকারী ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

بলা বল হয় ইঙ্গিতসূচক কথা বলা অর্থাৎ এক বস্তু উল্লেখ করে তার দ্বারা অন্যটি উদ্দেশ্য নেওয়া। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা কুরআনের ব্যাপারে প্রাথমিক অস্বীকারকারী হওয়া না। কিন্তু তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমাদের উপর আবশ্যিক যে, তোমরা সর্বপ্রথম মুমিন হয়ে যাও। এভাবে

যোদ্ধাকথা, বনী ইসরাইলের লোকেরা আখেরী যামানার নবী সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবগত, তাঁর মু'জিয়াহর মধ্যে গবেষণা করে তার নবুওয়ত সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করার যোগ্যতা তাদের মধ্যে ছিল এবং তারা সেই নবীর সাহায্যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার কামনা করতো। বিধায় তাদের জন্য উচিত হলো যে, তারাই সর্বপ্রথম সেই নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হবে। তাই বনী ইসরাইলদেরকে ইঙ্গিতার্থে বলা হয়েছে যে, তোমরা সর্বপ্রথম মুমিন হয়ে যাও।

وَ (أَوَّلُ كَافٍ) وَقَعَ خَبْرًا عَنْ صَمِيرِ الْجَمْعِ بِتَقْدِيرِ أَوَّلُ فَرِيقٍ أَوْ فَوْجٍ أَوْ بَتَاوِيلٍ لَا يَكُنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ أَوَّلُ كَافِرٍ كَقَوْلِكَ: كَسَانَا حِلَّةً.

কসানা حلة উক্তি তোমার যেমন । لایکن کل واحد منکم اول کافر به کینوا اول فوج
 অথবা اول فریق ছিল এভাবে মূল ইব্রাত খবর থেকে ضمیر جمع : اول কافر

প্রশ্ন: अब आयाते لانكونوا جمع اسم হয়েছে। সুতরাং এ হিসেবে তার
টিও جمع হবে। কিন্তু এখানে তার خبر হলো اول যা একবচন। সুতরাং এখানে اسم বহুবচন হওয়া সত্ত্বে
خبر -কে একবচন নেওয়া হলো কিভাবে?

আর তখন لا يَكُنْ كِلْ وَاحِدٍ مِنْكُمْ -এর অর্থ হবে এককচনের অর্থ দেয়। অতএব اسم টি একবচন হয়ে যাবে। কেননা, এখানে كِلْ وَاحِدٌ اسم টি হলো اسم যা একবচনের অর্থ দেয়। অতএব اسم ও خبر উভয়টি একবচন হয়ে গেল।

সহজ ভাষায় বায়বায়ী-৪৩৫

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نُهُوا عَنِ التَّقَدُّمِ فِي الْكُفْرِ وَقَدْ سَبَقَهُمْ مُشْرِكُوا الْعَرَبِ قُلْتُ
الْمُرَادُ بِهِ التَّعْرِيزُ لَا الدَّلَالَةُ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الظَّاهِرُ كَقَوْلِكَ أَمَّا أَنَا فَلَيْسْتُ بِجَاهِلٍ
أَوْ لَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ مِمَّنْ كَفَرَ بِمَا مَعَكُمْ فَإِنَّ مَنْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ
فَقَدْ كَفَرَ بِمَا يُصَدِّقُهُ أَوْ مِثْلَ مَنْ كَفَرَ مِنْ مُشْرِكِي مَكَّةَ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :

প্রশ্ন: বনা হসরাইলদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না। অথচ এর পূর্বে মক্কার মুশরিকরা কাফির ছিল। মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় তো কাফির হয়েছিল রাসূলের মদীনায় হিজরত করার পর। সুতরাং বনী ইসরাইল সর্বপ্রথম কাফির হওয়ার কল্পনাও করা যায় না। অতএব তাদেরকে কিভাবে বলা হলো যে, তোমরা সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না?

উত্তর: আপনার প্রশ্নটির ভিত্তি হলো আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর। অথচ এখানে বাহ্যিক অর্থটি উদ্দেশ্য নয়। বরং ইঙ্গিতার্থ এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ *لا تكونوا اول كافر* দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তোমাদের উপর অপরিহার্য হলো, তোমরা সর্বপ্রথম মুমিন হবে। যেমন: কোন মুর্থ ব্যক্তিকে তুমি বলে থাকো যে, আমি মুর্থ নয়। এর দ্বারা তার বাহ্যিক অর্থটি উদ্দেশ্য নয়; বরং এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, তুমি মুর্থ আমি নয়। অর্থাৎ এর দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিকে মুর্থ বলা উদ্দেশ্য। তাই বাহ্যিক অর্থের দ্বারা উপরিউক্ত প্রশ্ন করা যাবে না।

অথবা আয়াতের অর্থ হলো, তোমরা আহলে কিতাবের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না। কেননা, এর দ্বারা তাদের আলেম-ওলামাকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে - যে, তোমরা স্বীয় ধর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হয়ো না। আর এ কথা পরিস্কার যে, তারা আপন ধর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম কাফির। তাদের পূর্বে আর কেউ কাফির হয়নি।

অথবা বলা যাবে যে, এখানে *به* -এর মধ্যকার *مرجع* -এর কুরআন নয়; বরং এর *مرجع* হলো *ما معكم* অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো, তোমাদের সঙ্গে যে তাওরাত ও ইঞ্জিল রয়েছে সে ব্যাপারে তোমরা সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। কেননা, কুরআনের অস্বীকার করা কুরআন যে বিষয়কে সত্যায়ন করে সেটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। সুতরাং কুরআনকে যখন অস্বীকার করবে, তখন তাওরাত ও ইঞ্জিলেরও অস্বীকার করা হবে এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের সর্বপ্রথম কাফিরে পরিণত হবে। কেননা, তাদের পূর্বে তাওরাত ও ইঞ্জিলের অস্বীকারকারী কেউ থাকবে না।

অথবা *اول* শব্দের পূর্বে *كاف تشبيه* উহা রয়েছে। অর্থ হলো, মক্কার মুশরিকরা যেভাবে সর্বপ্রথম কুরআনকে অস্বীকার করেছে, তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না।

وَأَوَّلُ: أَفْعَلَ لَا فِعْلَ لَهُ وَفِعْلَ أَصْلُهُ أَوَّلٌ مِنْ “وَالِ” فَابْدَلْتُ هَمْزَتَهُ وَآوًا تَخْفِيفًا
غَيْرَ قِيَاسِيٍّ أَوْ “أَاءَ وَلَ” مِنْ “آلِ” فَقَلَّبْتُ هَمْزَتَهُ وَأَدْعِمْتُ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :

শব্দের বিশ্লেষণ:

· اول এটা افعَلَ -এর ওয়নে। তার থেকে কোন فعل আসে না। কেউ কেউ বলেন, اول এটা
মূলতঃ أَوَّلٌ ছিল। তার দ্বিতীয় হামযাকে সহজে করণার্থে خلاف قِياس (নিয়মের বিপরীত) واو
দ্বারা পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে। (অতঃপর প্রথম واو -কে দ্বিতীয় واو -এর মধ্যে ইদগাম করা
হয়েছে)। অথবা এটা أَاءَ وَلَ ছিল। آل থেকে নির্গত (অর্থ: প্রত্যাবর্তন করা)। দ্বিতীয় হামযাকে واو
দ্বারা পরিবর্তন করে واو -কে واو -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে।

☆☆☆

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

وَلَا تَسْتَبْدِلُوا بِالْإِيمَانِ بِهَا وَالْإِتِّبَاعَ لَهَا حُطُوطَ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا وَإِنْ حَلَّتْ قَلِيلَةً
مُسْتَرْدِلَةً بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا يَفُوتُ عِنْدَكُمْ مِنْ حُطُوطِ الْآخِرَةِ بَتَرِكَ الْإِيمَانِ قِيلَ: كَانَ
لَهُمْ رِيَاسَةٌ فِي قَوْمِهِمْ وَرُسُومٌ وَهَدَايَا مِنْهُمْ فَخَافُوا عَلَيْهَا لَوْ اتَّبَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَاخْتَارُواهَا عَلَيْهِ وَقِيلَ كَانُوا يَأْخُذُونَ الرَّشْيَ فَيَحَرِّقُونَ الْحَقَّ وَيَكْتُمُونَهُ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা :

(এখানে اشتراء দ্বারা استبدال বিনিময়ে নেওয়া, পরিবর্তে নেওয়া। আর ثمن قليل দ্বারা
দুনিয়ার স্বাদ উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ:) তোমরা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনার এবং
সেগুলোর অনুকরণ করার পরিবর্তে দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করো না। কেননা, দুনিয়ার স্বাদ যতই বেশি
হোক না কেন তা ঈমান না আনার কারণে তোমরা আখেরাতের যেসব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে
সেগুলোর তুলনায় অতি তুচ্ছ। কেউ কেউ বলেন, বনী ইসরাইলের মধ্যে তাদের আলেমগণের
মাতব্বরী চলতো এবং তাদের মধ্যে অনেক প্রথা-প্রচলন ছিল। তাদের পক্ষ থেকে অনেক
হাদিয়া-তুহফা আসতো। ফলে তারা ভয় করলো যে, যদি বনী ইসরাইলরা মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ
করে নেয়, তবে হাদিয়া আসা বন্ধ হয়ে যাবে। বিধায় তারা এগুলোর পরিবর্তে দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ
করে নিল। কেউ কেউ বলেন, বনী ইসরাইলের আলেমরা ঘুষের বিনিময়ে সত্যকে বিকৃত করতো
এবং তা গোপন রাখতো।

☆☆☆

﴿وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ﴾

بِالْإِيمَانِ وَاتَّبَاعِ الْحَقِّ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا وَلَمَّا كَانَتْ الْآيَةُ السَّابِقَةُ مُجْتَمِعَةً عَلَى مَا هُوَ كَالْمَبَادِئِ لِمَا فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّتْ بِالرُّهْبَةِ الَّتِي هِيَ مُقَدِّمَةُ التَّقْوَى وَلِأَنَّ الْخِطَابَ بِهَا لِمَا عَمَّ الْعَالَمَ وَالْمُقَلَّدَ أَمْرُهُمْ بِالرُّهْبَةِ الَّتِي هِيَ مَبْدَأُ السُّلُوكِ الْخِطَابُ بِالثَّانِيَةِ لِمَا خَصَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَمْرُهُمْ بِالتَّقْوَى الَّتِي هُمْ مُنْتَهَاهَا

অনুবাদ:

“তোমরা ঈমান গ্রহণ করে, সত্যের অনুসরণ করে এবং দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আমাকেই ভয় করো।”

পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে فارهيون এবং অত্র আয়াতের শেষে فاتقون আনার কারণ

আর যেহেতু প্রথম আয়াতটি দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থকে শামিল করে। এই ভাবার্থগুলো বুনিয়াদের সমতুল্য। তাই প্রথম আয়াতের শেষে رهبة আনা হয়েছে যা তাকওয়ার প্রথম ধাপ। আর যেহেতু প্রথম আয়াত দ্বারা আলেম ও অনুসারী উভয় দলকে ব্যাপক আকারে সম্বোধন করা হয়েছে, তাই তাদেরকে رهبة (ভয় করা) -এর নির্দেশ দিয়েছেন যা সুলূকের প্রাথমিক স্তর। এবং দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা যেহেতু সম্বোধন করা হয়েছে বিশেষ করে আহলে ইলমকে কাজেই তাদেরকে তাকওয়ার নির্দেশ করেছেন যা সুলূকের চূড়ান্ত বিষয়।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

প্রশ্ন: পূর্ববর্তী আয়াত তথা يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف ايها فارهيون وامنوا بما انزلت اليكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشكروا بايتي ثمنا قليلا وايي فاتقون -এর শেষে فارهيون ব্যবহার করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াত তথা وامنوا بما انزلت اليكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشكروا بايتي ثمنا قليلا -এর শেষে ব্যবহার করা হয়েছে فاتقون। এরকম ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের রহস্য কি?

উত্তর: এরকম ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করার রহস্য হলো এই যে, (১) প্রথম আয়াতের বিষয় বস্তু হলো, নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করা এবং আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ করা। আর দ্বিতীয় আয়াতের বিষয় বস্তু হলো, ঈমান, সত্যের অনুসরণ এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের সংরক্ষণ। আর এ কথা পরিষ্কার যে, নেয়ামতসমূহকে স্মরণ করা ঈমান ও হকের অনুসরণ করার প্রাথমিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রকৃত নেয়ামত দাতার নেয়ামতসমূহকে যখন স্মরণ করবে, তখন তার উপর ঈমান আনয়ন করার এবং সত্যের অনুসরণ করার প্রতি অনুপ্রাণিত করবে। অনুরূপ رهبة (ভয় করা) তাকওয়ার প্রাথমিক অবস্থা। কেননা, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে সে তাকওয়া অবলম্বন করে। তাই যে আয়াতটি প্রাথমিক বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত তার শেষে সেই শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রাথমিক বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর যে আয়াতটি লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত তার শেষে এমন শব্দকে আনা হয়েছে যা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝায়।

(২) প্রথম আয়াতের মধ্যে সমস্ত বনী ইসরাইলদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। চাই আলেম কিংবা আলেমের অনুসারী সাধারণ লোক হোক। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে সম্বোধন করা হয়েছে বনী

ইসরাইলদের মধ্য থেকে শুধু আলেমদেরকে। আর رَهْبَةً তথা আল্লাহ্‌তীতি সুলূকের প্রাথমিক অবস্থা এবং তাকওয়া হলো তার চূড়ান্ত অবস্থা। আর যেহেতু সুলূকের প্রাথমিক অবস্থাটি আলেম ও জাহিলের মধ্যে কম-বেশি হওয়া সম্ভব আছে। বিধায় প্রথম আয়াতের শেষে رَهْبَةً শব্দকে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আলেম ও জাহিল উভয় অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে সুলূকের চূড়ান্ত অবস্থা তথা তাকওয়া সাধারণতঃ আলেমদের মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই দ্বিতীয় আয়াতের শেষে তাকওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। যা শুধু আলেমদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে।

☆☆☆

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾

عَظُفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاللُّبْسُ: الْخَلْطُ وَقَدْ يَلْزُمُهُ جَعْلُ الشَّيْءِ مَشْتَبِهًا بغيرِهِ وَالْمَعْنَى: لَا تَخْلِطُوا الْحَقَّ الْمُنْزَلَ بِالْبَاطِلِ الَّذِي تَخْتَرِعُونَهُ وَتَكْتُبُونَهُ حَتَّى لَا يُمَيَّزَ بَيْنَهُمَا أَوْ لَا تَجْعَلُوا الْحَقَّ مُلْتَبِسًا بِسَبَبِ خَلْطِ الْبَاطِلِ الَّذِي تَكْتُبُونَهُ فِي خِلَالِهِ أَوْ تَذَكُّرُونَهُ فِي تَاوِيلِهِ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

وَامْنُوا بِمَا بَالِطٌ বাক্যটি معطوف হয়েছে তার পূর্ববর্তী বাক্য (তথা وَاٰمَنُوْا بِمَا بَالِطٌ) এবং (انزلت اليكم مصدقا لما معكم) এই বাক্যের উপর। لَبْسُ: অর্থ:- মিশ্রণ করা। কখনো এর দ্বারা এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে সন্দেহপূর্ণ করে দেয়া লাযেম আসে। আয়াতের অর্থ:- তোমরা নাযিলকৃত সত্যকে সেই অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না, যা তোমরা নিজের পক্ষ থেকে গড়ে থাকে কিংবা লিখে থাকে। যার ফলে সত্য ও অসত্যের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথবা তোমরা সত্যকে সেই অসত্যের সাথে মিশ্রিত করে দ্ব্যর্থবোধক করে নিও না, যা সত্যের ফাঁকে ফাঁকে লিখে থাকে অথবা সত্যের ব্যাখ্যা প্রদানের সময় উল্লেখ করে থাকে।

☆☆☆

﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾

حَزَمَ دَاخِلَ تَحْتَ حُكْمِ النَّهْيِ كَانَتْهُمْ أُمُورًا بِالْإِيمَانِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَنَهْوِ عَنِ
الْإِضْلَالِ بِالتَّلْيِيسِ عَلَى مَنْ سَمِعَ الْحَقَّ وَالْإِخْفَاءِ عَلَى مَا لَمْ يَسْمَعْهُ أَوْ نَصَبَ
بِاضْمَارٍ (أَنْ) عَلَى أَنَّ الْوَأَوَّلَ لِلْجَمْعِ أَيْ لَا تَجْعَلُوا الْبَسَّ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَكَيْفَانَهُ
وَيُعْضِدُهُ أَنَّهُ فِي مَضْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: تَكْتُمُونَ الْحَقَّ أَيْ وَأَنْتُمْ تَكْتُمُونَ بِمَعْنَى
كَاتِمِينَ وَفِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّ اسْتِقْبَاحَ اللَّبْسِ لِمَا يَضْحَبُهُ مِنْ كَيْفَانِ الْحَقِّ ﴿وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾ عَالِمِينَ بِأَنَّكُمْ لَا بَسُونَ كَاتِمُونَ فَإِنَّهُ أَفْبَحُ إِذَا الْجَاهِلُ قَدْ يُعْذَرُ.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

تحت (لا تلبسوا الحق ولا تكتموا الحق) -তে পতিত হয়েছে এবং তাক্তম্বা : تكتموا (لا تلبسوا الحق ولا تكتموا الحق) -এর অন্তর্ভুক্ত। (সুতরাং ইবাবরত এভাবে হাবে কহবে আমনো) -এর মাধ্যমে) ঈমান আনয়নের আদেশ করা হয়েছে। (لا تشكروا) -এর দ্বারা) আদেশ করা হয়েছে গোমরাহী পরিহার করার। যে সত্য কথা শ্রবণ করেছে তার সামনে সত্যকে স্বার্থবোধক বানিয়ে তাৰে: পথভ্রষ্ট করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে (لا تلبسوا الحق بالباطل) এই আয়াতের মাধ্যমে)। এবং যে সত্য কথা শ্রবণ করেনি তার থেকে সত্য গোপন রেখে তাকে গোমরাহ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে (ولا تكتموا الحق بالباطل) -এর মধ্যে)।

আথবা তক্মো। টি উহা أن ناصبه -এর কারণে منصوب হয়েছে। তখন তার পূর্বের যে واو টি সেটা হবে جمع واو (অর্থাৎ مع واو بمعنی مع واو جمع) এবং واو صرف ও বলা হয়। এই টি -এর পরে ان উহা থেকে فعل مضارع (টি منصوب হয়)। আর তখন আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করণ এবং সত্যকে গোপনীয়করণ উভয় কাজ থেকে বিরত থাকো। منصوب এটা ان উহা থেকে তক্মো এবং হওয়ার এবং واو جمع টি যে واو প্রথম -এর প্রথম (و-তক্মো) হয়েছে। তার সমর্থন হয় এ কথার দ্বারা যে, ইবনে মাসউদ (রা.) -এর মাসহাফের মধ্যে (لاتلبسوا) -এর যমীর থেকে হাল হয়ে) تَكْمُونَ الحق (و-এসেছে। তখন ইবারতের মূল হবে এভাবে وانتم (و-এটা تَكْمُونَ جملہ حالیه) -এর অর্থে। তাতে এ কথার উপর অবগত করা হয়েছে যে, সত্য ও অসত্যের মিশ্রণ এ জন্য ঘৃণিত যে, এর ফলে সত্য গোপন রাখা লামেয় আসে। وانتم تعلمون অর্থাৎ তোমরা একথা জানো যে, তোমরা সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিতকারী এবং সত্যকে গোপনকারী। জেনে-বুঝে এ ধরনের কাজ সর্বনিকৃষ্টতম কাজ। কেননা, অজ্ঞকে কখনো অপারগ গণ্য করা হয়।

﴿وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

يَعْنِي صَلَاةَ الْمُسْلِمِينَ وَزَكَوَتَهُمْ فَإِنَّ غَيْرَهُمَا كَلَّا صَلَاةٍ وَزَكَوَةٍ أَمَرَهُمْ بِفَرْعِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَا أَمَرَهُمْ بِأُصُولِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ مُحَاطَبُونَ بِهَا. وَالزَّكَاةُ مِنْ “زَكَا الزَّرْعُ” إِذَا نَمَا، فَإِنَّ إِخْرَاجَهَا يَسْتَجْلِبُ بَرَكَةً فِي الْمَالِ وَيُثْمِرُ لِلنَّفْسِ فَضِيلَةً الْكَرَمِ أَوْ مِنَ الزَّكَاةِ بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ فَإِنَّهَا تُطَهِّرُ الْمَالَ مِنَ الْخُبْثِ وَالنَّفْسَ مِنَ الْبُحْلِ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

তোমরা নামায কয়েম করো, যাকাত আদায় করো। অর্থাৎ (এখানে নামায কয়েম করার এবং যাকাত আদায় করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,) মুসলমানের নামাযের ন্যায় (নামায কয়েম করা) ও তাদের যাকাতের ন্যায় (যাকাত আদায় করা)। কেননা, মুসলমানের নামায ও যাকাত ব্যতীত অন্য কারো নামায ও যাকাত যেন নামায এবং যাকাতই নয়। আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয় (তথা কুরআন, আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনার) নির্দেশ প্রদান করার পর তাদেরকে ইসলামের আনুসঙ্গিক বিষয়াদির নির্দেশ প্রদান করেছেন। এতে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, কান্ফির ইসলামের আনুসঙ্গিক বিষয়াদির মুকাল্লাফ।

زكاة : এটা زكا الزرع থেকে উৎকলিত। যার অর্থ হলো বর্ধিত হওয়া। কেননা, যাকাত দান করলে সম্পদ বাড়ে এবং অন্তরের মধ্যে দান করার গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। অথবা زكاة শব্দটি زكاء (পবিত্রতা) থেকে নির্গত। কেননা, যাকাত সম্পদের অপবিত্রতা দূরীভূত করে এবং অন্তরকে কৃপণতা থেকে মুক্তি দান করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

টি ألف لام এ দুই শব্দের মধ্যে الزكاة এবং الصلوة : واقموا الصلوة وآتوا الزكاة হলো ألف لام عهد خارجي। এর দ্বারা নির্দিষ্ট নামায ও যাকাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মুসলমানের নামায ও যাকাত। আয়াতের মর্মার্থ হলো, তোমরা মুসলমানের নামাযের ন্যায় নামায কয়েম করো ও তাদের যাকাতের ন্যায় যাকাত আদায় করো। কেননা, মুসলমানের নামায ও যাকাত ব্যতীত অন্য কোন জাতির নামায ও যাকাতকে নামায এবং যাকাতই বলা যায় না।

কান্ফিররা কি (احكام فروعيه) আনুসঙ্গিক বিধানাবলীর আদিষ্ট?

ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মাযহাব মতে, কান্ফিররা যেভাবে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা ঈমানের মুকাল্লাফ, সেভাবে তারা ইসলামের প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি তথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়েরও মুকাল্লাফ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মাযহাব মতে, কান্ফিররা শুধু মৌলিক বিষয়াদির মুকাল্লাফ। তবে প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির তারা মুকাল্লাফ নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলদেরকে প্রথমে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা ঈমানের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর আনুসঙ্গিক বিষয় তথা নামায,

যাকাতের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিররা ইসলামের প্রাসঙ্গিক বিধানাবলীরও মুকাফাফ। তার উত্তর হলো, এই আয়াতের মধ্যে সেইসকল বনী ইসরাইলদেরকে সন্ধান করা হয়েছে যারা মুসলমান হয়ে গেছে।

﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

أَيُّ فِي جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضِلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. لِمَا فِيهَا مِنْ تَظَاهِرِ النَّفُوسِ وَغَيْرِ عَنِ الصَّلَاةِ بِالرُّكُوعِ اخْتِرَازًا عَنْ صَلَاةِ الْيَهُودِ وَقِيلَ الرُّكُوعُ الْخُضُوعُ وَالْإِنْقِيَادُ لِمَا يُلْزِمُهُمُ الشَّارِعُ قَالَ أَضْبَطَ السَّعْدِيُّ: لَا تَذِلُّ الضَّعِيفَ عَلَيْكَ ☆ أَلْ تَرَكَّعَ يَوْمًا وَالذَّهْرُ قَدْ رَفَعَهُ.

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

“তোমরা নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়।” অর্থাৎ জামাতে নামায পড়ো। কেননা, জামাতে নামায পড়া একা নামায পড়ার চেয়ে সাতাইশ গুণ বেশি সওয়াব। কারণ, এর মাধ্যমে পরস্পর সহযোগিতা হয়। রুকু দ্বারা নামাযকে ব্যক্ত করা হয়েছে ইহুদিদের নামায থেকে নিবৃত্তির জন্য। (কেননা, ইহুদিদের নামাযে রুকু নেই)। কেউ কেউ বলেন, (এখানে রুকু দ্বারা নামায উদ্দেশ্য নয়; বরং) রুকু দ্বারা (তার আভিধানিক অর্থ তথা) শরীয়ত তাদের উপর যে বিষয়কে অপরিহার্য করেছে সেগুলোর সামনে অবনত হওয়া এবং সেগুলোকে অনুসরণ করে চলা। (অতএব আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা অনুসরণ করো তাদের সাথে, যারা অনুসরণ করে)। আযবত সা’দী বলেন— তুমি দুর্বলকে হীন মনে করো না। হতে পারে তুমি একদিন নীচু হয়ে যাবে, আর যুগ তাকে সম্মানের পাত্র বানাবে।

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين
السؤال: فسر الآية المذكورة كما فسر المفسر العلامة

ঃ উত্তর :ঃ

واركعوا مع الراكعين: রুকুর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এ শব্দ সেজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝুঁকার সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝুঁকাকে রুকু বলা হয়, যা নামাযের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, রুকুকারীগণের সাথে রুকু করো।’ এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, নামাযের সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকুকে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে নামাযের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে একটি আয়াত রয়েছে ﴿وَقَرَأْنِ الْفَجْرِ﴾ (ফজর নামাযের কুরআন পাঠ) বলে সম্পূর্ণ

ফজরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে ‘সেজদা’ শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাকাত বা গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাযিগণের সাথে নামায পড়ো। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাযের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকু উল্লেখের তাৎপর্য কি?

উত্তর এই যে, ইহুদীদের নামাযে সেজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকু ছিল না। রুকু মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য راکعین শব্দ দ্বারা উস্মতে মুহাম্মদীর নামাযীগণকে বুঝানো হবে, যাতে রুকুও অন্তর্ভুক্ত থাকে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উস্মতে মুহাম্মদীর নামাযীগণের সাথে নামায আদায় করো। অর্থাৎ প্রথমে ঈমান গ্রহণ করো, পরে জামাতের সাথে নামায আদায় করো।

নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী : নামাযের হুকুম এবং তা ফরয হওয়া তো وافيموا শব্দের দ্বারা বুঝা গেলো। এখানে مع الراكعين (রুকুকারীদের সাথে) শব্দের দ্বারা নামায জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হুকুমটি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রা.), তাবয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজিব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন সাহাবা তো শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যতীত জামাতহীন নামায জায়েয নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাঁদের দলীল।

অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবয়ীনের মতে, জামাত সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। কিন্তু ফজরের সুন্নতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুন্নত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী।

﴿اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون﴾
 واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لكبيرة الا على الخاشعين﴾

প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা:

- السؤال: (الف) اكتب ربط الآية بما قبلها
 (ب) الاستفهام هنا لأى معنى وما معنى البر وكم قسم له وما هى؟
 (ج) ما معنى نسيان النفس وفيمن نزلت هذه الاية وما المراد بقوله تعالى وانتم تتلون الكتاب؟
 (د) من خوطب بقوله واستعينوا وما سبب الخطاب؟
 (هـ) ما معنى الصبر لفة وماذا يراد به فى الشرع؟ كيف تحصل الاستعانة بالصبر والصلوة؟
 (و) عين مرجع الضمير فى ”انها“ على نهج المفسر العلام
 (ز) ما معنى الخشوع وما الفرق بينه وبين الخضوع؟
 (ح) كيف تكون الصلوة كبيرة وهى ليست الا سهلا فى بady الأمر؟

: উত্তর :

পূর্বের আয়াতের সাথে অত্র আয়াতের যোগসূত্র : الف : ارتباط الآية بما قبلها :

ইহুদী ধর্মযাজকগণ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতো। পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের এ নিশ্চিন্দীয় আচরণের জন্য তিরস্কার করা হয়েছে। আর এ আয়াতেও তাদেরকে সম্বোধন করে তাদের সংশোধনের পথ নির্দেশ করা হয়েছে। তাদেরকে গোমরাহী পরিহার করে মুহাম্মাদ (সা.) -এর উপর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন করে তা মানতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা তাদের জন্য বাহ্যতঃ অতি দুঃসহ কষ্টকর ব্যাপার। এছাড়া এর দ্বারা তাদের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করতে হতো এবং সর্বসাধারণ থেকে উপটৌকন ও বংশীশ পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো। এই আয়াতে আল্লাহ তা'লা তাদেরকে কুরআনের নির্দেশ সহজে মান্য করার উপায় বাতলে দিয়েছেন। কোন কোন তাফসীরকারদের মতে, এ আয়াতটি মুমিনদের সম্বোধন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

:(অর্থ-এর অস্তিত্ব) : معنى الاستفهام فى هذه الآية : ب

الناس الخ
আয়াতের মধ্যে استعمال কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, تقرير مع توبيخ وتعجب ইন্তেফাহামটি অর্থাৎ ধমক ও বিস্ময়জ্ঞাপনের সাথে সাথে মূল বক্তব্যকে সূদৃঢ় করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, **তফরির** -এর দুই অর্থ: ১. স্বীকারোক্তির জন্য অনুপ্রাণিত করা। ২. কোন বক্তব্যকে প্রমাণ করা। আল্লাহর বাণী - **اننت قلت للناس اتخذوني وامى الهين** -এর মধ্যে **استفهام** টি **তফরির** -এর প্রথম অর্থ প্রদান করেছে। আর **هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون** -এর মধ্যে **استفهام** টি **তফরির** -এর দ্বিতীয় অর্থ প্রদান করেছে। গ্রন্থকারের বক্তব্যে **تفريير** শব্দটি উভয় অর্থের জন্য হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুযায়ী **استفهام** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আয়াতের বিষয়বস্তু স্বীকার করার জন্য ইহুদীদেরকে অনুপ্রাণিত করা। আর দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী **استفهام** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আয়াতের বিষয়বস্তুকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করা।

অর্থ ১. **بر** শব্দটির অর্থ ও তার প্রকারভেদ : **بر** শব্দটি **بر** শব্দ থেকে নির্গত। **بر** অর্থ সু-প্রশস্ত খোলা প্রান্তর। **بِرٌّ** -এর আভিধানিক অর্থ হলো, সংকাজ, আনুগত্য, পূণ্য, সত্যবাদিতা, দান ও সদাচার ইত্যাদি। অল্লাহা বায়যাবী (র.) **بر** শব্দটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, التوسع في الخير অর্থাৎ পুণ্যের কাজে অনাবিল অবিস্মৃত মনে অগ্রসর হওয়া। যাবতীয় পুণ্যের কাজকেই **بر** বলা হয়।

১০. (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) (১৪) (১৫) (১৬) (১৭) (১৮) (১৯) (২০) (২১) (২২) (২৩) (২৪) (২৫) (২৬) (২৭) (২৮) (২৯) (৩০) (৩১) (৩২) (৩৩) (৩৪) (৩৫) (৩৬) (৩৭) (৩৮) (৩৯) (৪০) (৪১) (৪২) (৪৩) (৪৪) (৪৫) (৪৬) (৪৭) (৪৮) (৪৯) (৫০) (৫১) (৫২) (৫৩) (৫৪) (৫৫) (৫৬) (৫৭) (৫৮) (৫৯) (৬০) (৬১) (৬২) (৬৩) (৬৪) (৬৫) (৬৬) (৬৭) (৬৮) (৬৯) (৭০) (৭১) (৭২) (৭৩) (৭৪) (৭৫) (৭৬) (৭৭) (৭৮) (৭৯) (৮০) (৮১) (৮২) (৮৩) (৮৪) (৮৫) (৮৬) (৮৭) (৮৮) (৮৯) (৯০) (৯১) (৯২) (৯৩) (৯৪) (৯৫) (৯৬) (৯৭) (৯৮) (৯৯) (১০০)

কারো কারো মতে, μ (পৃণ্য) তিন প্রকার—

২. আল্লাহর বন্দেগী সংক্রান্ত পৃণ্য।

২. আত্মীয়-স্বজনদের সহযোগিতা সংক্রান্ত পৃণ্য।

৩. অনাত্মীয়দের সাথে আচার-আচরণের পণ্য।

ج : معنی نسیان النفس (ব্যক্তি সত্তা ভুলে যাওয়ার অর্থ) : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, কোন ব্যক্তি কখনই নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ভুলতে পারে না। অতএব আল্লাহ তা'লা ইহুদি ধর্মযাজকদের সম্বোধন করে تَسُونَ انفسكم (তোমরা নিজেদেরকে ভুলে গিয়েছো) কিভাবে বললেন?

আল্লামা বায়যাবী (র.) এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, **تتركون من البر** অর্থ **تنسون انفسكم**

المعنيات অর্থাৎ তোমরা মনকে সংকাজে অনুপ্রাণিত করতে ভুলে গেছো, যেমনিভাবে বিস্কৃত বিষয় মানুষ পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ নিজেদের মনকে সংকাজের প্রতি অনুপ্রাণিত না করাকে نسيان (ভুলে যাওয়া) মাসদারের সাথে উপমা দিয়ে مصرحه تبعيه -এর ভিত্তিতে মনকে সংকাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করার জন্যে نسيان শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, তারা তাদের ব্যক্তিসত্তাকে ভুলে গিয়েছিল। বরং অর্থ হলো, তারা নিজেদের মাঝে সংকাজ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

فيمَن نزلت الآية :

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মদীনার কোন কোন ইহুদি ধর্মযাজক তাদের প্রীতিভাজন ব্যক্তিদেরকে গোপনে ইসলাম কবুল করতে উৎসাহিত করতো, ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে মানুষদের অনুপ্রাণিত করতো, তবে নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করতো না। এ আয়াত তাদেরকে সন্মোদন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, ইহুদি আলেমগণ আপন অনুসারীদেরকে সাদকা করার নির্দেশ দিতো, কিন্তু নিজেরা কখনো দান-খায়রাত করতো না। আলোচ্য আয়াতটি তাদেরকে সন্মোদন করে অবতীর্ণ হয়েছে।

এর মর্মার্থ) : وانتم تتلون الكتاب المراد بقوله تعالى وانتم تتلون الكتاب :

আব্দুল্লাহ বায়যাবী (র.)-এর মর্ম বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, وانتم تتلون الكتاب -এর পূর্বের আয়াতে تعلمون অর্থাৎ এর পূর্বের আয়াতে وانتم تتلون বলে যেভাবে ইহুদি ধর্মযাজকদের নির্বাচন করে দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে অত্র আয়াতে وانتم تتلون الكتاب বলেও তাদেরকে নির্বাচন করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ হে ইহুদি ধর্মযাজকগণ! নিশ্চয় তোমরা তাওরাত কিংবা অধ্যয়ন করছো। সেখানে কি আব্দুল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় পরিণাম বর্ণনা করা হয়নি? কথা ও কাজের মাঝে গরমিল থাকার পরিণতি বর্ণনা করা হয়নি?

استعینوا (আয়াতের দ্বারা কাদেরকে সন্মোদন করা হয়েছে) : من خوطب بقوله واستعینوا :

১. সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারগণের মতে, استعینوا আয়াত দ্বারা বনী ইসরাইল তথা ইহুদি আলেমদের সন্মোদন করা হয়েছে। তাদেরকে সন্মোদন করার কারণ হলো, অর্থলোভ ও পদ মর্যাদার লিপ্সা দূরীভূত করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর আনীত শরীয়ত মানা তাদের জন্য বড় দুঃসহ মনে হয়েছিল। তাদের এ মনকষ্ট দূর করার প্রতিষেধক হিসেবে আব্দুল্লাহ তা'লা তাদেরকে এ আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।

معنى الصبر لغة والمراد به وكيفية الاستعانة بالصبر والصلاة : هـ : (সবরের অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং সবার ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার পদ্ধতি) :

এর আভিধানিক অর্থ হলো, বিরত রাখা, বাধা দেয়া। পরিভাষায় সবার বলা হয়, ইচ্ছার দৃঢ়তা, সংকল্পের পরিপক্বতা এবং লালসা-বাসনার নিয়ন্ত্রণ যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়ানা ও বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে নিজের অন্তর ও বিবেকের মনোনীত পথে অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হতে পারে।

এর দু'টি তাফসীর করা হয়- ১. তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আব্দুল্লাহর উপর ভরসা করে সফলতা ও চিন্তামুক্ততার জন্য অপেক্ষমান থেকে সাহায্য কামনা করো। ২. الصبر দ্বারা উদ্দেশ্য الصوم (রোযা)। আয়াতের অর্থ, রোযা অর্থাৎ তিনটি কামনীয় বস্তু খাদ্য, পানীয় এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থেকে প্রবৃত্তির তাড়না দমিত করে এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আব্দুল্লাহর সাহায্য কামনা করো।

صلوة-এরও দুটি তাফসীর করা হয়-

১. সালাত দ্বারা পারিভাষিক সালাতই উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্ম, সালাতের উসলায় ও তার আশ্রয়ে থেকে সাহায্য কামনা করো। কেননা, সালাত হলো বিভিন্ন প্রকার আত্মিক ও দৈহিক ইবাদতের সমষ্টি। যার সাহায্যে আত্মা বিস্ময়কর শক্তি অর্জন করে এবং এর দ্বারা সকল সমস্যা সংকট বিদূরীত হয়। সালাত যে সকল ইবাদতের সমষ্টি তা হলো, পবিত্রতা, সতর আবৃতকরণ, কিবলামুখী হওয়া, নিরিবিলা শান্তভাবে দাঁড়ায়মান হওয়া (যা ই'তিকাহ সদ্দুশ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা নিজে হীনতা প্রকাশ করা এবং অন্তরে বিতুদ্ধ নিয়ত করা। সালাতরত অবস্থায় শয়তানের সাথে যুদ্ধ করা, আল্লাহর সাথে একান্তে কথোপকথন করা, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা, তাশাহুদের মধ্যে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা, পানাহার ও সহবাস থেকে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা যা রোযা সদ্দুশ। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং দুঃখ-মুসিবত থেকে নিষ্কৃতির জন্য সবার ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো।

২. সালাত দ্বারা অত্র আয়াতে দু'আও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, দু'আ ও কায়মনবাক্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে প্রবৃত্তি দমিত হয়। অন্তরে নম্রতা পয়দা হয় এবং আত্মা দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে মা'রেফাতের নূরে আলোকিত হয়। যার ফলে আত্মা অতিশয় শক্তি লাভ করে। অতএব তোমরা সবার ও দু'আর মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো।

(مرجع الهمير في انها) : (مرجع الهمير في انها) :

انها -এর مرجع কি হবে সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন-

১. انها -এর مرجع হলো استعينوا ফেলের মধ্যে লুকায়িত মাসদার তথা استعانة ।

২. انها -এর مرجع হলো الصلوة । সবার ও সালাতের মধ্য থেকে শুধুমাত্র সালাতের দিকে যমীর ফিরানোর কারণ দু'টি- (ক) সালাত মহান তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ হওয়ার কারণে।

(খ) সালাত বহুসংখ্যক ইবাদতের সমষ্টি হওয়ার কারণে।

৩. انها -এর مرجع হলো পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাইলদের যে সকল বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বারণ করা হয়েছে তার সমষ্টি।

(خوش -এর অর্থ) : (خوش -এর অর্থ) :

خشوع শব্দটি বাবে فتح يفتح -এর মাসদার। এর অর্থ হলো، الاخبات অর্থাৎ বিনয়ানবত হওয়া, হীনতা ও দীনতা প্রকাশ করা, আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করা। বিনয়ের দ্বারা যেহেতু দেহ ঝুকে পড়ে সেহেতু ঝুকে পড়া বালুকাময় টিলাকে حشعة বলা হয়।

(خضوع -এর অর্থ) : (خضوع -এর অর্থ) :

خضوع বাবে فتح يفتح -এর মাসদার। এর অর্থ হলো، اللين والانقياد অর্থাৎ অবনত হওয়া এবং অনুগত হওয়া।

(خضوع و خوش الفرق بين الخشوع والخضوع) : (خضوع و خوش الفرق بين الخشوع والخضوع) :

আল্লামা বায়যাবী (র.) خضوع ও خوش -এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

الخشوع بالحوارح والخضوع بالقلب
হীনতা ও বশ্যতার নাম হলো خضوع ।

ح : নামায কঠিনবোধ হওয়ার কারণ : নামায নিছক একটি সহজ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও তা কঠিনবোধ হওয়ার কারণ হলো, মানবমন কল্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মনের অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামায এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, না হাসা, পানাহার না করা, চলাফেরা না করা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অনুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এর দ্বারা কষ্টবোধ করতে থাকে। ফলে তাদের জন্যে নামায কঠিন ও কষ্টকর কাজ।

☆☆☆

﴿الذين يظنون انهم ملقو ربهم وانهم اليه راجعون﴾

السؤال: (الف) فسر الآية المذكورة كما فسر المفسر العلام
فأرسلته مستيقن الظن أنه ☆ مخالط ما بين الشراسيف جائف
(ب) ترجم الشعر ثم بين محل الاستشهاد

: উত্তর :

(উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর) : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা অত্র আয়াতের পরিচয় তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য যে, ظن বলা হয় এমন বিশ্বাসকে যা বিপরীতের সম্ভাবনা রাখে। আল্লামা বায়যাবী (র.) ظن-এর দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন—

১. ظن অর্থ আশা করা। অতএব বিনয়ী হলো সেই সকল হোক যারা আল্লাহ তা'লার সাথে সাক্ষাতের এবং তাঁর নিকট যে সম্মান ও সওয়াব রয়েছে সেগুলো পাওয়ার আশা রাখে।
২. ظن অর্থ বিশ্বাস করা। অর্থাৎ তারা এ কথার বিশ্বাস রাখে যে, তারা আল্লাহর কাছে সমবেত হবে। অতঃপর তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে।

فأرسلته مستيقن الظن أنه ☆ مخالط ما بين الشراسيف جائف

(কবিতার অর্থ) : আমি এ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তীরটি নিক্ষেপ করেছি যে, এটি পাঁজরের পার্শ্ব অতিক্রম করে পেটে বিদ্ধ হবে।

محل استشهاد : এখানে ظن শব্দটি হলো محل استشهاد যা এখানে দৃঢ় বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

☆☆☆

﴿واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعا ولا يؤخذ منها

عدل ولا هم ينصرون﴾

السؤال: (الف) فسر الآية
(ب) ما معنى الشفاعا والعدل والنصر؟ اكتب مع بيان الفرق بينهما

(ج) ما النسبة بين النصرة والمعونة؟

(د) الآية تدل على نفى الشفاعة لأهل الكبائر كما هو رأى المعتزلة۔ ما الجواب عنه؟ بين مدلا۔

: উত্তর :

: (আয়াতের তাফসীর) : الف

প্রারম্ভিকতা : বনী ইসরাইল জাতির একটি অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল এই যে, তারা মহিমামিত্র নবীগণের বংশধর এবং মহৎ প্রাণ পীর-দরবেশ, পরহেযগার ও সাধক পুরুষদের সাথে তাদের গভীর ও নিকটতম সম্পর্ক থাকার কারণে পরকালে তারা মুক্তি লাভ করবে। উক্ত আয়াতে তাদের এ বদ্ধমূল ভ্রান্ত ও অমূলক বিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে।

মূল বক্তব্য : দুনিয়াতে সাধারণতঃ নিয়ম হলো, কোন মানুষ বিপন্ন বিপদগ্রস্থ হলে তার আপন জনেরা তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। নিজেদের পক্ষে তা সম্ভব না হলে কারো সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়াসী হয়। যদি এ প্রয়াসও ব্যর্থ হয়, তখন অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে করে বিনিময় মূল্য বা মুক্তিপণ আদায় করে তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। যদি এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, তাহলে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে যে কোন মূল্যে তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরকালে এ সমস্ত প্রক্রিয়ায় বিপদমুক্ত হওয়া যাবে না। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলের পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণা ও অমূলক বিশ্বাসের বাতুলতা ও অসারতা ঘোষণা করেছেন— সেদিনকে ভয় করো অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যে দিন কেউ কারো কোন প্রকার উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময় মূল্যও গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

অর্থ মাসদার।-এর فتح يفتح শব্দটি বাবে (এ-এর شفاعا) : معنى الشفاعة : ب সুপারিশ করা।

অর্থ ন্যায় عدل।-এর ضرب يضرب শব্দটি বাবে (এ-এর عدل) : معنى العدل পরায়ণতা, পরিণাম, পরিণতি, মধ্যপন্থা, সমতা, সেজা হওয়া ইত্যাদি। আয়াতে প্রতিদান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অর্থ মাসদার।-এর نصر শব্দটি বাবে (এ-এর نصر) : معنى النصر ইত্যাদি।

: (পারস্পরিক পার্থক্য) : الفرق بينهما

المعونة এবং النصرة : (নুহরত ও মাউনতের মধ্যকার সম্পর্ক) : النسبة بين النصرة والمعونة শব্দদ্বয়ের মধ্যে مطلق خصوص -এর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, বিপদ-মুসিবত কষ্ট-ক্লেশ দূর করার জন্য সাহায্য করাকে النصرة বলে। পক্ষান্তরে المعونة হল عام দুঃখ-বেদনা, কষ্ট-ক্লেশ দূর করার এবং দুঃখ-কষ্ট দূর করা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র উপকৃত করা উভয়ের জন্য সাহায্য করাকে المعونة বলে।

দ : মু'তাযিলাদের যুক্তিখণ্ডন : উক্ত আয়াতকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন, কবীরা পোনাহকারী ব্যক্তির জন্য আখেরাতে সুপারিশ চলবে না। তাদের এ যুক্তি খণ্ডন করে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে শুধুমাত্র কাফির মুশরিকদের সুপারিশ গ্রহণ না করার কথা

সহজ তাকসীরে বায়যাবী-৪৯৯

তার পুত্র ওলীদ ছিল, যে আদ গোত্রের সর্বশেষ ব্যক্তি ছিল। আর ইউসুফ (আ.) -এর যামানার ফেরআউনের নাম ছিল রাইয়ান। মুসা (আ.) -এর যামানার ফেরআউন এবং ইউসুফ (আ.) -এর যামানার ফেরআউনের মধ্যখানে সময়ের ব্যবধান ছিল চারশ' বছরেরও অধিক।

﴿يَسْأَلُونَكَ﴾

يَسْأَلُونَكَ مِنْ سَامَةِ خَسْفًا إِذَا أُولَاهُ ظُلُمًا وَأَصْلُ السُّومِ الذَّهَابُ فِي طَلَبِ الشَّيْءِ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

“তারা তোমাদের জন্য কঠিন শাস্তি অন্ত্রেষণ করত”। سَامَةُ خَسْفًا এটা ইসমোন থেকে নির্গত। যার অর্থ কারো জন্য অসম্মানী চাওয়া, অত্যাচার করা। سَوْم শব্দের মূল অর্থ: কোন বস্তুর অন্ত্রেষণে যাওয়া।

﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾

أَفْظَعُهُ فَإِنَّهُ قَبِيحٌ بِالإِضَافَةِ إِلَى سَائِرِهِ وَالسُّوءُ مَصْدَرٌ سَاءَ يَسُوءُ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لِيَسْأَلُونَكَ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي نَجِّنَاكُمْ أَوْ مِنَ الْفِرْعَوْنَ أَوْ مِنْهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّ فِيهَا ضَمِيرَ كُلِّ مِنْهُمَا۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

سُوءَ الْعَذَابِ অর্থঃ নিকৃষ্টতম শাস্তি। কেননা, এটা অন্যান্য সকল শাস্তির চেয়ে নিকৃষ্টতম। سَاءَ يَسُوءُ এটা সো-এর মাসদার। سُوءُ الْعَذَابِ -এর দ্বিতীয় মাফউল হওয়ার কারণে منصوب হয়েছে। আর السُّوءُ مَصْدَرٌ سَاءَ يَسُوءُ বাক্যটি نَجِّنَاكُمْ -এর মধ্যকার كُمْ -এর থেকে হয়েছে। অথবা الْفِرْعَوْنَ কিংবা الْفِرْعَوْنَ থেকে। কেননা, এ বাক্যের মধ্যে উভয়ের যমীর বিদ্যমান রয়েছে।

﴿يَذْبُحُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ﴾

بَيَّانٌ يَسُومُونَكَ وَلِذَلِكَ لَمْ يُعْطَفْ وَقُرِئَ يَذْبُحُونَ بِالتَّخْفِيفِ وَإِنَّمَا فَعَلُوا بِهِمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ رَأَوْا فِي الْمَنَامِ قَالَهُ الْكَهَنَةُ سَيُؤَدُّ مِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ بِمُلْكِهِ فَلَمْ يَرُدُّ اجْتِهَادُهُمْ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

“তারা তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত।” এটা বَيَّانٌ য়সুমুনকুম্ ওল্‌দালিক্‌ লম্‌ য়ু'঑ফ্‌ ও'কুরি'঑ য়ড্‌যুখুন্‌ বাল্‌ত'খফি'঑ ও'ইনাম্‌ ফ'঑লু'঑ বিহিম্‌ (কেননা, উভয় বাক্যের মধ্যে (কেননা) কাল বিদ্যমান)। এক কেরাভের মধ্যে য়ড্‌যুখুন্‌ য়াল সাকিনসহ এসেছে।

কেন এই শাস্তি : ফেরআউনের লোকেরা বনী ইসরাইলদেরকে এই শাস্তি এ কারণে দিত যে, ফেরআউন স্বপ্ন দেখল যে, তাকে গণকরা বলছে, ইসরাইল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে যার হাতে তোমার রাজত্বের পতন ঘটবে। (এ জন্য ফেরআউন নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশঙ্কা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইল)। কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা আল্লাহ তা'লার কুদরতকে কিঞ্চিৎ পরিমাণই হঠাতে পারল না।

☆☆☆

﴿وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾

مِخْنَةٌ إِنْ أُشِيرَ بِذَٰلِكُمْ إِلَىٰ صَنِيعِهِمْ وَنِعْمَةٌ إِنْ أُشِيرَ بِهِ إِلَى الْإِنْجَاءِ وَأَصْلُهُ الْإِخْتِبَارُ لَكِنْ لَمَّا كَانَ إِخْتِبَارُ اللَّهِ عِبَادَهُ تَارَةً بِالْمِخْنَةِ وَتَارَةً بِالْمِنْحَةِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا وَيَحْضُرُ أَنْ يُشَارَ بِذَٰلِكُمْ إِلَى الْجُمْلَةِ وَيُرَادُّ بِهِ الْإِمْتِحَانُ الشَّائِعُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيلِطِهِمْ عَلَيْهِمْ أَوْ بَعَثَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَوْفِيقَهُ لِتَخْلِيصِكُمْ أَوْ بِهِمَا. (عَظِيمٌ) صِفَةٌ بَلَاءٍ وَفِي الْآيَةِ تَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ مَا يُصِيبُ الْعَبْدَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ إِخْتِبَارٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَعَلَيْهِ أُنْ شُكِّرَ عَلَى مَسَارِهِ وَيُصْبِرَ عَلَى مَضَارِهِ لِيَكُونَ مِنْ خَيْرِ الْمُخْتَبَرِينَ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

যদি ড়ালিকুম্‌ -এর মুশাররুন ইলাইহি হয় ফেরআউনের হত্যাকাণ্ড, তবে ব্লা'঑ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বিপদ, দুঃখ-কষ্ট। আর যদি ড়ালিকুম্‌ দ্বারা ঑নজা'঑ তথা অব্যাহতি দানের দিকে ইশারা হয়, তবে ব্লা'঑ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে নেয়ামত, অনুগ্রহ। ব্লা'঑ শব্দের মূল অর্থ হলো, পরীক্ষা। আর আল্লাহ কখনো

বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন বিপদাপদ দিয়ে আবার কখনো পরীক্ষা করেন নেয়ামত দানের মাধ্যমে। কাজেই بلاء শব্দটি বিপদাপদ এবং নেয়ামতের উপর ব্যবহৃত হয়। অথবা ذالك দ্বারা ফেরআউনের ইত্যাকাড এবং তা থেকে অব্যাহতি দানের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এবং بلاء দ্বারা পরীক্ষা উদ্দেশ্য যা বিপদাপদ এবং নেয়ামতকে শামিল রাখে। من ريكم এ পরীক্ষা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তথা তিনি ফেরআউন ও তার দলকে তোমাদের উপর বিজয়ী বানিয়েছেন। অথবা এ অব্যাহতি আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'লা মুসা (আ.) কে প্রেরণ করে তোমাদেরকে এই বিপদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার তাওফীক দান করেছেন। بلاء عظيم এটা -এর সিফাত। অত্র আয়াতে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, বান্দা ভালো-মন্দ যা কিছু সম্প্রদান হোক না কেন সবই হলো আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষাবরূপ। তাই নিজের স্বচ্ছলতার উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করা বান্দার উপর আবশ্যিক। তাহলে সে উত্তম পরীক্ষাকৃত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾

فَلَقْنَاهُ وَفَصَّلْنَا بَيْنَ بَعْضِهِ وَبَعْضٍ حَتَّى حَصَلَتْ فِيهِ مَسَالِكُ يَسْلُو كُكُمْ أَوْ يَسَبِّبَ إِنْجَاءَكُمْ أَوْ مُتَلَبِّسًا بِكُمْ. كَقَوْلِهِ شِعْرُمُ تَدُوسُ بِنَا الْجَمَاجِمُ وَالتَّرِيبَا. وَفَرَّقْنَا عَلَى بِنَاءِ التَّكْثِيرِ لِأَنَّ الْمَسَالِكَ كَانَتْ اثْنَا عَشَرَ بِعَدَدِ الْأَسْبَاطِ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

আয়াতের মর্ম- আমি সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি এবং তার এক অংশকে অপর অংশ থেকে পৃথক করে নিয়েছি যার ফলে সাগরে বিভিন্ন রাস্তার সৃষ্টি হয়েছে। بكم -এর মধ্যকার باء -এর মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে- ১. الباء للاستعانة তখন আয়াতের অর্থ হবে, আমি তোমাদের চলার মাধ্যমে সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি। ২. الباء للسببية এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হবে, আমি সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি তোমাদের চলার জন্য। ৩. الباء للمصاحبة আর তখন باء টি ملتبسًا (শিবহে ফেল' মাহযুফের) সাথে মুতাআল্লিক হয়ে ফরুনা -এর যমীর থেকে হাল হবে। আয়াতের মর্ম হবে, আমি তোমাদের সাথে পাহাড়কে দ্বিখন্ডিত করেছি। যেমন কবির কবিতা: تدوس بنا الجماجم والتريباء -এর মধ্যকার باء টি مصاحبة -এর জন্য। এক কেরাতের মধ্যে ফরুনা তাকছীরের ওয়ানে এসেছে। (অর্থাৎ باب تفعيل কখনো কখনো বা অধিক্যতা বুঝায়। এখানেও فَرَقْنَا বাবে تفعيل থেকে এসে تَكْثِير বুঝাবে)। আয়াতের মর্ম: আমি সাগরকে অনেক দ্বিখন্ডিত করেছি। কেননা, সাগরে বনী ইসরাইল গোত্রের সংখ্যা অনুপাতে বারোটি রাস্তা ছিল। (এ হিসেবে যেন সাগরকে অনেক দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে)।

﴿فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾

أَرَادَ بِهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهِمْ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَى بِهِ وَقِيلَ:
شَخْصُهُ كَمَا رَوَى أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ أَيْ شَخْصِهِ
وَاسْتُغْنِيَ بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ أَتْبَاعِهِ-

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

(এর মূল অর্থ তো হলো ফেরআউনের গোত্র। কিন্তু) অত্র আয়াতে তার দ্বারা (শুধু ফেরআউন গোত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরআউন ও তার গোত্র। শুধু গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন (ফেরআউনের কথা উল্লেখ করেননি) কারণ, একথা জানা আছে যে, ফেরআউনকে ডুবিয়ে দেয়ার বেশি উপযুক্ত। (কাজেই ফেরআউনের গোত্রকে ডুবিয়ে দেয়ার সংবাদ দ্বারা একথা এমনিতেই বুঝে আসবে যে, ফেরআউনকেও ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে)। কেউ কেউ বলেন, **ال فرعون** (ফেরআউনের গোত্র) দ্বারা ফেরআউন সত্তা উদ্দেশ্য। যেমন হযরত হাসান (রা.) বলতেন— **اللهم صل على ال محمد** এর দ্বারা তিনি হযুর (সা.) -এর সত্তাকে উদ্দেশ্য করতেন। (এই সূরতে তো শুধু ফেরআউনের কথার উল্লেখ হয়। কিন্তু তার গোত্রের কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব) শুধু ফেরআউনের কথা উল্লেখ করে তার অনুসারীদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, ফেরআউনের ডুবে যাওয়ার সংবাদ শুনা দ্বারা তার অনুসারীদের ডুবাব কথা এমনিতেই বুঝে আসে।

﴿وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾

ذَٰلِكَ أَوْ غَرَقَهُمْ وَإِطْبَاقَ الْبَحْرِ عَلَيْهِمْ أَوْ انْفِلَاقَ الْبَحْرِ عَنْ طُرُقِ يَابِسَةٍ مِ
جُتَّتْهُمْ الَّتِي قَذَفَهَا الْبَحْرُ إِلَى السَّاحِلِ أَوْ يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا رَوَى أَنَّهُ تَعَالَى أَمْرَ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَسْرَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَخَرَجَ بِهِمْ فَصَبَّحَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ
فَصَادَفُوهُمْ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ فَأَوْخَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
فَضْرَبَهُ فَظَهَرَتْ فِيهِ إِثْنَا عَشَرَ طَرِيقًا يَابِسًا فَسَلَكَوْهَا فَقَالُوا يَا مُوسَى! نَخَافُ أَنْ
يَغْرِقَ بَعْضُنَا وَلَا نَعْلَمَ فَفَتَحَ اللَّهُ فِيهَا كَوْرَى فَتَرَاءَوْا وَتَسَامَعُوا حَتَّى عَبَرُوا الْبَحْرَ ثُمَّ لَمَّا
وَصَلَ إِلَيْهِ فِرْعَوْنُ رَأَاهُ مُنْقَلِقًا اقْتَحَمَ فِيهِ هُوَ وَجُنُودُهُ فَالْتَطَمَ عَلَيْهِمْ وَأَغْرَقَهُمْ
أَجْمَعِينَ. وَاعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمِنْ

الآيَاتِ الْمُلْحِجَةِ إِلَى الْعِلْمِ بِوُجُودِ الصَّانِعِ الْحَكِيمِ وَتَصْدِيقِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ وَقَالُوا هَلْ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ۖ وَنَحْنُ ذَالِكُمْ فَهُمْ بِمَعَزَلٍ فِي الْفُطْنَةِ وَالزَّكَاةِ وَسَلَامَةِ النَّفْسِ وَحُسْنِ الْإِتِّبَاعِ عَنْ أُمِّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاتَّبَعُوا مَا تَوَاتَرَتْ مِنْ مُعْجَزَاتِهِ أُمُورٌ نَظَرِيَّةٌ دَقِيقَةٌ يَذَرُكُهَا الْأَذْكِيَاءُ وَأَخْبَارُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهَا مِنْ جُمْلَةِ مُعْجَزَاتِهِ عَلَى مَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ۔

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা:

১. তোমরা (এখানে تَنْظُرُونَ-এর মفعول কি তা সম্পর্কে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে) দেখছিলে এ সবগুলোকে। (অর্থাৎ অব্যাহতি দেয়া, সাগর দ্বিখন্ডিত করা, নিমজ্জিত করা এই সবগুলোকে তোমরা দেখছিলে)। ২. তোমরা দেখছিলে তাদের নিমজ্জিত হওয়া এবং সাগর তাদের ঢেকে নেওয়া। ৩. তোমরা দেখছিলে সাগর দ্বিখন্ডিত হয়ে তা থেকে আরামদায়ক এবং শুষ্ক রাস্তা সৃষ্টি হওয়া। ৪. তোমরা দেখছিলে তাদের মৃতদেহগুলোকে যেগুলোকে সাগর নিষ্কেপ করেছিল উপকূলে। ৫. তোমরা একে অপরকে দেখছিলে।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'লা হযরত মুসা (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাইলকে রাত্রি বেলায় নিয়ে বের হবে। তিনি তাদেরকে নিয়ে বের হলেন। ফেরআউন ও তার সৈন্য-সামন্তরা তাদেরকে প্রভাতে সমুদ্র উপকূলে পেয়ে গেল। তখন আল্লাহ তা'লা মুসা (আ.)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করো। তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করলেন। ফলে সাগরে বারোটি রাস্তার সৃষ্টি হল এবং এগুলোর উপর দিয়ে বনী ইসরাইল পার হয়ে গেল। অতঃপর তারা বললো হে মুসা! আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমাদের অজান্তে আমাদের মধ্যে যারা অন্য রাস্তায় রয়ে গেছে তারা ডুবে যাবে। তখন আল্লাহ তা'লা সেই রাস্তাগুলোর মধ্যে (অর্থাৎ এই বারোটি রাস্তার মধ্যখানে পর্বতের ন্যায় পানির যে পাটিশন ছিল সেই পাটিশনের মধ্যে) বাতির ব্যবস্থা করে দিলেন। ফলে তারা একে অপরকে দেখতে পেল এবং একে অপরের কথাও শুনতে পেল। এভাবে তারা সাগর পারি দিল। অতঃপর যখন ফেরআউন সাগরে পৌঁছল, তখন সে সাগরের মধ্যখানে রাস্তা দেখতে পেল এবং সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সাগরে ঝাঁপ দিল। সাগর তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল এবং ডুবিয়ে দিল।

তুমি জেনে রাখো যে, এই ঘটনাটি বনী ইসরাইলের উপর আল্লাহ তা'লার নেয়ামতসমূহের একটি অন্যতম নেয়ামত। এটা প্রজন্মায় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের উপর প্রমাণাদির একটি প্রমাণ যা তাঁর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করতে বাধ্য করে এবং মুসা (আ.)-এর সত্যায়ন করতে বাধ্য করে। এতদসত্ত্বেও তারা বাছুর পূজা করেছে এবং বলতে লাগলো যে, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না। যাবৎ না আমরা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাই। অনুরূপ আরো অনেক উক্তি ছিল। সুতরাং তারা বোধশক্তি, সুস্থ বিবেক এবং উত্তম অনুসরণের ক্ষেত্রে উন্মত্তে মুহাম্মাদী থেকে অনেক দূরে। কেননা, উন্মত্তে মুহাম্মাদী মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুসরণ করেছে। অথচ তাঁর যেসকল মু'জিয়া তাওয়াতুরের

মাধ্যমে প্রমাণিত সেগুলো এমন সূক্ষ্ম বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত যা কেবল জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা বুঝতে পারে। (এর দ্বারা উদ্ভূত মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়)। আর উপরিউক্ত ঘটনার সংবাদ প্রদান রাসূলের মুজিয়ার অন্যতম একটি মুজিয়া যার বিবরণ পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ.....لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ﴾

الأسئلة المتعلقة

- السؤال: (الف) ترجم الآية المذكورة ثم اكتب الواقعة المتعلقة بها
(ب) ما المراد بقوله تعالى “واعدنا”؟ وما المراد بأربعين ليلة؟
(ج) الام اشار سبحانه وتعالى بقوله “ثم اتخذتم العجل”؟
(د) ما المراد بالظلم في هذه الآية؟

উত্তর :

আয়াতের অনুবাদ : আর (স্মরণ কর সে সময়ের কথা) যখন আমি মুসার সাথে ওয়া'দা করেছি চল্লিশ রাত্রের, অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মুসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে জালেম। তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা : হযরত মুসা (আ.) মহান আল্লাহর অনুগ্রহে খোদাদ্রোহী ফেরাউন ও কিবতীদের অত্যাচার থেকে বনী ইসরাইলকে মুক্তি দেয়ার পর তারা মুসা (আ.) -এর নিকট আসমানী কিতাবের জন্য আবেদন করে। তিনি আল্লাহ তা'লার নির্দেশ অনুযায়ী তাওরাত কিতাব অর্জনের জন্য ৩০ দিনের ওয়া'দা করে তুর পর্বতে গমন করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইলের দেখাশোনার জন্য আপন ভাই হারুন (আ.) -কে রেখে যান। হযরত মুসা (আ.) মহান আল্লাহর নির্দেশে ৩০ দিনের স্থলে ৪০ দিন সিনাই পর্বতে অবস্থান করেন। মুসা (আ.) -এর অনুপস্থিতিতে সামেরী নামক এক ইহুদী স্বর্ণকার বনী ইসরাইলের বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে সোনার গহনা সংগ্রহ করে একটি সুন্দর আকৃতির গোবৎস নির্মাণ করে। সে নিজে তার পূজা শুরু করে এবং অন্যদেরও তা করতে প্ররোচিত করে। প্রায় অধিকাংশ বনী ইসরাইল হযরত হারুন (আ.) -এর নিষেধ অমান্য করে গোবৎসের পূজা শুরু করে দেয়। হযরত মুসা (আ.) ৪০ রাত পর মহান আল্লাহ প্রদত্ত তাওরাত কিতাব নিয়ে পর্বতের নীচে অবস্থানরত বনী ইসরাইলের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাদের অধিকাংশকে গোবৎস পূজা করতে দেখে তিনি খুব রাগান্বিত হোন। অতঃপর তাদের সহ তুর পর্বতে গিয়ে মুসা (আ.) আল্লাহর দরবারে আরম্ভ করেন, হে আল্লাহ ! বনী ইসরাইল গোবৎস পূজার শিরক থেকে তাওবা করেছে। আপনি তাদের পাপের শাস্তি নির্ধারণ করে দেন। মহান আল্লাহর আদেশ হলো, গোবৎস পূজারী এবং যারা দেখে নীরব ছিল তাদের আপনজন আপনজনকে হত্যা করবে। এ আদেশ মতে তারা খোলা মাঠে এসে সকলে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুর জন্য ঘাড় পেতে দিল; কিন্তু আপন রক্তের সম্পর্কের কারণে মায়া মমতায় তারা হত্যা করতে পারছিল না। আল্লাহ তা'লা এ সময়

পৃথিবীকে পাণ্ডা অন্ধকারীকৃত করে দিলেন, যাতে তারা আপনজনের চেহারা দেখতে না পায়। সে অন্ধকারে প্রায় ৭০ হাজার বনী ইসরাইল তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়।

আদনা দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত **واعذنا** দ্বারা এই প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহ তা'লা মুসা (আ.)-কে আসমানী কিতাব প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তা এই সময়ের ঘটনা, যখন ফেরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে মুসা (আ.) তাঁর জাতিকে নিয়ে নীল নদ পার হয়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর নিকট কিতাব প্রার্থনা করে দোয়া করলে আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রতি তা অবতীর্ণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে **واعذنا** দ্বারা তাওরাত কিতাব প্রদানের জন্য ৪০ দিনের যে সময় আল্লাহ তা'লা বেঁধে দিয়েছিলেন, সে প্রতিশ্রুতিই উদ্দেশ্য।

আরবী দ্বারা কি উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'লার বাণী - **اربعين ليلة** তথা চল্লিশ রাত দ্বারা কি উদ্দেশ্য করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে চল্লিশ রাত দ্বারা চল্লিশ রাত ও চল্লিশ দিন উদ্দেশ্য। কেননা, আরবী মাস রাত থেকে গণনা শুরু হয়। মূলতঃ এ কারণে **اربعين يوما** বলা হয়নি।

মাসটি যে মাস ছিল : সকল তাফসীরকারের একমতে, ঐ মাসটি ছিল পূর্ণ যিলকদ মাস ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন।

আয়াত দ্বারা কোন্ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে : আল্লাহ তা'লার বাণী - **ثم اتخذتم العجل** দ্বারা বনী ইসরাইল কর্তৃক গোবৎস পূজার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘটনাটি হলো, ফেরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের পর হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর আদেশে ৩০ দিনের জন্য তুর পর্বতে গমন করলেন। এ সময় তিনি তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ.)-কে হুলাভিষিক্ত করে যান। মহান আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী মুসা (আ.) আরও ১০ দিন বেশি সময় তুর পর্বতে কাটান। এ দিকে সামেরী নামক এক মুশরিক হারুন (আ.)-এর নির্দেশ উপেক্ষা করে একটি গোবৎসের মূর্তি তৈরী করলো। অতঃপর জিবরাঈল (আ.)-এর ঘোড়ার পদদলিত সামান্য মাটি মূর্তিটির মুখে ঢুকিয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ মূর্তিটি হাঙ্গা হাঙ্গা করে ডাকতে শুরু করলো। এটা প্রত্যক্ষ করে বনী ইসরাইলরা গোবৎসটির পূজা করতে শুরু করে। এমনকি তারা বলাবলি করতে লাগলো, গোবৎসটির মধ্যে আল্লাহ তা'লা আবিস্কৃত হয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে **ثم اتخذتم العجل** দ্বারা এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আরবী দ্বারা কি উদ্দেশ্য : **وانتم ظالمون** -এর মধ্যকার **ظلم** দ্বারা কি উদ্দেশ্য : **وانتم ظالمون** বাক্যে **ظلم** দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য। কেননা, বনী ইসরাইল গোবৎস পূজার মাধ্যমে ইসাঁদতকে যথাস্থান থেকে পরিবর্তন করেছিল। আর **ظلم** বলা হয় **محلّه في غير محلّه** তথা কোন বস্তুকে অপাত্রে রাখা।

﴿وَاذِئْنَا مُوسَى الْفِرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ الأسئلة المتعلقة

السؤال: ما معنى الفرقان لغة واصطلاحاً؟ وما المراد به ههنا؟

উত্তর :

এর মাসদার, -এর نصر ينصر বাবে ফেলান الفرقان শব্দটি : الفرقان -এর আভিধানিক অর্থ : এটি মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. পৃথককারী, ২. পার্থক্য বিধানকারী, ৩. বিভেদ সৃষ্টিকারী, ৪. মীমাংসাকারী, ৫. ফয়সালাকারী ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় - الفرقان بين الحق والباطل তথা সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী।

الفرقان দ্বারা উদ্দেশ্য : অত্র আয়াতে الفرقان দ্বারা কি উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) চারটি উক্তি বর্ণনা করেছেন-

১. الفرقان দ্বারা তাওরাত কিতাব উদ্দেশ্য।

২. الفرقان দ্বারা মুসা (আ.) -এর মুজিয়া উদ্দেশ্য, যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা যায়।

৩. الفرقان শব্দ দ্বারা এমন বিধান উদ্দেশ্য, যার দ্বারা হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

৪. الفرقان দ্বারা ঐ সাহায্য বুঝানো হয়েছে, যা মুসা ও তার শত্রুর মাঝে পার্থক্য সূচিত করেছে।

﴿وَاذِئْنَا مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقُومُ أَنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

الأسئلة المتعلقة

السؤال: فسر الآية المذكورة

উত্তর :

تفسير الآية المذكورة (অত্র আয়াতের তাফসীর) : আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাইলকে তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে তাওবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তাওবা করো। তাওবা বলা হয়, অতীতের অপরাধের উপর অনুতাপ হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে এরকম অপরাধে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা এবং আল্লাহর আনুগত্যে মনোনিবেশ করা।

এর অর্থ : “তোমরা তাওবা করো স্বীয় প্রভুর প্রতি” -এর অর্থ :

অত্র আয়াতের মধ্যে তাওবা করার দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় সংকল্প করা। অতএব আয়াতের মর্ম হবে, তোমরা স্বীয় প্রভুর প্রতি প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় সংকল্প করো। ২. কৃত অপরাধের

উপর অনুভূত হওয়া।

إبرأ الله الخلق أى خلقهم بارئ - সৃষ্টিকারী। বলা হয় المبدع المحدث -এর মাঝে পার্থক্য হলো- বারئ -এর মানে হ'লো 'খালি' এবং 'খালি' -এর মানে হ'লো 'সৃষ্টি'। বারئ -এর মানে হ'লো 'সৃষ্টি'। বলা হয় المبدع المحدث -এর মাঝে পার্থক্য হলো- বারئ -এর মানে হ'লো 'খালি' এবং 'খালি' -এর মানে হ'লো 'সৃষ্টি'। বলা হয় المبدع المحدث -এর মাঝে পার্থক্য হলো- বারئ -এর মানে হ'লো 'খালি' এবং 'খালি' -এর মানে হ'লো 'সৃষ্টি'।

এর তাফসীর : এটা বনী ইসরাইলের তওবার জন্যে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা। এখানে نفس -এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আল্লাহ বায়যাবী (র.) কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করেছেন-

১. তোমরা বাছুর পূজার কারণে আত্মহত্যা করো, যাতে তোমাদের তওবা পরিপূর্ণ তওবা হয়।

২. নিজের কামভাব ও জৈবিক চাহিদা বর্জন করো।

৩. তোমরা যারা বাছুর পূজা করেছিলে, একে অপরকে হত্যা করো।

৪. যারা বাছুর পূজা করেনি, তারা পূজাকারীদেরকে হত্যা করবে। বর্ণিত আছে যে, তারা এ আদেশ মতে খোলা মাঠে এসে সকলে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুর জন্যে ঘাড় পেতে দিল; কিন্তু আপন রক্তের সম্পর্কের কারণে মায়ামমতায় তারা হত্যা করতে পারছিল না। আল্লাহ তা'লা এ সময় পৃথিবীকে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিলেন, যাতে তারা আপনজনের চেহারা দেখতে না পায়। সে অন্ধকারে প্রায় ৭০ হাজার বনী ইসরাইল তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়।

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعْقَةُ وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

الأسئلة المتعلقة

السؤال: (الف) ترجم الآية الكريمة ثم اكتب الواقعة المتعلقة بها

(ب) "لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً" من القائلين لهذا ولمن قالوا ومتى قالوا؟

'جهرة' فى أى محل من الاعراب؟

(ج) ما معنى الصاعقة وما المراد بها؟ وما ذا سببها؟

উত্তর :

الف : আয়াতের অনুবাদ : আর তোমরা (স্মরণ করো সে সময়ের কথা) যখন তোমরা বলেছিলে, হে মুসা ! কিসিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করবো না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে

দেখতে পাব। বহুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদ্যুৎ। অথচ তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও।

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাইলের অবান্তর আবেদন, বজ্রপাত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্তি এবং সেখানে আল্লাহ তা'লা কর্তৃক তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘটনাটি হলো, আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তাওরাতপ্রাপ্তির পর হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাইলের নিকট তা পেশ করেন। তারা আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত তাওরাত কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করতে এবং হযরত মুসা (আ.) -কে নবীরূপে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন আল্লাহ তা'লার আদেশে হযরত মুসা (আ.) বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ৭০ জন লোক নিয়ে সিনাই পর্বতে গমন করেন। সেখানে আল্লাহ তা'লা অদৃশ্য থেকে তাদের প্রতি প্রেরিত তাওরাত আসমানী গ্রন্থ এবং মুসা (আ.) -কে তাঁর সত্য নবী বলে ঘোষণা দিয়ে তাওরাত ও হযরত মুসা (আ.) -এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেন। তা সত্ত্বেও তারা যখন মহান আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার জন্য বায়না ধরলো, তখন আল্লাহ তা'লা তাদের উপর বজ্রপাত করায় তাদের সকলেই মারা যায়। এমতাবস্থায় হযরত মুসা (আ.) মহান আল্লাহর নিকট তাদের জীবিত করে দেয়ার আবেদন জানালে আল্লাহ তা'লা দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করেন, যাতে তারা আল্লাহ তা'লার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারে। এ দিকে ইস্তিত করে আল্লাহ তা'লা বলেন—**ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون**

কারা কাকে কখন বলেছিল : আল্লাহ তা'লার বাণী -
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون এ উক্তিটি কারা কাকে কখন বলেছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন—

১. কারো কারো মতে, মুসা (আ.) যখন তুর পর্বত থেকে স্বগোত্রে ফিরে এসে বাহুর পূজারীদের হত্যা করে ও বাহুরকে জ্বালিয়ে দেয়, তখন গোত্রের কিছু লোক মুসা (আ.) -কে সম্বোধন করে এ উক্তি করেছিলো।

২. কারো কারো মতে, মুসা (আ.) যখন তুর পর্বত থেকে স্বগোত্রে ফিরে এসে বাহুর পূজারীদের হত্যা করে ও বাহুরকে জ্বালিয়ে দেয়, তখন গোত্রের কিছু লোক মুসা (আ.) -কে সম্বোধন করে এ উক্তি করেছিলো।

৩. কারো কারো মতে, **ثم بعثناكم من بعد موتكم** উক্তিকারীদের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার।

৪. আবার কারো কারো মতে, বনী ইসরাইলের সকল লোক মুসা (আ.) -কে এরূপ বলেছিল।

৫. আরো কারো কারো মতে, **ثم بعثناكم من بعد موتكم** শব্দটি তারকীবের ফিহর, এ সম্পর্কে আল্লাহ বায়যাবী (র.) তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। যেমন—

১. **ثم بعثناكم من بعد موتكم** এর অর্থ : **ثم بعثناكم من بعد موتكم** এর অর্থ : **ثم بعثناكم من بعد موتكم**

২. **ثم بعثناكم من بعد موتكم** এর অর্থ : **ثم بعثناكم من بعد موتكم**

৩. অথবা মাফউল তথা **ثم بعثناكم من بعد موتكم** থেকে **ثم بعثناكم من بعد موتكم**

৪. **ثم بعثناكم من بعد موتكم** এর অর্থ : **ثم بعثناكم من بعد موتكم** এর অর্থ : **ثم بعثناكم من بعد موتكم**

৫. **ثم بعثناكم من بعد موتكم** এর অর্থ : **ثم بعثناكم من بعد موتكم** এর অর্থ : **ثم بعثناكم من بعد موتكم**

১. বজ্রপাত।

২. আকাশ হতে অবতীর্ণ অগ্নি।

৩. আকাশ হতে আগত বিকট শব্দ।

৪. ফেরেশতা আগমনের ভয়ঙ্কর শব্দ।

الصاعقة তথা বজ্রপাতের কারণ : মুসা (আ.) -এর উপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পর বনী ইসরাইলের নেতৃস্থানীয় লোকগণ হযরত মুসা (আ.) -কে বলেছিল, আমরা আল্লাহর বাণী সরাসরি প্রবণ করা ব্যতীত আপনার আনীত এ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পরি না। অতএব যখন তারা সরাসরি গায়েবী আওয়াজে তাওরাতের সত্যতা শুনে পায়, তখন তারা এতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি, অথচ মু'জিয়া প্রদর্শনের পর বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ তা'লা আকাশ হতে অবতারিত অগ্নি অথবা জিবরাইলের ভয়ঙ্কর হুকুম দ্বারা তাদেরকে সাময়িকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

﴿وَوَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَانزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَ وَالسُّلُوٰى كُلَّوَا مِنْ طَيِّبَتِ مَا
رَزَقْنَاكَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ﴾
الْاَسْئَلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ

السؤال: (الف) ترجم الآية الكريمة ثم اكتب الواقعة المتعلقة بها

(ب) ما معنى الغمام؟

(ج) المن والسُّلُوٰى ما هما؟

উত্তর :

الف : আয়াতের অনুবাদ : আর আমি মেঘমালা দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের প্রতি প্রেরণ করলাম মাল্লা ও সালওয়া (আসমানী খাবার)। তার মধ্য হতে উৎকৃষ্ট বস্তু খাও, যা আমি তোমাদেরকে রিযিক হিসেবে দিয়েছিলাম, কিন্তু (তারা অস্বীকার ভঙ্গ করে) আমার প্রতি জুলুম করেন; বরং নিজেদের প্রতিই জুলুম করেছে।

المغمام সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আলোচ্য আয়াত দ্বারা তীহ প্রান্তরের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, বনী ইসরাইলের আদি বাসস্থান ছিল সিরিয়া। এ সময় আমালেকা নামক এক শক্তিশালী জাতি সিরিয়া অপঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করে। ফেরআউনের কবল থেকে মুক্তি দানের পর আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলকে তাদের আদি আবাসভূমি সিরিয়া আমালেকাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার আদেশ প্রদান করেন: এ উদ্দেশ্যে তারা সিরিয়ার দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তারা যখন সিরিয়া উপকণ্ঠে পৌঁছে, তখন ১২ জন প্রতিনিধির মাধ্যমে তারা আমালেকা সম্প্রদায়ের শৌর্যবীর ও বীরত্বের কথা জানতে পেরে হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং জেহাদে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এমনকি তারা মুসা (আ.) -কে লক্ষ্য করে বলে, “তুমি এবং তোমার প্রভু গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আমরা এখানে অবস্থান করছি।” আল্লাহ তা'লা তাদের এ আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে তীহ প্রান্তরে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত দিকভ্রান্ত অবস্থায় অতিবাহিত করার শাস্তি প্রদান করেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায়

হয় লক্ষ। এ তীহ প্রান্তরে তাদের বিশোধ্য বয়সের নব লোক মৃত্যুবরণ করে। সেখানে কোন ছায়া ছিল না। ফলে মেঘমালা দ্বারা আল্লাহ তা'লা তাদেরকে ছায়া দান করেছিলেন। আলোচ্য আয়াতে কারীমًا وظللنا الغمام দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ج : غمام শব্দের অর্থ : غمامة শব্দের বহুবচন; غم থেকে নিষ্পন্ন। আর غم শব্দের অর্থ- ঢেকে রাখা, আবৃত করা। মেঘমালাকে আলোচ্য আয়াতে غمام বলা হয়েছে। কেননা, তা আকাশকে ঢেকে রাখে। বনী ইসরাইল তীহ প্রান্তরে অবস্থান করার সময় প্রখর রৌদ্র তাপে কষ্ট পাওয়ার অভিযোগ করলে আল্লাহ তা'লা এক খণ্ড সাদা মেঘমালার সাহায্যে তাদেরকে ছায়া দানের ব্যবস্থা করে দেন।

মাম্মা ও সালওয়া -এর পরিচয়

মাম্মা -এর পরিচয় : المن শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। যেমন-

১. المن এক প্রকার খাদ্যবস্তু, যা বনী ইসরাইলের জন্য রাতে শিশির বিন্দুর মতো যমীনে জমে থাকতো এবং সকালে তারা তা সংগ্রহ করে আহার করতো।

২. এটা গাছ থেকে নির্গত এক প্রকার মিষ্টি আঠা বিশেষ।

৩. কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি এক প্রকার খাবার। যা উলুর মতো তাদের ঘরে সুবহে সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ে পড়তো।

সালওয়া -এর পরিচয় : سلى শব্দের অর্থ সম্পর্কে মুফাসিসরগণের কতিপয় অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. কেউ কেউ বলেন, এটা হলো মধু।

২. লাল রংবিশিষ্ট এক প্রকার ক্ষুদ্র পাখি।

৩. কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল এক প্রকার পাখি, যার নাম ছিল ভরত পাখি।

৪. অধিকাংশ আলেমের মতে, এটা ছিল ক্ষুদ্র পাখি, যা আসমান থেকে ভূনা হয়ে আসতো।

﴿وَأَدْخَلْنَا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَبُكِلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَتَمُوا رِغْدًا وَأَدْخَلُوا الْبَابَ﴾

سَجْدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَنُزِيدَ الْمُحْسِنِينَ﴾

الأسئلة المتعلقة

السؤال: (الف) ما المراد بـ 'هذه القرية' و بـ 'ادخلوا الباب سجدا' ؟

(ب) ما معنى 'حطة'

(ج) فسر قوله تعالى ﴿وَنُزِيدَ الْمُحْسِنِينَ﴾

উত্তর :

القريّة দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তা'লার বাণী هذه القرية দ্বারা কি উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

১. القرية দ্বারা বায়জুল মুকাদ্দাস উদ্দেশ্য।

২. বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার 'আরীহা' নামক একটি গ্রাম উদ্দেশ্য।

ادخلوا الباب -এর মর্মার্থ : আলোচ্য আয়াতাংশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত মতামত দু'টি প্রাধান্যযোগ্য। যথা—

১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনায় মহান আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলকে যে নগরদ্বার দিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের সেই দ্বারদেশ যা বর্তমানে 'বাবে হিত্তা' নামে পরিচিত।

২. কেউ কেউ বলেন, ঐ কুব্বা -এর দরজা উদ্দেশ্য, যে দিকে তাকিয়ে বনী ইসরাইল নামায আদায় করতো।

سجدا দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে سجدا তথা সেজদা দ্বারা তার আভিধানিক অর্থ তথা রুকু'র মতো মাথা ঝুকানো উদ্দেশ্য। অথবা পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মাটিতে কপাল রেখে আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা।

حطة শব্দের অর্থ : حطة শব্দটি فَعْلَةٌ ওয়নে حَطَّ মাদ্দাহ থেকে গৃহীত। যার অর্থ হচ্ছে—
تطلب المغفرة তথা গোনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর حطة শব্দের অর্থ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের নিম্নোক্ত অভিমতগুলো পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

১. কেউ কেউ বলেন, বাক্যটি মূলে ছিল— أَحِطُّ عَنَّا خَطَايَانَا অর্থাৎ আমাদের গোনাহ মিটিয়ে দিন।

২. অথবা মূলে ছিল— قُولُوا شَيْئًا يُحِطُّ دُنُوبَكُمْ অর্থাৎ তোমরা এমন কিছু বলো, যা তোমাদের গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেবে।

৩. কারো কারো মতে, মাগফিরাত কামনা করাকে حطة বলা হয়।

سنزید المحسنين -এর মর্মার্থ : মহান আল্লাহর অমিয় বাণী المحسنين -এর অর্থ হচ্ছে— আমি সৎকর্মশীলদেরকে আরো অধিক দান করবো। অর্থাৎ বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়নি তাদের উপর অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেব। এখানে محسنين হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি, যারা ঈমানকে খাঁটি করতঃ নফসকে সুন্দর ও মার্জিত করার পাশপাশি ফরয কাজসমূহ সম্পন্ন করে এবং তাদের অনিষ্ট হতে অন্য মুমিনগণ নিরাপদ থাকে।

﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ عِيقًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ انْأَسٍ مَّشْرَبَهُمْ. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رَزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْلُوا فِى

الأرض مفسدين﴾ الأسئلة المتعلقة

السؤال: (الف) ما المراد بعصا والحجر؟

(ب) فسر قوله تعالى: اثْنَا عَشَرَ عِيقًا. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رَزْقِ اللَّهِ -

উত্তর :

عصا দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহর বাণী الحجر اضرب بعصاك আয়াতে মুসা দ্বারা মুসা (আ.)-এর সেই অলৌকিক লাঠি উদ্দেশ্য, যা হযরত আদম (আ.) বেহেশত হতে নিয়ে এসেছিলেন। কালক্রমে এ লাঠি হযরত শুয়াইব (আ.)-এর হস্তগত হয়। তিনি তা মুসা (আ.)-কে দান করেন। এ লাঠিটি সর্বদা হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে থাকতো। তিনি এর দ্বারা বিভিন্ন মু'জিয়া প্রদর্শন করতেন। এর দৈর্ঘ্য ছিল হযরত মুসা (আ.)-এর শরীরের দৈর্ঘ্যের সমান; অর্থাৎ দশ হাত। এ লাঠির বিশেষত্ব ছিল এই যে, অন্ধকারে এর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতো।

عصا দ্বারা উদ্দেশ্য : الحجر -এর الف ও لام টি عهد خارجي -এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ এর দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পাথর উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলো প্রণিধানযোগ্য।

১. এটা তুর পর্বতের চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটি পাথর ছিল। মুসা (আ.) তুর পর্বত থেকে এই পাথরটি নিয়ে এসেছিলেন। এর চারদিক হতে তিনটি করে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্রের নিকট পৌঁছতো।

২. এটা ছিল একটি বেহেশতী পাথর। আদম (আ.) এটাকে বেহেশত হতে নিয়ে এসেছিলেন। কালক্রমে এ লাঠি হযরত শুয়াইব (আ.)-এর হস্তগত হয়। তিনি তা মুসা (আ.)-কে দান করেন।

৩. কেউ কেউ বলেন, মুসা (আ.) গোসল করার জন্য যে পাথরের উপর দিগম্বর হয়ে কাপড় রাখতেন এবং মুসার প্রতি ইহুদীদের আরোপিত অশ্লীলতার অপবাদ দূর করার জন্য আল্লাহ তা'লার নির্দেশে পাথরটি তার কাপড় নিয়ে পলায়ন করেছিল, এটা সেই পাথর।

৪. কেউ কেউ বলেন, الحجر -এর الف ও لام টি جنس -এর জন্য। এমতাবস্থায় পাথর দ্বারা যে কোন পাথর উদ্দেশ্য।

এর অর্থ হলো, বারোটি اثْنَا عَشَرَ عِيقًا -এর মর্মার্থ : আলোচ্য আয়াতাংশে বারোটি ঝরনাধারা। আল্লাহ তা'লা হযরত ইয়া'কুব (আ.)-এর বারোজন পুত্রের প্রত্যেক বংশধরদের জন্য এক একটি ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন। এর মধ্যে একটি বিশেষ তাৎপর্য নিহিত। নিম্নে তা আলোকপাত করা হলো।

১. বারোটি সম্প্রদায় একই নবীর উম্মত হওয়া সত্ত্বেও এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের প্রতিযোগিতা, আড়াআড়ি, হিংসা, বিদ্বেষ ছিল। অথচ স্বগোষ্ঠীয়দের মধ্যে স্বজনপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাই পারস্পরিক কলহ থেকে মুক্ত রাখার জন্য বারোটি ঝরনাধারা প্রবাহিত করা

হয়েছিল।

২. বনী ইসরাইলে গোত্রের জন্য বারোটি ঝরনা পানির অভাব মে

শربوا من رزق الله

অর্থ হলো, 'তোমরা আল্লাহ উদ্দেশ্য হলো- মান্না ও স পানি ইত্যাদি' কোনো

৩. পানির অভাব মে
شربوا من رزق الله
অর্থ হলো, 'তোমরা আল্লাহর
উদ্দেশ্য হলো- মান্না ও স
পানি উদ্দেশ্য: তোমরা পানি

উদ্দেশ্য হলো- মান্না ও স

উদ্দেশ্য হলো- মান্না ও স

کے یخرج لنا مما
بصلها ﴿۱۰﴾

مع ان الطعام اثنان۔

উত্তর : _____

طعام واحد: الف
তা'লার পক্ষ থেকে মাম্মা
তারা জীবন ধারণ করতে
খাদ্য চেয়েছিল। م واحد
তাদের জন্য এ জাতীয়
সাথে মিশিয়ে খেত; তাই
ধরনের খাদ্য আসতো বি
উদ্দেশ্য।

এর তা-
 من بقلها
 حال
 বিহি থেকে
 কেউ বলেন,

○ بقول : অর্থ ভূমি :

○ فناء : অর্থ ক্ষিরা, শশা।

○ غوم : অর্থ গম। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো রুটি। আবার কেউ কেউ বলেন রসুন।

○ غلى : অর্থ ডাল।

○ بصل : অর্থ পেঁয়াজ।

﴿ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين من امن بالله واليوم
الأخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾
الأسئلة المتعلقة
السؤال: فسر الآية كما فسر المفسر العالم

উত্তর :

এর মর্মার্থ : ان الذين آمنوا

আলোচ্য আয়াতংশে বলা হয়েছে যে, যারা ঈমান এনেছে। এখানে ঈমান আনয়নের অর্থ হলো, যারা মুখে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর দ্বারা সেই সকল লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যারা মুহাম্মাদুর রাসুল্লাহ (সা.)-এর দ্বীনকে গ্রহণ করেছেন। চাই এরা মুমিন হোক কিংবা মুনাফিক। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা শুধুমাত্র মুনাফিকরা উদ্দেশ্য।

والذين هادوا والصابئين : ইহুদী, নাসারা ও সাবীয়ীদের পরিচয় :

ইহুদী : ইহুদীরা হযরত মুসা (আ.) ও তাওরাতের অনুসারী জাতি। ইয়াহুদ শব্দটি যদি আরবী হয়, তবে এটা تهود থেকে উৎকলিত। যার অর্থ— তাওবা করা। ইহুদীরা যেহেতু বাহুর পূজা থেকে তাওবা করেছিল, তাই তাদের ইহুদী নাম দেয়া হয়েছে। আর যদি অনারবী হয়, তবে এটা يهود থেকে উৎকলিত। অরবী ভাষায় রূপান্তরিত করে ইহুদী বানিয়ে নেয়া হয়েছে। হযরত ইয়া'কুব (আ.)-এর বড় পুত্রের নাম ছিল ইয়াহুযা। এ জন্য তাঁর অনুসারীদের ইহুদী বলা হয়।

নাসারা : نصارى শব্দটি نصران শব্দের বহুবচন, যেমন نذمان শব্দ نذمان শব্দের বহুবচন। নাসারা শব্দের অর্থ— সাহায্যকারী। তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহায্য করেছিল বিধায় তাদের নাসারা নাম দেয়া হয়েছে। অথবা তারা ঈসা (আ.)-এর সাথে নাসরান অথবা নাসিরা নামক গ্রামে বসবাস করতো বিধায় তাদেরকে সেই গ্রামের দিকে সঙ্কল্পিত করে নাসারা বলা হয়।

সাবীয়গণ : সাবী -এর শাব্দিক অর্থ হলো— যে কেউ নিজের দ্বীন ত্যাগ করে অপরের দ্বীন গ্রহণ করে, বা অপরের দ্বীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পরিভাষায় সাবীয়ীন নামে একটা ধর্মীয় ক্ষেত্রকা ছিল, যারা আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে শাম ও ইরাকের সীমান্তে বসবাস করতো। এরা তাওহীদ-রেসালতের বিশ্বাসী। কারণ, তারা মূলতঃ আহলে কিতাব ছিল। এরা নিজেদেরকে নাসারা-ই ইয়াহুযা বলতো। যেমন এরা ছিল

ইয়াহইয়া (আ.) -এর উদ্ভাস। হযরত উমর (রা.) -এর মতো বিজ্ঞ খলীফা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতো সত্যসন্ধানী সাহাবীও সাবিতীদেরকে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। আর হযরত উমর (রা.) তো তাদের জবাই করা পশু হালাল মনে করতেন।

“من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا : “যে কেউ আল্লাহ তা’লা, পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নেক আমল করেছে।” অর্থাৎ নিজের ধর্ম রহিত হওয়ার পূর্বে নিজের ধর্মের উপর অটল থেকেছে এবং মনে-প্রাণে আল্লাহ তা’লা ও পরকালকে বিশ্বাস করেছে এবং নিজের শরীয়ত মোতাবেক আমল করেছে। কেউ কেউ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, উপরিউক্ত কাফির সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা একনিষ্ঠভাবে ঈমান গ্রহণ করেছে।

“فلهم اجرهم عند ربهم : “তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে।” এ আয়াতাতশে ۱-এ দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত সেই সওয়াব উদ্দেশ্য, যা ঈমান ও আমলের বিনিময় হিসেবে দেয়া হবে।

“ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون : “তাদের কোন ভয়-ভীতি নেই এবং তারা চিন্তান্বিতও হবে না।” অর্থাৎ যে সময় কাফিররা আযাবের আশঙ্কা করবে এবং আমলে ত্রুটি-বিচ্যুতিকারী মুমিনরা সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার উপর চিন্তান্বিত হবে, সে সময় তাদের কোন ভয়-ভীতি এবং কোন দুঃখ-কষ্টও থাকবে না।

واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتينكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون .

ثم توليتهم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخسرين .

الأسئلة المتعلقة

السؤال: (الف) اكتب الواقعة المتعلقة بهذه الآية

(ب) فسر قوله تعالى: واذكروا ما فيه لعلكم تتفكرون۔ و “فلولا فضل الله عليكم”

উত্তর :

واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور : মহান আল্লাহর বাণী ঘটনা : এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি হলো, বনী ইসরাইল হযরত মুসা (আ.) -এর কাছে নতুন শরীয়ত লাভের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার পর মুসা (আ.) আল্লাহর নিকট কিতাব প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা’লা তুর পর্বতে মুসা (আ.) -কে তাওরাত দান করলেন। কিন্তু বনী ইসরাইলরা সে কিতাব অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে গড়িমসি শুরু করল। তারা ক্রমশ অবাধ্য হতে থাকে এবং গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ অবাধ্য জাতিকে সু-পথে আনার জন্য আল্লাহ তা’লা তুর পর্বতকে তাদের মাথার উপর উত্তোলন করে রাখেন। তাদের সামনে আঁওন প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল এবং পিছনে ছিল গভীর নদী। পলায়নের কোন পথ

না থাকায় তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার বিধান মেনে চলো, অন্যথায় তোমাদের পর্বত চাপা দিয়ে নিঃশেষ করে দেব। চারদিকে মহাবিপদ দেখে তারা অনুন্যোপায় হয়ে মহান আল্লাহর বিধান মেনে নিলো।

واذكروا ما فيه لعلكم تفكرون :ب
আয়াতাহশের তিনটি তাফসীর করেছেন। যথা—

১. মানুষকে আমার এই বিধানসমূহের শিক্ষা দেবে; এগুলোকে ভুলবে না।

২. এই বিধানসমূহের মধ্যে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করবে।

৩. তোমরা এগুলোর উপর আমল করবে।

এর মর্মার্থ : মহান আল্লাহর বাণী **فلا فضل الله** -এর অর্থ হলো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকতো। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, বনী ইসরাইলের উপর মহান আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ছিল। এখানে **فضل** বা অনুগ্রহ দ্বারা কি উদ্দেশ্য, সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১. **فضل** দ্বারা তাওবা করার শক্তিদান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলকে তাওবা করার তাওফীক দান করেছেন। এটা তাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ।

২. মুহাম্মদ (সা.) কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সত্য পথে আহ্বান করেছেন। এটা ছিল আল্লাহর বড় অনুগ্রহ।

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

الأسئلة المتعلقة

السؤال: فسر الآية حق التفسير ثم بين القصة المتعلقة موضحة

উত্তর :

আয়াতের তাফসীর : প্রথম আয়াতে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতের মর্ম হল, হযরত মুসা (আ.) ইহুদীদের জন্য এমন একটি দিন নির্ধারিত করতে চাইলেন, যে দিনে তারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকবে। তাই তিনি জুম'আর দিনটিকে নির্ধারিত করলেন। কিন্তু ইহুদীরা তার বিরোধিতা করল। তারা বলল যে, আল্লাহ তা'লা শনিবার দিন কোন কিছু সৃষ্টি করেননি বরং অবসর ছিলেন। কাজেই আমরাও শনিবার দিনে সকল কাজ-কাম ছেড়ে দিয়ে শুধু আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকব। এজন্য তারা শনিবার দিনকে সম্মান করল এবং ইবাদতের জন্য এই দিনকে নির্ধারিত করলো।

আয়াত সফলিষ্ট ঘটনা : হযরত দাউদ (আ.) -এর আমলে বনী ইসরাইলের জন্যে শনিবার দিনটি ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য ছিল নির্ধারিত। এ দিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে মস্খ তথা বিকৃতি বা রূপান্তরের শাস্তি নেমে

আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্যে এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তাওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে نكال 'শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত' বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্যে এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এ জন্যে একে موعظة 'উপদেশপ্রদ' ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা : তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা প্রথম প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সং ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হল না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুইভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপরভাগে সং ও বিজ্ঞ জনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বস্তিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত।

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি : সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে জিজ্ঞেস করলেন : হযুর ! আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইহুদী সম্প্রদায় ? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'লা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের কোন সম্পর্ক নেই।

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُؤًا قَالِ

اعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

الأسئلة المتعلقة

السؤال: (الف) اكتب الواقعة المشار إليها وقوله تعالى: هُزُؤًا ما هو محل الاعراب؟

(ب) ما ذا سبب قولهم اتخذنا هُزُؤًا؟

উত্তর :

الف : আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা : বনী ইসরাইলের আমিল নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে তার ভাতিজা সম্পত্তি কুক্ষিগত করা এবং একমাত্র সুন্দরী চাচাত বোনকে বিয়ে করার জন্য হত্যা করেছিল। রাতের অন্ধকারে চাচাকে হত্যা করার পর সে চাচার লাশ অন্য একটি গোত্রের ফটকের সামনে ফেলে আসে।

প্রত্যুর্ষে চাচার লার্শ নিয়ে হত্যার বিচার দাবি করে। ফলে দু'গোত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়। তখন জনৈক ব্যক্তির পরামর্শে হত্যার রহস্য উদঘাটনের জন্য তারা হযরত মুসা (আ.) -এর শরণাপন্ন হয়। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে হযরত মুসা (আ.) তাদেরকে একটি গরু জবাই করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ লাভের পর তারা গরু জবাই করতে টালবাহানা শুরু করে। গরুর আকৃতি, ধরন, রং ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে তারা মুসা (আ.) -কে বিরক্ত করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'লা একটি মোটাতাজা, মধ্যম বয়সী দামি গরু জবাই করার নির্দেশ দিলেন। তারা একটি এতিম ছেলের সমওজন পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে একটি গাভী ক্রয় করে তা জবাই করতঃ এক টুকরা গোশত দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে দাঁড়ায় এবং তার হত্যাকারী সম্পর্কে আপন ভাতিজার কথা বলেই আবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এভাবে রহস্য উদঘাটিত হয়েছিল।

হযরত মুসা (আ.) : **هَذَا هُوَ الْغَرُورُ الَّذِي كُنْتُمْ تَتَّخِذُونَ** হযরত মুসা (আ.) : **هَذَا هُوَ الْغَرُورُ الَّذِي كُنْتُمْ تَتَّخِذُونَ**

হত্যাকারীর পরিচয় নির্ণয় করতে তারা যখন হযরত মুসা (আ.) -এর শরণাপন্ন হয়, তখন মুসা (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে বললেন, তোমরা একটি গাভী জবাই করো। একথা শুনে সবাই বললো, **هَذَا هُوَ الْغَرُورُ** অর্থাৎ আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? বনী ইসরাইল কর্তৃক মুসা (আ.) কে এ কথা বলার কারণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

১. ব্যাপারটি তাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছিল বিধায় তারা এ কথা বলেছিল।

২. বনী ইসরাইল বাচাল প্রকৃতির লোক ছিল। মুসা (আ.) গাভী জবাই করতে নির্দেশ দেয়ায় তারা তাদের স্বভাবসুলভ বাচালতার দরুন এ কথা বলেছিল।

﴿قَالُوا ادْع لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بُكْرَ

عُوانَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾

السؤال: فسر الآية كما فسر المفسر العلامة

উত্তর :

قوله يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ : মহান আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাইলকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা একটি গাভী জবাই করে এর কিছু অংশ দ্বারা মৃত্যু ব্যক্তিকে আঘাত করবে। তাহলে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার ঘাতকের নাম বলে দিবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, গাভী দ্বারা অস্বাভাবিক এক গাভী উদ্দেশ্য। কেননা, যে গাভীর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যায়, সেটা কোন সাধারণ গাভী হতে পারে না। আর এই অস্বাভাবিক গাভীর গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য কি হবে তা বনী ইসরাইলের জানা নেই। ফলে তারা مَا শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করেছিল। مَا দ্বারা কোন বস্তুর হাকীকত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

قوله لَا فَارِضَ وَلَا بُكْرَ : বৃদ্ধ- শব্দের অর্থ ফারু, বৃদ্ধ- শব্দের মূল অর্থ হলো, কেটে ফেলা,

নিঃশেষ করা। যেমন বলা হয় فرضت البقرة فريضا “গাভীটি স্বীয় যৌবনের দিনগুলোকে অতিবাহিত করে বার্থক্যে উপনীত হয়েছে।” بكرة অর্থ – কুমারী। এই শব্দের মূলবর্ণে ‘প্রথম’ অর্থ রয়েছে। তা থেকেই بكرة শব্দটি নির্গত, যার অর্থ– দিনের প্রথমাংশ, প্রথম ফল।

عوان بين ذالك : عوان শব্দের অর্থ– মধ্যবয়সী। অর্থাৎ এ গাভীটি এমন হবে, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়; বরং বার্থক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের।

গাভী দ্বারা কি নির্দিষ্ট কোন গাভী উদ্দেশ্য না অনির্দিষ্ট গাভী উদ্দেশ্য :

আল্লাহ তা’লা বনী ইসরাইলকে গাভী জবাইয়ের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কি কোন নির্দিষ্ট গাভী উদ্দেশ্য ছিল না অনির্দিষ্ট গাভী, এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

১. কোন কোন তাফসীরকারকের মতে, এখানে গাভী দ্বারা নির্দিষ্ট একটি গাভী উদ্দেশ্য। তবে আদেশের ক্ষেত্রে بقرة শব্দকে নিঃশর্তভাবে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর পরবর্তীতে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

২. কেউ কেউ বলেন, গাভী দ্বারা নির্দিষ্ট কোন গাভী উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বনী ইসরাইলরা যখন এ নির্দেশ পালনে টালবাহানা শুরু করে দিল এবং নানা প্রকার প্রশ্ন করা আরম্ভ করলো, তখন আল্লাহ তা’লা পূর্বের হুকুমকে পরিবর্তন করে নতুন হুকুম জারি করে দিলেন যে, এখন নির্দিষ্ট একটি গাভী জবাই করতে হবে।

প্রথম পক্ষের দলীল : মহান আল্লাহ তা’লার বাণী انها بقرة صفراء - انها بقرة لا فارض ولا بكر - انها بقرة لا تثير الأرض এবং انما بقرة لا فارض ولا بكر - انها بقرة لا تثير الأرض এ আয়াতসমূহের মধ্যে সর্বনামগুলো পূর্বের অনির্দিষ্ট গাভী তথা انما بقرة -এর মধ্যকার -এর -এর দিকে ফিরছে। এর অর্থ হলো, এই সর্বনামগুলোর পরে যে সকল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ হবে, তা ঐ গাভীরই বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত। এবং সে গাভীটির মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীল : প্রথম দলীলটি হলো, কুরআনের বাহ্যিক শব্দ তথা بقرة এটা হলো নাকেরা। আর নাকেরা বলা হয়, যা অনির্দিষ্ট কোন কিছু বুঝায়। দ্বিতীয় দলীল হলো, রাসুল (সা.) -এর হাদীস - لو ذبحوا اى بقرة ارادوا الاحازتهم ولكن شذوا على انفسهم فشد الله عليهم (বনী ইসরাইলরা) যদি যে কোন একটি গাভী জবাই করতো, তবে তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু তারা নিজে নিজের উপর কঠোরতা অবলম্বন করলো। বিধায় আল্লাহ তা’লাও তাদের উপর কঠিন বিধান আরোপ করে দিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এখানে গাভী দ্বারা নির্দিষ্ট কোন গাভী উদ্দেশ্য ছিল না। বরং অনির্দিষ্ট গাভী উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাদের টালবাহানার কারণে আল্লাহ তা’লা পূর্বের হুকুমকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রথম পক্ষের অভিমতটি দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়।

﴿قَالُوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ط قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع

لونها تسر النظرين﴾

السؤال: اكتب ما قال المصنف العلامة فى هذه الآية

উত্তর :

উত্তর: এরা উত্তর হলো, এখানে ফاعল শব্দটি ফاعল -এর সীমাহ, ফ্রো থেকে নির্গত। যার অর্থ- গাঢ় হলুদ। যেমন বলা হয় اصفر فاعل গাঢ় হলুদ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ফاعল শব্দটি صفراء শব্দের সীমাহ হয়েছিলো। এটাকে صفراء শব্দের দিকে নিসবত করে صفراء فاعلة এরকম বলা উচিত ছিল। কিন্তু তাকে নিসবত করা হয়েছে লো শব্দের দিকে। এর কারণ কি?

উত্তর: এর উত্তর হলো, এখানে ফاعল শব্দকে লো শব্দের দিকে নিসবত করা হয়েছে صفراء -এর অর্থের মধ্যে মبالغه সৃষ্টির জন্য। কেননা, লো দ্বারা صفراء উদ্দেশ্য। অতএব আয়াতের অর্থ হবে صفراء صفراء شديدة السواد سوداء শব্দের অর্থ صفراء (র.) বলেন, صفراء শব্দের অর্থ صفراء شديدة الصفرة صفر কালো।

﴿قَالُوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله

لمهتدون﴾

السؤال:(الف) لم كروا السؤال؟ (ب) كم قراءة فى تشابه وما هي؟

উত্তর (الف)

বনী ইসরাইলরা দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল কেন : পূর্বের আয়াতে গাভীর যে রঙ এবং গুণাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তা অনেক গাভীর মাঝেই পাওয়া যায়। তাই তারা নির্দিষ্টকরণার্থে এবং অধিক সুস্পষ্টতার জন্য আবার প্রশ্ন করলো।

ب- এর মধ্যে আরো তেরটি কেরাত রয়েছে।
تشابه-এর (কেরাত) القراءة فى تشابه: যথা-

١. تشابه (سأ) (سأ)।
٢. تشابه (سأ) (سأ)।
٣. تشابه (سأ) (سأ) (سأ)।
٤. تشابه (سأ) (سأ) (سأ) (سأ)।
٥. تشابه (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ)।
٦. تشابه (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ)।
٧. تشابه (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ)।
٨. تشابه (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ)।
٩. تشابه (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ)।
١٠. تشابه (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ) (سأ)।

۱۱. مُتَّشَابِهَةٌ

۱۲. مُنْتَبِهَةٌ

۱۳. مُنْتَبِهَةٌ

﴿وَإِذَا قُتِلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مَخْرَجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾

السؤال: (الف) كيف خوطب بالجمع مع أن القاتل كان واحداً؟

(ب) بين معنى قوله تعالى: فَادْرَأْتُمْ

উত্তর :

۱. واذ قتلتم نفساً: এখানে প্রশ্ন হয় যে, قاتل বা হত্যাকারী তো একজনই ছিল। তারপরও এখানে বহুবচনের সীগাহ ব্যবহার করা হলো কেন? তার উত্তর হলো, যেহেতু নির্দিষ্টভাবে হত্যাকারী জানা যায়নি, সেহেতু পূর্ণজাতির প্রতিই তার নিসবত করা হয়েছে।

جمع فوق কেউ কেউ বলেন, হত্যাকারী দু'জন ছিল। সে হিসেবে বহুবচন আনা হয়েছে। এখানে الواحد হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, হত্যাকারী অনেক লোকই ছিল। কেননা, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ সকলে একমত হয়ে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। তাই বহুবচনের দ্বারা সকলের দিকে নিসবত করা হয়েছে।

۲. فَادْرَأْتُمْ -এর মর্মার্থ : اِذْرَأْتُمْ এটা থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো, পরস্পর ঝগড়া করা, প্রতিহত করা ও প্রতিরোধ করা। এখানে اِذْرَأْتُمْ -এর দু'টি মর্ম হতে পারে।

১. তোমরা নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে পরস্পর ঝগড়া করেছিলে। অর্থাৎ একজন অপরজনকে দোষারূপ করেছ।

২. তোমরা হত্যার দোষকে নিজের থেকে প্রতিহত করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে।

۳. اِذْرَأْتُمْ -এর তা'লীল : اِذْرَأْتُمْ মূলতঃ اِذْرَأْتُمْ ছিল। تاء -কে দাল বানিয়ে দাল -এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অতঃপর ابتداء بالسكون কঠিন হওয়ায় শুরুতে একটি همزة الوصل নেওয়া হয়েছে।

۴. وَاللَّهُ مَخْرَجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ : “যা তোমরা গোপন করেছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়।” এখানে اِذْرَأْتُمْ হতো مخرج -এর مفعول به। এখানে প্রশ্ন হয় যে, اسم فاعل আমল করার জন্য اسم فاعل حال টি অথবা استقبال -এর অর্থে হওয়া শর্ত। এখানে এ শর্তটি পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা, اِذْرَأْتُمْ ইসমে ফাইলটি কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালীন ماضی -এর অর্থ প্রদান করছে। সুতরাং এখানে শর্ত না পাওয়া সত্ত্বেও কিভাবে আমল করলো?

উত্তর: এখানে اِذْرَأْتُمْ ইসমে ফাইলটি استقبال -এর অর্থ প্রদান করছে। কেননা, এর দ্বারা যে সময়ের ঘটনার বিবরণ দেয়া হচ্ছে, তা তো প্রকাশ পায়নি; বরং ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে।

☆☆☆

﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويرىكم آياته﴾

تعقلون ﴿

السؤال: (الف) بأى جزء من البقرة ضرب المقتول؟

(ب) ما الحكمة فى امر ذبح البقرة؟

উত্তর :

الف) নিহত ব্যক্তিকে যে অংশ দ্বারা আঘাত করা হয় : নিহত ব্যক্তি আমিলকে গাভীর কোন অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যথা—

১. কতিপয় আলেমের মতে, নিহত ব্যক্তিকে গাভীর জিহবা দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

২. কেউ কেউ বলেন, গাভীর ডান রান দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

৩. কোন কোন আলেম বলেন, লেজের মূল অংশ দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

৪. একদল আলেমের মতে, গাভীর দু'কোঁধের মধ্যবর্তী একটি গোশতের টুকরা দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছিল।

ب) এখানে (الحكمة فى امر ذبح البقرة) (গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদানের শুধু রহস্য : ৪) এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'লা চাইলে প্রথম পর্যায়েই নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারতেন। এতে গাভী জবাই করার নির্দেশ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তথাপি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিলেন কেন?

এর উত্তরে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ তা'লা গাভী জবাই করার নির্দেশ প্রদান করেছেন, এর বিভিন্ন রহস্য রয়েছে। যথা—

১. গাভী জবাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভ করা।

২. আল্লাহর একটি ওয়াজিব বিধান পালন করা। কেননা, গাভী জবাইয়ের নির্দেশ দ্বারা গাভী জবাই করা ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।

৩. এর দ্বারা এতিম ছেলেটির উপকার হওয়া। কেননা, বনী ইসরাইল উক্ত গাভীটি ক্রয় করেছিল একটি এতিম ছেলের নিকট থেকে। এর দ্বারা সে উপকৃত হয়েছে।

৪. এ শিক্ষা দেয়া যে, আল্লাহ তা'লার নিকট প্রার্থনা করার পূর্বে তাঁর দরবারে কোরবানী পেশ করা। এ ছাড়া আরো অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে।

☆☆☆

﴿ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة﴾ স্বাল: ফসর অীة কমা ফসরহা المفسر العلام

উত্তর :

যোগসূত্র : পূর্বে বনী ইসরাইলের মন্দ স্বভাবের বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর বিধি-বিধানে হীলা-বাহানা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করতো। এখন এ আয়াতে তার কারণ ও উৎস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। তা হলো, তাদের قلب فساوت বা অন্তরের রুঢ়তা। সেই সাথে এখানে তাদের উক্ত قلب فساوت সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তোমরা দিন-রাত্রি আল্লাহ তা'লার কুদরত ও নবীর মু'জিয়া প্রত্যক্ষ করছো; কিন্তু তারপরও তোমাদের অন্তর নরম হয় না। এটা কেমন কথা !

قست قلوبكم : قست ফেলটি فسوة থেকে নির্গত। যার অর্থ হলো- শক্ত হওয়া, রুঢ় হওয়া।

প্রশ্ন: انصباয়টি زمان تراخي বা কালের দূরত্ব বুঝায়। যার দ্বারা বুঝা যায়, তাদের قلب فساوت একটি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হয়েছে। অথচ বনী ইসরাইলের قلب فساوت সে সময়ই বিদ্যমান ছিল, পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং মনে হচ্ছে, ثم -এর ব্যবহার তার محل বা উপযুক্ত স্থানে হয়নি।

উত্তর: এখানে ثم -এর ব্যবহার مجاز হিসেবে استعمال -এর অর্থে হয়েছে। অর্থাৎ এতসব দলীল-প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পরও একজন আকেল-বালগের হৃদয়ে কাঠিন্য থাকা অসম্ভব। কেননা, তার প্রত্যেকটি নিদর্শন হৃদয় বিগলিত হওয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র ছিল। বিশেষভাবে নিহতের জীবিত হওয়া ও ঘাতকের নাম বলা এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

ذلك من بعد ذلك : আয়াতের এ অংশে ذلك -এর مشار اليه কি সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা-

১. আলোচ্য আয়াতে ذلك দ্বারা নিহতকে জীবিত করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. ذلك দ্বারা মুসা (আ.) -এর যাবতীয় মু'জিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

فهى كالحجارة او اشد قسوة : -এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'লার বাণী فهى كالحجارة او اشد قسوة -এর দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা-

১. মু'জিয়াসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও তাদের অন্তর পাথরের ন্যায় শক্ত হয়ে গেলো। অথবা পাথরের চেয়েও আরো বেশি শক্ত।

২. তাদের অন্তর পাথরের ন্যায় শক্ত হয়ে গেলো অথবা যে বস্তু পাথরের চেয়ে আরো বেশি শক্ত যেমন লোহা তার চেয়েও আরো অধিক শক্ত হয়ে গেলো। এই অর্থানুযায়ী اشد শব্দের পূর্বে مضاف উহা থাকবে। মূল ইবারত এভাবে ما هو اشد قسوة او مثلها মুযাফকে হযফ করে মুযাফ ইলাইহিকে তার ইলাভিযুক্ত করা হয়েছে।

او اشد قسوة : এখানে او অব্যয়টি تخبير বৈধতাবোধক অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তাদেরকে পাথর মনে করা কিংবা তার চেয়েও কঠিন মনে করা উভয়টি বৈধ ও সঠিক।

﴿وان من الحجارة لما ينفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء﴾

وان منها لما يهبط من خشية الله﴾

السؤال: اكتب ما اذا قال المفسر العلام في هذه الآية

উত্তর :

যোগসূত্র : পূর্বে বনী ইসরাইলের মন্দ স্বভাবের বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও কঠিন। এখন এ আয়াতে তার কারণ ও উৎস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। আয়াতের মর্ম হলো—কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এর দ্বারা সৃষ্টিজীবের উপকার সাধিত হয়। আরো কতক পাথর এমন আছে, যা আল্লাহর ভয়ে খসে পড়ে। কিন্তু এই জালেমদের অন্তর মোটেও প্রভাবান্বিত হয় না এবং আল্লাহর আদেশে হৃদয় গলে না।

পাথরের শ্রেণীবিন্যাস ও ক্রিয়া : আয়াতে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে। ১. পাথর থেকে বেশি পানি প্রসরণ ২. কম পানি নিঃসরণ। এ দু'টি প্রভাব সবারই জানা। ৩. আল্লাহ তা'লার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে পারে। কারণ, পাথরের কোনরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞান নেই। কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুকু চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ, “চেতনা” প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে, যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণতঃ বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনাক্রিয়াকে অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণাদির চেয়ে কুরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোন অংশেই কম নয়।

এছাড়া আমরা এরূপ দাবিও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নীচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ তা'লা কতক পাথর বলেছেন। সুতরাং নীচে গড়িয়ে পড়ার জন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হলো আল্লাহ তা'লার ভয়।

☆☆☆

﴿افتطمعون ان يؤمنوا لكم فقد كان فريقا منهم يسمعون كلام الله ثم

يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون﴾

السؤال: فسر الآية المذكورة كما فسرهما المفسر العلام

উত্তর :

افتطمعون দ্বারা কাদেরকে সন্মোদন করা হয়েছে : আয়াতের এ অংশ দ্বারা রাসূল (সা.) ও মুমিনগণকে সন্মোদন করা হয়েছে। রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণ সর্বদা আশা পোষণ করতেন, আহলে কিতাব তথা ইহুদিগণ যেন মুসলমান হয়ে যায় এবং রাসূলের বিরোধিতা না করে। আল্লাহ তা'লা তাঁদের

নিরাশ করে ইরশাদ করেছেন, যখন তারা (ইহুদীরা) আল্লাহ তা'লার বড় বড় নিদর্শন দেখে নিজেদের অন্তঃকরণ কঠিন পাথরের মতো করে নিয়েছে এবং আল্লাহ তা'লার কালাম শুনে তা বুঝার পরও তারা পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছে, তাদের কাছে তোমরা কি আশা করতে পারো?

ان يؤمنوا -এর মর্মার্থ : এখানে ঈমান দ্বারা হয়তো ঈমানের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য অর্থাৎ সত্যায়ন করা। এমতাবস্থায় لكم -এর لام টি হবে তার صلة। আয়াতের অর্থ: তারা তোমাদের সত্যায়ন করবে। অথবা ঈমান দ্বারা পারিভাষিক ঈমান তথা ঈমান আনয়ন করা। এমতাবস্থায় لكم -এর لام টি হবে تعيلية আয়াতের অর্থ হলো, তারা তোমাদের দাওয়াতের কারণে ঈমান আনয়ন করবে।

وقد كان ان يؤمنوا : দ্বারা উদ্দেশ্য কারা : ان يؤمنوا الهم وقد كان فریقاً منهم
ফরীকায় তাদের পূর্বসূরীরা উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর বাণী শুন্যর জন্য হযরত মুসা (আ.) -এর সাথে তুপ পর্বতে গিয়েছিল।

يسمعون كلام الله ثم يحرفونه : এখানে কালামুল্লাহ দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। তারা তাওরাতের বিকৃতি সাধন করতো। এর দ্বারা দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

১. তাওরাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর যেসকল গুণ ও অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাতে পরিবর্তন করতো। যেমন তাওরাতে রাসূল (সা.) -এর গঠন প্রকৃতির বিবরণ এসেছে— كحل العين ربعة جعل -লিখতো।

২. তুর পর্বতে ইহুদীরা মহান আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার পর স্বজাতির নিকট এসে বলেছিল, আমরা আল্লাহর কালাম শুনিছি। আল্লাহ পরিশেষে বলেছেন, এ কাজগুলো করা না করা তোমাদের ইচ্ছাধীন। এটাই ছিল তাদের বিকৃতির নমুনা।

﴿واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون﴾

السؤال: فسر الآية

উত্তর :

واذا لقوا الذين امنوا : উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর : মহান আল্লাহ তা'লার বাণী মুনাফিকরা উদ্দেশ্য। আয়াতের মর্ম হলো, মুনাফিকরা যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাত করতো, তখন বলতো— আমরা ঈমান আনয়ন করেছি। অর্থাৎ আমরা এ কথার বিশ্বাস রাখি যে, তোমরা সত্য এবং তোমাদের রাসূল তিনিই যার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তাওরাতে।

وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا الخ
 যখন তারা পরস্পরে নিভূতে মিলিত হয়। আলোচ্য আয়াতাত্ত্বের প্রথমোক্ত **بعضهم** শব্দ দ্বারা যারা মুমিনদের কাছে তাওরাত্তে উল্লেখিত সত্য কথা প্রকাশ করতো সেসব ইহুদী মুনাফিক উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় **بعضهم** শব্দ এবং **فألا** দ্বারা সেসব কপট ইহুদী মুনাফিক উদ্দেশ্য, যারা সমাজে নেতৃস্থানীয় ছিল। এই নেতৃস্থানীয় ইহুদীরা অন্যান্য ইহুদীদেরকে দোষারূপ করতঃ বলতো, তোমরা মুসলামানদের নিকট সেই সত্য কথা কেন বলো, যা আল্লাহ তা'লা তাওরাত্তে বলেছেন? তোমরা কি এ খবর রাখো যে, তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এই দলীল উপস্থাপন করবে যে, স্বয়ং তোমাদের কিতাব তাওরাত্ত আমাদের পবিত্র কুরআন ও রাসুলের সত্যায়ন করছে। সুতরাং তোমরা কেন ঈমান আনয়ন করো না?

ليحاجوكم -এর অর্থ : আল্লাহর বাণী **ليحاجوكم** -এর মর্মার্থ হচ্ছে, তারা তোমাদের কথা মোতাবেক তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বিতর্ক সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ ইহুদী নেতারা মুনাফিক ইহুদীদেরকে বলেছে যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.) ও আল-কুরআন সম্পর্কে তাওরাত্তে উল্লেখিত যে সুসংবাদ মুসলামানদেরকে বলে দিয়েছ, এটাকে তো তারা কিয়াত্ত দিবসে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করবে এবং বলবে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর আনীত দ্বীনকে সত্য জেনেও কুফরি করেছ।
عند ربكم -এর ব্যাখ্যা : **عند ربكم** -এর মর্মার্থ হলো, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট। এ বাক্যটির তিনটি ভাবার্থ হতে পারে। যথা-

১. **عند ذكر ربكم** অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করবে।

২. **عند ربكم في يوم القيامة** অর্থাৎ কেয়ামত দিবসে সরাসরি তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে।

৩. **بين يدي رسول ربكم** অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসুলের সম্মুখে তোমাদের কথিত উক্তি উপস্থাপন করবে।

أفلا تعقلون দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে কারীমার শেষাংশে **أفلا تعقلون** বাক্যটি হয়তো তিরস্কারকারী ইহুদী নেতাদের উক্তি, যা তারা মুসলমানদের সাথে সাক্ষাতকারী কপট বিশ্বাসী ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিল। অথবা আল্লাহ তা'লা মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

ইহুদী মুনাফিকরা আল্লাহ তা'লার সামনে জবাবদিহিতার আশংকায় মুমিনদের সম্মুখে ঈমানের কথা স্বীকারোক্তির ব্যাপারে একে অপরকে ভর্ৎসনা করেছে। যার মর্ম হলো, তাদের ধারণা এভাবে গোপন করার দ্বারা আল্লাহর নিকট তাদের বিরুদ্ধে কোন দলীল-প্রমাণ সাব্যস্ত হবে না। এ আয়াতে তাদের সে ধারণা সম্পর্কে ধমক দেয়া হচ্ছে। আয়াতের ভাবার্থ হলো- তাদের প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই তো মহান আল্লাহ তা'লার জানা, তাদের কিতাবের যাবতীয় প্রমাণ তিনি মুসলমানদিগকে অবহিত করতে পারেন এবং কার্যত কিছু কিছু জানিয়েও দিয়েছেন। রজমের আয়াত তারা গোপন করেছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'লা তো প্রকাশ করে দিয়ে তাদের লাস্ত্রিত করেছেন। এ ছিল তাদের পণ্ডিতদের অবস্থা, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি ও আসমানী বিদ্যার দাবিদার ছিল। আর **أولايعلمون** -এর যমীরের মেসদাক মুনাফিক বা অমুনাফিক ইহুদী নেতৃবর্গ কিংবা উভয় গ্রন্থ হতে পারে।

﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ الْأَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾

السؤال: فسر الآية

উত্তর :

আয়াতের তাফসীর :

وقد كان فريق منهم وآلوا به تالار বাণী منهم اميون لا يعلمون الخ
মা'তুফ হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো, হে মুসলমানগণ ! তোমরা ইহুদীদের থেকে ঈমানের আশা করছো, অথচ তাদের মধ্যে এমন মূর্খ লোকও রয়েছে যাদের কোন খবরই ছিল না তাওরাতে কি লেখা আছে না আছে? তাদের ছিল কেবল কিছু মিথ্যা আশা, যা তাদের পণ্ডিতদের কাছ থেকে তারা শুনে রেখেছিল। যেমন, জাম্মাতে ইহুদী ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। আমাদের পূর্বপুরুষগণ অবশ্যই আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বস্তুতঃ এসব তাদের অমূলক কল্পনা। এর কোন দলীল-প্রমাণ নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ

○ هو الذي لا يقرأ ولا يكتب -এর বহুবচন। উম্মি বলা হয়
○ اميون: এটি امى -এর বহুবচন। উম্মি বলা হয়

○ المستثنى منقطع: এটা: الامانى
○ جنس নয়। এটা امنية শব্দের বহুবচন, যার অর্থ হলো, অন্তরে কোন কিছুর কল্পনা করা।
○ এটা তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—

১. امنية অর্থ— মিথ্যা কথা। কেননা, মিথ্যা কথা তো অন্তরেরই ফসল।

২. امنية অর্থ— আশা-আকাঙ্ক্ষা। কেননা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্বপ্রথম অন্তরেই উদ্ভিত হয়।

৩. امنية অর্থ— পাঠ করা।

○ এখানে امنى -এর দু'টি অর্থ হতে পারে। যথা—

১. এরা শুধু মিথ্যাবাসনাগুলোকে লালন-পালন করতে থাকে। বাস্তবতা ও তথ্যনির্ভর হওয়ার সঙ্গে যেগুলোর কোন সংযোগ নেই।

২. মিথ্যা বিবরণ, অপ্রামাণ্য ও অবাস্তব কল্প-কাহিনীতে নিমগ্ন থাকে। বিভিন্ন মিথ্যা (অবাস্তব) উক্তি, যা তারা তাদের বিদ্বানদের নিকট হতে শুনে অন্ধ অনুকরণ করে তা উদ্ধৃত করছে।

﴿قَوِيلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ
ثَمَنًا قَلِيلًا قَوِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوِيلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾
السؤال: فسر الآية

উত্তর :

ويل শব্দের ব্যাখ্যা : ويل শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা—

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে মারফু'ভাবে বর্ণিত আছে যে, ويل হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা। এই উপত্যকায় কাফেরকে নিক্ষেপ করা হবে, সে চল্লিশ বৎসর পর্যন্তও তাতে পৌঁছতে পারবে না।

হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) বলেন, ويل হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, সেখানে পাহাড় নিক্ষেপ করা হলেও তার উচ্চতায় পাহাড় বিগলিত হয়ে যায়।

২. আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, ويل অর্থ— আক্ষেপ, ধ্বংস। আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহর বিধান বিকৃতকারীদের জন্য কেয়ামত দিবসে আফসোসের শেষ থাকবে না। তারা সর্বদা يا حسرتنا বলে চিৎকার করতে থাকবে।

الكُتِبَ بِأَيْدِيهِمْ : আলোচ্য আয়াতের এ অংশে الكتاب দ্বারা ইহুদী কর্তৃক বিকৃত কিতাব উদ্দেশ্য, যা ইহুদী আলেমরা নিজেদের পক্ষ হতে কথা বানিয়ে লিখে দিত এবং তা মহান আল্লাহর বাণী বলে চালিয়ে দিত। যেমন— তাওরাতে লেখা ছিল, শেষ নবী সুদর্শন, কৌকড়ানো চুল, কালো চোখ, মাঝারি গড়ন ও পৌরবর্ণের অধিকারী হবেন। তারা তদনুসারে লিখলো, তিনি দীর্ঘ দেহী এবং নীল চোখ ও খাড়ু চুলবিশিষ্ট হবেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে জনগণ তাকে বিশ্বাস না করে এবং তাদের পার্থিব স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়।

প্রশ্ন: লেখা তো হাত দ্বারাই সম্পাদন করা হয়। তারপরও يَكْتُبُونَ -এর পরে بِأَيْدِيهِمْ উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর: আল্লামা বায়যাবী (র.) এর জবাবে বলেন, এখানে اَيْدِيهِمْ উল্লেখ করে তাকীদ করা হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তারা নিজেদের পক্ষ হতে মনগড়াভাবে রচনা করে।

وَوِيلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ : এরা ব্যাখ্যা : এখানে يَكْسِبُونَ দ্বারা তাদের অপকর্ম দ্বারা উপার্জিত সম্পদ তথা ঘুষ উদ্দেশ্য।

☆☆☆

﴿وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا﴾

السؤال: ما المراد بـاياما معدودة؟

উত্তর :

মহান আল্লাহ তা'লার বাণী **اياما معدودة** দ্বারা দিন সংখ্যা : কতদিন বুঝানো হয়েছে, সে ব্যাপারে মুফাসসিরগণের বিভিন্ন অভিমত নিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

১. সাত দিন : মুজাহিদ (র.) বলেন, ইহুদীদের ধারণা ছিল পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর। প্রতি এক হাজার বছরের জন্য তাদেরকে একদিন করে মোট সাত দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাদের এ ধরনের মনগড়া কথা প্রতিবাদে আল্লাহ তা'লা আলোচ্য আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ করেন। সুতরাং **اياما معدودة** বলতে সাত দিন বুঝানো হয়েছে।

২. চল্লিশ দিন : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে, আলোচ্য আয়াতে **اياما معدودة** তথা নির্দিষ্ট দিন বলতে চল্লিশ দিনের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, ইহুদীরা বলে বেড়াতো, তাদের পূর্ব পুরুষরা চল্লিশ দিন গোবৎসের পূজা করেছিল বিধায় কেবল চল্লিশ দিন তারা জাহান্নামের শাস্তির সম্মুখীন হবে।

৩. তিন দিন থেকে দশের যে কোন সংখ্যা : কেউ কেউ বলেন, **اياما معدودة** বলতে তিন দিন থেকে দশ দিনের সংখ্যা উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, আরবীতে **ايام** শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়।

☆☆☆

﴿واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالله الدين احسانا وذى القربى واليتيمى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقموا الصلوة واتوا الزكاة ثم توليتم وانتم معرضون﴾

السؤال: فسر الآية على نهج المفسر العلام

উত্তর :

বাক্যটি শব্দগতভাবে **لا تعبدون الا الله** -এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ তা'লার বাণী **لا تعبدون الا الله** -এর জন্য ব্যবহৃত। যেমন কুরআনের অন্য আয়াতে **لا تعبدوا الا الله** -এর মধ্যে **لا تعبدوا** জুমলায়ে খবরিয়া দ্বারা ইনশাইয়া তথা **لا تعبدوا** উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অন্য কেরাতে **لا تعبدوا** এসেছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এখানে **لا تعبدون** খবর বমা'না নহী। এছাড়া পরবর্তী অংশ তথা **وقولوا للناس حسنا** জুমলায়ে ইনশাইয়াকে তার উপর আত্ম করা হয়েছে। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, **لا تعبدون** বমা'না নহী। কেননা, **عطف الانشاء على الخبر**

নাজায়েয। এ ব্যাখ্যানুসারে لاتعبدون অংশটি قول مقدر (উহা কওল) -এর মাকুলা হবে। ইবারতের মূল রূপ এভাবে لا اله الا الله لاتعبدون قائلين بنى اسرائيل ميثاق কেউ কেউ বলেন, মূল ইবারত ছিল এভাবে لاتعبدوا ان (উহা থেকে)। অতঃপর ان ناصبه -কে হযফ করে لاتعبدوا -কে رفع দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তার শেষে نون اعرابى যুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন এখানে لاتعبدون النهى টি খবর بمعنى النهى হয়েছে, তখন সরাসরি نهى -এর সীগাহ আনা হলো না কেন?

উত্তর: جملة خبریه -কে جملة انشائية -এর মাধ্যমে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য এ দিকে ইঙ্গিত করা যে, তাদের দ্বারা গায়রুল্লাহর ইবাদত প্রকাশিত হওয়া খুবই দুষ্কর।

لاتعبدون বাক্যের তারকীব : لاتعبدون বাক্যটি الميثاق শব্দ থেকে بدل অথবা الميثاق শব্দের لاتعبدون, هاء جرة উহা থেকে। মূল ইবারত এভাবে بان لاتعبدوا কেউ কেউ বলেন, لاتعبدون বাক্যটি جواب قسم হয়েছে। কেননা, তার পূর্বে اخذ ميثاق (প্রতিশ্রুতি নেওয়ার) কথা বর্ণিত হয়েছে। আর প্রতিশ্রুতি নেওয়া এক প্রকারের কসম।

অথবা تحسنون بالموالدين জার ও মাজরুরসহ ভালোবালো আল্লাহ তা'লার বানী وبالوالدين احسانا الخ উহা ফে'লের সাথে মুতাআল্লিক হয়েছে। وذی القربى শব্দটি الوالدين শব্দের উপর মা'তুফ হয়েছে। مبالغه এটা مسكين نديم শব্দের বহুবচন। যেমন ندامى শব্দ যেমন نديم শব্দের বহুবচন। يتامى শব্দ يتامى শব্দের উপর মা'তুফ হয়েছে। سكون -এর সীগাহ। ধাতু মূল থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো, স্থির থাকা, নড়াচড়া না করা। দরিদ্র ব্যক্তিকে মসিকীন বলা হয়। কেননা, তাকে তার দারিদ্র যেন স্থির করে দিয়েছে। بضم الحاء এটা حسننا (হা বর্ণ পেশসহ) মাসদার হিসেবে ব্যবহৃত। শব্দটি محذوف -এর সিফাত হয়েছে।

প্রশ্ন: حسن শব্দ যখন মাসদার হয়েছে, তখন তার দ্বারা قول -এর সিফাত আনা হলো

কিভাবে? কেননা, মাসদার দ্বারা সিফাত আনা শুদ্ধ নয়।

উত্তর: এখানে مبالغه স্বরূপ মাসদারের মাধ্যমে সিফাত আনা হয়েছে। যেমন زيد عدل

ذریعہ : এখানে সালাত এবং যাকাত দ্বারা বনি ইসরাইলের প্রতি ফরযকৃত সালাত ও যাকাত উদ্দেশ্য।

পূর্বে بنى اسرائيل غائب ছিল সুতরাং نولوا বলা উচিত ছিল। কিন্তু যখন ثم توليتم وانتم معروضون বলা হয়েছে, তাই বুঝা গেল, এখানে خطاب থেকে غائب -এর দিকে التفات হয়েছে। এর দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর যুগের ইহুদীরা ও তাদের পূর্বসূরীরা উদ্দেশ্য।

﴿وَاذْخُلُوا فِي ميثاقكم لاتسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم﴾

ثم اقررتم وانتم تشهدون ﴿

السؤال: (الف) اكتب سبب نزول الاية

(ب) ما المراد بقوله تعالى: ولا تخرجون انفسكم من دياركم؟

উত্তর :

আয়াতের শানে নুযূল : মদীনা শরীফে দু'টি ইহুদী গোত্র বাস করতো। একটি বনু কুরাইজা অপরটি বনু নাজীর। এ উভয় গোত্র পরস্পরে হানাহানি করতো। মদীনা শরীফের মুশরিকরাও ছিল দু'দলে বিভক্ত। আওস ও খায়রাজ। এরাও একে অপরের শত্রু ছিল। বনু কুরাইজা আওস গোত্রের সাথে মৈত্রী স্থাপন করলো এবং বনু নাজীর মৈত্রী স্থাপন করলো খায়রাজ গোত্রের সাথে। যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রত্যেকেই সমমনা ও মিত্রের সাহায্য করতো। একে অপরের উপর জয়ী হতে পারলে দুর্বলদের নির্বাসিত করতো এবং তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দিতো। আবার কেউ বন্দী হলে সকলে মিলে অর্থ সংগ্রহ করতো এবং মুক্তিপণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনতো। এ আয়াতে তাদের সে মন্দ কর্মের উল্লেখ করে তা থেকে বারণ করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ তা'লার বাণী "তোমরা পরস্পর রক্তপাত করবে না এবং নিজেদেরকে স্বীয় বাড়ি হতে বহিস্কার করবে না" -এর তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যথা—

১. তোমরা একে অপরকে হত্যা করবে না এবং দেশান্তর করবে না। এখানে অন্যকে হত্যা করাকে নিজেকে হত্যা করা বলা হয়েছে। তার কারণ হলো, অন্যকে হত্যা করার দ্বারা কেসাসের মাধ্যমে নিজের হত্যাকে অপরিহার্য করে নেয়া হয়।

২. তোমরা এমন কাজ করো না (অর্থাৎ কুফরি করো না), যা তোমাদেরকে হত্যা কিংবা দেশান্তরিত করাকে হালাল করে দেয়।

৩. তোমরা এমন কাজে লিপ্ত হয়ো না, যা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেয় অর্থাৎ তোমাদেরকে চিরস্থায়ী জীবন ও তার উপভোগ সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করে দেয়। এবং জামাতে প্রবেশ করতে তোমাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

☆☆☆

﴿ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان﴾

السؤال: (الف) بين وجوه الاعراب لهذه الآية
(ب) كم قراءة في ”تظاهرون“ وما هي؟

উত্তর :

এ-র তারকীব : আল্লামা বায়যাবী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশের তিনটি তারকীব বর্ণনা করেছেন। যথা—

১. ثم انتم هؤلاء تخرجون فريقا منكم الخ। হয়তো هؤلاء থেকে হাল কিংবা পূর্ববর্তী বাক্যের بیان। দ্বিতীয় সূরতে তার কোন মহল্লে ই'রাব নেই।

২. ثم انتم هؤلاء تخرجون فريقا منكم الخ। এবং তার তাকীদ এবং هؤلاء তার তাকীদ এবং

تقتلون انفسكم الخ।-এর অর্থ ইসমে মাওসূল আর تقتلون انفسكم الخ।-এর অর্থ ইসমে মাওসূল আর تقتلون انفسكم الخ। অতঃপর সিলা ও মাওসূল মিলে খবর।

এ-র তারকীব : আয়াতাংশের তারকীব : تظاهرون بآثامهم والعدوان।-এর ফায়েল কিংবা তার মাফউল (فريقا) অথবা উভয়টি থেকে হাল হয়েছে।

এ-র মোট চারটি কেরাত :

١. تَظَاهَرُونَ

٢. تَنْظَاهَرُونَ

٣. تَظَاهَرُونَ

٤. تَظَهَّرُونَ

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

الْبَيْتَ وَإِيدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾

السؤال: فسر الآية على نهج القاضي

উত্তর :

আলোচ্য আয়াতাহংশে الكتاب বলতে তাওরাত উদ্দেশ্য।

جمع متكلم মাযী'র "তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি" : وقفينا من بعده بالرسل -এর সীগাহ। যার অর্থ হলো, পিছনে চলা। এটা এফاء থেকে নির্গত। এফاء অর্থ গদী। গদী যেহেতু পিছনে থাকে, সেহেতু তার অর্থ হলো, পিছনে চলা।

এ-এর মধ্যকার وَاٰتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْتَ দ্বারা উদ্দেশ্য : মহান আল্লাহ তা'লার বাণী الْبَيْت দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা—

১. الْبَيْت দ্বারা মু'জিয়া উদ্দেশ্য। আর তা হলো মৃতকে জীবিত করা, শ্বেত (ধবল) রোগ মুক্ত করা, অদৃশ্যের সংবাদ দান, হযরত জিবরাইলকে দিয়ে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি।

২. الْبَيْت দ্বারা ইঞ্জীল কিতাব উদ্দেশ্য।

عيسى শব্দের বিশ্লেষণ : عيسى এটা হিব্রু ভাষার শব্দ। মূলতঃ এটা يشوع (যীশু) ছিল। যার অর্থ হলো, নেতা।

مريم শব্দের বিশ্লেষণ : مريم শব্দের অর্থ— সেবক। হযরত ঈসা (আ.) -এর জননীকে মরিয়ম এজন্য বলা হয় যে, তাকে মসজিদের সেবার জন্য অন্যান্য কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত-স্বাধীন রাখা হয়েছিল।

روح القدس দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য আয়াতে কারীমায় روح القدس -এর অর্থ হলো, পবিত্র আত্মা। তবে পবিত্র আত্মা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী (র.) নিম্নোক্ত অভিমতগুলো ব্যক্ত করেছেন। যথা—

১. روح القدس দ্বারা হযরত জিবরাইল (আ.) উদ্দেশ্য।

হযরত জিবরাইল (আ.) -এর মাধ্যমে ঈসা (আ.) -কে কয়েক প্রকার শক্তি প্রদান করা হয়েছিল। যেমন— জন্মগ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ থেকে তাঁকে রক্ষা করা হয়েছে। আসমানে উত্তোলনের সময় জিবরাইলের মাধ্যমে তাঁকে তুলে নেয়া হয়েছে।

২. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) -এর আত্মা উদ্দেশ্য। কেননা, তিনি ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তানের স্পর্শ থেকে ছিলেন মুক্ত। অথবা তিনি আল্লাহর নিকট ছিলেন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

৩. কেউ কেউ বলেন, روح القدس দ্বারা ইঞ্জীল কিতাবকে বুঝানো হয়েছে।

৪. আবার কারো কারো মতে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'লার ইসমে আ'যম বুঝানো হয়েছে।

☆☆☆

﴿افكلمنا جاء كم رسول بما لاتهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم﴾

﴿وفريقا تقتلون﴾

السؤال: فسر الآية كما فسر المفسر العلام

উত্তর :

افكلمنا جاء كم رسول بما لاتهوى انفسكم : মহান আল্লাহ তা'লার বাণী ফকলম জা'কম রসুলু বম্মা লাতহওয়ান ফিসকুম : এর অর্থ হলো, “তবে কি যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট সত্য ও ন্যায়ের এমন কিছু এনেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ। তাদের কতককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ আর কতককে হত্যা করেছ।” আলোচ্য আয়াতে ফকলম জা'কম রসুলু বম্মা লাতহওয়ান ফিসকুম : এর মর্ম হলো, “যা তোমাদের পছন্দ নয়।”

لاتهوى : অর্থ: পছন্দ করা, ভালোবাসা। আর هوى (بفتح الواو) : (بفتح الواو) : অর্থ: (بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء) هوى (بفتح الواو) : অর্থ: পতিত হওয়া।

افكلمنا : এখানে হামযা হলো استفهامی আর فاء হলো عاطفه তার। معطوف عليه হলো पूर्ववर्ती। ولقد اتينا موسى الكُتُبَ وقفيناً من بعده بالرسول واتينا عيسى بن مريم البينات तथा आयातेर समष्टि तथा -এর -معطوف عليه ও معطوف। معطوف عليه হলো সমষ্টি তথা আয়াতের সমষ্টি। এই চার বাক্যের সমষ্টি হলো। معطوف عليه : অর্থ: পছন্দ করা, ভালোবাসা। আর هوى (بفتح الواو) : (بفتح الواو) : অর্থ: (بضم الهاء وكسر الواو وتشديد الياء) هوى (بفتح الواو) : অর্থ: পতিত হওয়া।

अथवा अफकलमा एटा पूर्ववर्ती आयातेर उपर मेतुफ ना हये जमले मस्तान्ने हवे। आर तबन तार अफकलम मा फलम बाद मा अन्मत्त एलिकम बेह्दे इबारतेर मूलरूप एतावे। النعمة الجلیلة فکلمنا الخ

استكبرتم -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'লার বাণী ফকলম জা'কম রসুলু বম্মা লাতহওয়ান ফিসকুম : এর অর্থ হলো, তোমরা অহংকার প্রদর্শন করেছ। এর দ্বারা ঈমান আনয়ন ও রাসূলের অনুসরণ করা থেকে অহংকার করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তোমরা ঈমান আনয়ন করোনি এবং রাসূলের অনুগত হওনি।

ففریقاً کذبتم -এর মর্মার্থ : সূতরাং কতক রাসূলকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো যেমন মুসা ও ঈসা (আ.) -কে আর কতককে হত্যা করেছো যেমন যাকারিয়া ও ইহুয়া (আ.) -কে।

প্রশ্ন: ففريقاً كذبتم : মুযারের শব্দ দ্বারা বুঝা যায় ইহুদীরা এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ও নবীদেরকে হত্যা করছিল। অথচ এটা ব্যতীতের পরিপন্থী। উচিত ছিল তলম ব্যবহার করা।

উত্তর: এখানে জঘন্যতা বুঝানোর জন্য অতীতকে مضارع -এর স্থানে রাখা হয়েছে। যেন নবী হত্যার ঘটনা বর্তমানেও দৃষ্টির সামনে রয়েছে। এটাকেই حال ماضیه বলা হয়।

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾

স্বাল: (ফ) ফসরুলে তালী: ওকালু কলুনালু গল্ফ

(ব) অলম অশার সিবহানে তালী বকুলে: বল লেনহম অল্ল বক্ফরহম?

(গ) অকব মলল অলরাল লকুলে তালী: ফকলীলা মা য়ুমুন

উস্তুর :

ওকালু কলুনালু গল্ফ -এর ব্যাখ্যা : আল্লামা বায়যাবী (র.) মহান আল্লাহ তা'লার বাণী ওকালু কলুনালু গল্ফ -এর তিনটি ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো—

১. গল্ফ শব্দ অগল্ফ শব্দের বহুবচন। অগল্ফ সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যার খৎনা করা হয়নি। এখানে গল্ফ শব্দ দ্বারা মস্‌রহে স্তরুপ জন্মগত পর্দাবৃত হওয়া বুঝানো হয়েছে। অন্তরকে জন্মগত পর্দাবৃত হওয়ার ক্ষেত্রে যার খৎনা করা হয়নি তার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতঃপর মশ্বে দ্বারা মশ্বে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অতএব কলুনালু গল্ফ -এর মর্ম হলো, আমাদের অন্তর জন্মগত পর্দায় আবৃত। কাজেই তুমি যা বলবে তা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না।

২. গল্ফ এটা গলাফ (আচ্ছাদন) -এর বহুবচন। তখন অর্থ হবে, আমাদের হৃদয়গুলো জ্ঞানভাণ্ডার, যা শুনে তা সুরণ করে নেয়। তবে তুমি যা বলো তা সুরণ রাখতে পারে না। কাজেই আমাদের অন্তর তোমার কথাকে সুরণ রাখতে না পারা এবং গ্রহণ না করা এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তোমার কথামূলক হলো وحى من الله (আল্লাহ প্রদত্ত ওহী) নয়।

৩. আমাদের হৃদয়গুলো জ্ঞানভাণ্ডার, যা হযরত মুসা (আ.) তথ্য ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ। কাজেই নতুন কোন তালীম গ্রহণে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের কাছে শেখার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের যা আছে, তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ : এটি ইহুদীদের গর্বোদ্ধিত উক্তি'র স্পষ্ট জবাব। এই অংশের তিনটি অর্থ হতে পারে।

১. ইহুদীদের অন্তরে জন্মগত কোন পর্দা (আচ্ছাদন) নেই। বরং তাদেরকে ফিতরতের উপর এবং সত্য গ্রহণের যোগ্যতা ও ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'লা তাদের কুফরির কারণে তাদেরকে সত্য গ্রহণের তাওফীক দান করেননি, তাদের সত্য গ্রহণের সেই যোগ্যতাকে নষ্ট করে দিয়েছেন।

২. অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকার কারণে তারা কুরআনী হেদায়েতকে অস্বীকার করেছে। বিষয়টি এমন নয়; বরং এর মূল কারণ হলো, আল্লাহ তা'লা তাদেরকে তাদের কুফরির কারণে কুরআনী হেদায়েত গ্রহণ করার তাওফীক দান করেননি।

৩. ইহুদীরা তো অভিশপ্ত। তথাপি তাদের জ্ঞান থাকার এবং তোমার থেকে অমুখাপেক্ষীতার দাবী কী করে সঠিক হয়? অর্থাৎ অভিশপ্ত কাফেরদের এমন জ্ঞান কী করে হতে পারে, যার দরুন তোমার থেকে তারা অমুখাপেক্ষী হবে?

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ -এর তাকীদ : এটি ফে'লের মত্‌দম আর মা টি অতিরিক্ত (زائدة) অর্থে তা ঈমানের স্বল্পতাকে জোরদার করেছে। অর্থাৎ খুবই অল্প ঈমান।

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كُتِبَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَصْدَقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا.....فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

السؤال: فسر الآية الكريمة على نهج المفسر العلام

উত্তর :

এখানে কিতাব বলতে মানব জাতির মুক্তির সনদ মহগ্রন্থ আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এটি মন عند الله -এর প্রথম সিফাত।

এটি দ্বিতীয় সিফাত। অর্থাৎ এই কুরআন ইহুদীদের তাওরাত কিতাবের সত্যায়ন করে। কোন কোন কেরাতে মصدق নসবের সাথে এসেছে। তখন এটি কিতাব থেকে হলে।

প্রশ্ন: এখানে ইশকাল হয় যে, নিয়ম আছে, ডুওআল হাল নকর হলে হাল -এর পূর্বে আনা ওয়াজিব। এখানে তো মصدق (হাল) কিতাব (ডুওআল নকর) -এর পরে এসেছে। সুতরাং -এর পরে আনা কিতাবে সঠিক হলো?

উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত নিয়মটি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং সেই নকর -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাতে কোন প্রকার তখসিস -এর সম্ভাবনা নেই। এখানে তো মন عند الله দ্বারা কিতাব শব্দের সিফাত আনা হয়েছে, যার দরুন তার মধ্যে তখসিস সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এখানে হাল -এর পরে নেওয়া জায়েয হয়েছে।

এর মর্মার্থ : আল্লামা বায়যাবী (র.) আলোচ্য আয়াতাত্শের দু'টি অর্থ করেছেন। যথা-

১. استفتاح এটি استفتاح থেকে নির্গত। যার অর্থ: সাহায্য চাওয়া, বিজয় কামনা

করা। আয়াতের মর্ম হলো- ইহুদীরা তাদের শত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে শেষ যুগের নবীর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতো। তারা বলতো, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শেষ যুগের নবীর খাতিরে সাহায্য করুন, যার গুণাগুণ তাওরাতে বর্ণিত আছে।

২. استفتاح অর্থ- অবগত করা। আয়াতের মর্ম হলো- ইহুদীরা মুশরিকদেরকে অবগত করতো যে, তাদের মধ্য থেকে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে, যার আগমনের সময় একেবারে সন্মিকটে। এ মর্ম অনুযায়ী -এর استفتاح -এর জন্য; বরং مبالغه -এর জন্য।

☆☆☆

﴿بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا.....وللڪافرين عذاب

مهين﴾

السؤال: اوضح ما قال المفسر العلام في هذه الآية

উত্তর :

এ-র শিঁতা এবং নক্ৰে মা হলো এ-র মাঝে এ-র বসমা এখানে তারকীব: এ-র বস মা অন্তরোহে অন্তরোহে
অর্থ: এটি এ-র বস মা অন্তরোহে অন্তরোহে এ-র বস মা অন্তরোহে অন্তরোহে
অর্থ: এটি এ-র বস মা অন্তরোহে অন্তরোহে এ-র বস মা অন্তরোহে অন্তরোহে

শব্দের অর্থ: বিক্রয় করা ও ক্রয় করা। এখানে এই দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম অর্থ
হিসেবে আয়াতের মর্ম হবে, তারা কত নিকৃষ্ট, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মা বিক্রয় করেছে। অর্থাৎ
ইহুদীরা কুফুরি গ্রহণ করে আখেরাতের পূণ্যফলের স্বীয় হিস্যা বিনষ্ট করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে আয়াতের মর্ম হবে, তা কত নিকৃষ্ট, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে ক্রয়
করেছে। এটি তাদের ধারণা মতে। কেননা, আত্মাকে ক্রয় করার অর্থ হলো তাকে শান্তি থেকে মুক্ত করা।
ইহুদীদের ধারণা ছিল, তারা তাদের কর্ম তথা কুফুরি দ্বারা নিজেকে শান্তি থেকে মুক্ত করে দিয়েছে।

بغيا : بغيا শব্দের মূল অর্থ— অনুরোধ করা, কামনা করা। আর কামনার বিভিন্ন ধরন
আছে। তন্মধ্যে কারো নেয়ামত দূর হয়ে যাওয়ার কামনাকে حسد বলে। এখানে بغيا দ্বারা হিংসা উদ্দেশ্য।
এটি ان يكفروا -এর مفعول له ।

فبئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا (গজবের উপর গজব ক্রোধের উপর ক্রোধ) -এর বিভিন্ন তাফসীর
উদ্ধৃত হয়েছে। যথা—

১. হযরত ঈসা (আ.) -এর রিসালত প্রত্যাখ্যান করে এ ইহুদীরা প্রথমবার 'মাগযুব' (গজবের ক্ষেত্র)
হয়েছিল। আর দ্বিতীয় মাগযুব হওয়ার মূলে রয়েছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর রিসালতের
অস্বীকৃতি।

২. প্রথম গযবের কারণ সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ও অকারণে রিসালতের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান
এবং দ্বিতীয়বার গযবের কারণ তাদের হঠকারিতা বিদ্বেষ ও মনোবৃত্তি আড়িত হওয়া। কেননা, তারা সত্য
নবীকে অস্বীকার করলো এবং তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলো।

৩. কেউ কেউ বলেন, উদ্দেশ্য গযবের দ্বিরুক্তি দ্বারা পুনরাবৃত্তি নয়; বরং তাকিদ ও জোরদার করা ও
প্রচণ্ডতা বুঝানো।

☆☆☆

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَانْه نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ ﴾

السؤال: (الف) بين لغات المختلفة فى جبريل (ب) هاتوا سبب نزول الآية (ج) عين مرجع الضمير فى قوله فانْه نَزَّلَهُ . لم قبل على قلبك فى موضع على قلبى ولم خص القلب فى هذه الآية ؟ بين وجوه الاعراب لقوله ”بأذن الله“ (د) كم لغة فى ميكال ؟ هاتوا بالتمثيل (ه) لم افرد الملكان بالذكر مع انهما من جنس الملائكة ؟

উত্তর :

পাঠটি জব্রীল (গ) : (জ) হাতা সبب نزول الآية (ب) عين مرجع الضمير فى قوله فانْه نَزَّلَهُ . لم قبل على قلبك فى موضع على قلبى ولم خص القلب فى هذه الآية ؟ بين وجوه الاعراب لقوله ”بأذن الله“ (د) كم لغة فى ميكال ؟ هاتوا بالتمثيل (ه) لم افرد الملكان بالذكر مع انهما من جنس الملائكة ؟

১. جَبْرِائِلُ (এর ওয়নে)।

২. جَبْرِئِيلُ

৩. جَحْمَرُشُ (এর ওয়নে)।

৪. فَنَدِيلُ (এর ওয়নে)।

৫. جَبْرَائِيلُ

৬. جَبْرِائِيلُ

৭. جَبْرَائِيلُ (লাম বর্ণে তাশদীদসহ)।

৮. جَبْرِئِيلُ

৯. جَبْرِئِيلُ (আয়াতের শানে নুযূল) : অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে আল্লাহ বায়যাবী (র.) দু'টি অভিমত উল্লেখ করেছেন।

১. আয়াতটি ইহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়া সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ইহুদী পণ্ডিত আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়া প্রিয় নবী (সা.) -এর দরবারে সদল বলে হাজির হয়ে প্রশ্ন করে, আপনার কাছে কোন্ ফিরিশতা ওহী বহন করে নিয়ে আসে? উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন, হযরত জিব্রীলে আমীন (আ.)। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়া বলল, জিব্রীল আমাদের চিরশত্রু। বহবার সে আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। তার সর্বাধিক বড় শত্রুতা হল, সে একদা আমাদের নবীকে অবহিত করল যে, পারস্য সম্রাট বুখতে নাছার বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করবে। তখন আমাদের তৎকালীন পূর্ব পুরুষগণ তাকে হত্যা করার জন্য একদল গুণ্ডাভক্ত পাঠায়। তারা তাকে নিঃশ্ব অপ্রাণবয়স্ক রূপে হত্যা করার জন্য আটক করে। কিন্তু জিব্রীল তাকে এ কথা বলে বাচিয়ে দেয় যে, তোমাদের প্রতিপালক যদি তার হাতে তোমাদের ধ্বংসের ফয়সালা করে থাকেন, তবে তাকে তোমরা রোধ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে এক্ষণে সিদ্ধান্ত যদি না করে থাকেন, তবে কোন্ অপরাধে তোমরা তাকে হত্যা করবে? পরিণামে তার হাতে ৭০ হাজার নাসারা নিহত হয় এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাদের ঐ কথার প্রত্যুত্তরে অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা.) একদা ইহুদীদের পাঠশালায় গমন করেন। সেখানে তাদেরকে তিনি জিব্রীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তারা বলল সে আমাদের শত্রু। সে আমাদের জন্য ধ্বংস ও আযাব নিয়ে আসত। সে আমাদের গোপন তথ্য মুহাম্মদকে জানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে মিকাইল আমাদের বন্ধু। কেননা, তিনি বৃষ্টি ও রহমত বহন করে আনেন। হযরত উমর (রা.) বললেন, আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদা কি? তারা বলল, জিব্রীল আল্লাহর ডান পার্শ্বে এবং মিকাইল আল্লাহর বাম পার্শ্বে থাকেন।

হযরত উমর (রা.) বললেন, তাদের মর্যাদা যদি তোমাদের বর্ণনানুযায়ী এরূপই হয়, তাহলে তাদের কারো সাথে শত্রুতা রাখা আদৌ বৈধ নয়। যে ব্যক্তি তাদের উভয়ের কোন একজনের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে সে আল্লাহর দূশমন। বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা.) ফিরে আসার পূর্বেই অত্র আয়াত নিয়ে হযরত জিব্রীল (আ.) আগমন করেন।

ও فانه : (مرجع) এর মধ্যকার যমীর দু'টির مرجع ফানে নزلہ : مرجع الضمير في قوله تعالى فانه نزلہ : مرجع المধ্যকার যমীরের مرجع সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। ১. ফানে যমীরের مرجع হল জিব্রীল আর নزلہ : مرجع এর যমীরের مرجع হল কুরআন। ২. ফানে : مرجع এর যমীরের مرجع হল جبريل মূল ইবারত হল, فان الله نزل جبريل بالقران على قلبك

বলার কারণ : অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা নবী করীম (সা.)-কে সোধোদন করে বলে দিয়েছিলেন, فُلْ অর্থাৎ তুমি বলে দাও। অতএব পরবর্তী কথাগুলো রাসূলের ভাষ্য হিসেবে উপস্থাপিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ কারণে এখানে নিয়মানুযায়ী على قلبك না হয়ে قلبی বলাই উচিত ছিল।

এর উত্তর হল, রাসূল (সা.) হুবহু আল্লাহর বাণী নকল করেছেন। যেন তার প্রতি নির্দেশনা হয়েছে به قل ما تكلمت به

وجه تخصيص القلب (কলবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ) : এ খানে দু'টি কারণে কলবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. কলবই মূলতঃ ওহীর ধারক-বাহক।

২. সূরণ রাখার ও উপলব্ধি করার একমাত্র অঙ্গই হল কলব।

দ : উত্তর: اللغات المختلفة في میكال (শব্দের পঠন পদ্ধতিসমূহ) : میكال শব্দে দশটি পঠনরীতি রয়েছে। যথা:-

১. میكال
২. میكائیل
৩. میكیل
৪. میكیل
৫. میكائیل
৬. میكائیل
৭. میكائیل
৮. میكیل
৯. میكیل
১০. میكیل

০ : জিব্রীল ও মিকাইল উভয়কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ : হযরত জিব্রীল ও মিকাইল উভয়জন ফিরিশতাদের অন্তর্ভুক্ত এবং ملائكة উল্লেখের পর এ দুই ফিরিশতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তারা তো ملائكة -এর আওতাভুক্ত। তথাপি তাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার তিনটি কারণ রয়েছে।

১. জিব্রীল ও মিকাইল (আ.) অন্যান্য ফিরিশতাদের তুলনায় বেশী সম্মানী।

২. তাদের মধ্য থেকে যে কোন একজনের সাথে শত্রুতা রাখা গোটা ফিরিশতা জাতির সাথে শত্রুতা রাখার নামান্তর।

৩. ইহুদী ও রাসূলের মাঝে এ দুই ফিরিশতা সম্পর্কে বিতর্ক হয়েছে।

قوله تعالى: واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

السؤال: (الف) ما معنى السحر وما ذا حكمه في تعليمه وتعلمه ؟

(ب) ما الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة ؟

(ج) فسر الآية حق التفسير

উত্তর: (এর আভিধানিক অর্থ) : الف : سحر

معنى السحر لغة : سحر (এর আভিধানিক অর্থ) : سحر
كل ما لطف ودق اর্থاً و سحر কথা বা কাজকে আভিধানিক অর্থ
এর প্রচলিত অর্থ জাদু। سحر হল। سحر

معنى السحر اصطلاحاً : سحر (এর আভিধানিক অর্থ) : سحر

সেহের বা জাদু বলা হয় সংগু উপায় উপরকরণ অবলম্বন করে এমন বিষয়কে আয়ত্তে আনা, যা
অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত, সচরাচর ঘটতে দেখা যায় না।

জাদুর বিধান : হানাফী আলেমগণের মতে, জাদু শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া হারাম, কিন্তু কুফুর নয়।
তবে যদি তাতে কোন মাখলুকের ইবাদত করা হয় কিংবা তাকে এমন সম্মান দেয়া হয়, যা আল্লাহর জন্য
নির্দিষ্ট। যেমন রুকু, সিজদা ইত্যাদি, তবে তা কুফুর হবে।

ب : জাদু, মু'জিয়া এবং কারামতের মাঝে পার্থক্য : কয়েকভাবে এ তিনটি বস্তুর মাঝে পার্থক্য
বর্ণনা করা হয়। যথা—

১. জাদুর জন্য গুণ উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। কিন্তু মু'জিয়া ও কারামতের ক্ষেত্রে তার কোন
প্রয়োজন নেই। বরং হঠাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়।

২. জাদু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয়ত্তে আনা যায়। তবে মু'জিয়া ও কারামত এর বিপরীত।

৩. জাদুর জন্য বিশেষ কোন স্থান বা সময়ের প্রয়োজন হয়। মু'জিয়া ও কারামত কিন্তু এরকম নয়।

৪. জাদুকে প্রতিহত করা যায়। কিন্তু মু'জিয়া ও কারামত এর বিপরীত।

মু'জিয়া ও কারামতের মধ্যকার পার্থক্য :

১. মু'জিয়ার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়, যা কারামতের ক্ষেত্রে নেই।

২. নবুওয়তের দাবীদার এবং শরীয়তের পাবন্দী এমন ব্যক্তি থেকে যে অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ
পায়, তাকে মু'জিয়া বলে। পক্ষান্তরে কারামত হল নবুওয়তের দাবীদার নন, তবে শরীয়তের পাবন্দী এমন
ব্যক্তি থেকে অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়াকে কারামত বলে। (বাংলা তানযীমুল আশ্শাত শরহে
মিশকাত)

ج : আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর :

অত্র আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত— نَبِّذْ فَرِيقَ مِنَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ الْخ—এর উপর معطوف হয়েছে।
আয়াতের মধ্যে مَا تَلُوا দ্বারা জাদুর কিতাবাদি উদ্দেশ্য। تَلُوا শব্দটি تلاوة থেকে নির্গত যার অর্থ পাঠ
করা, তেলাওয়াত করা। অথবা تَلُوا থেকে নির্গত যার অর্থ অনুসরণ করা। এ হিসেবে আয়াতের অর্থ হবে,
তারা আল্লাহর কিতাব বর্জন করে জাদুর কিতাবাদীর অনুসরণ করে চলেছে, যে কিতাবগুলো শয়তানরা
পাঠ করে অথবা শয়তানরা যে কিতাবগুলোর অনুসরণ করে চলে।

عليه السلام : علي ملك سليمان
হবে هبة ملك سليمان علي হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, শয়তানরা গোপনে ফিরিশতাদের নিকট থেকে কিছু সংবাদ শুনে নিত এবং যা শুনত তার সাথে আরো কিছু মিথ্যা বানোয়াট কথাগুলো সংযোজন করে যাদুকরদের নিকট পৌঁছে দিত। যাদুকররা এ সকল কথা গ্রহণকারে সংকলন করে লোকদের নিকট প্রচার করত। এ অপকর্মমূলক কাজ হযরত সুলায়মান (আ.) -এর আমলে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমনকি মানুষের কাছে এ কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেল যে, জ্বিন জাতি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে এবং সুলায়মান (আ.) -এর রাজত্ব এই জ্ঞান দ্বারাই পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে এবং এই জ্ঞান দ্বারা তিনি মানুষ, জ্বিন এবং বাতাসকে তার অনুগত করে নিয়েছেন। তাই মহান আল্লাহ তাদের এই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করে ইরশাদ করেন وما كفر سليمان “সুলায়মান কুফরী অর্থাৎ জাদু করেনি।” এখানে كفر শব্দটি জাদু অর্থে ব্যবহৃত। জাদুকে কুফরী বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জাদু বিষয়টি কুফরী। আর যিনি নবী হন তিনি তো নিষ্পাপ থাকেন। সুতরাং তিনি যাদু থেকেও নিষ্পাপ। তাই সুলায়মান থেকে যাদু প্রকাশ পায়নি বরং এ যাদু প্রকাশ পেয়েছে শয়তানদের নিকট থেকে।

يا ايها الذين امنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم

السؤال: (الف) اكتب سبب نزول الاية

(ب) كم قراءة في قوله تعالى راعنا وانظرنا؟ فصل

(ج) فسر كما فسر البضاوى

উত্তর: (الف) (আয়াতের শানে নুহুল) : মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে راعنا বলে সম্বোধন করত। যার অর্থ আপনি আমাদেরকে আপনাদের কথামালা বুঝার অবকাশ দেন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে মুসলমানগণ যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) -কে راعنا বলে আহ্বান করত। তখন ইয়াহুদীরাও রাসূল (সা.) -কে راعنا বলে সম্বোধন করতে লাগল। তবে তারা রাসূলকে অন্য অর্থে راعنا বলত। অর্থাৎ তারা راعنا কে- رعونه অথবা رعن থেকে مشتق মেনে রাসূলকে راعنا বলে সম্বোধন করত। যার অর্থ অজ্ঞ, মূর্খ। সুতরাং راعنا অর্থ হে মূর্খ ব্যক্তি! তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, রাসূলকে এমন শব্দ দ্বারা আহ্বান করবে যা অন্য কোন অর্থের সম্ভাবনা রাখে না। আর এ শব্দটি হল انظرنا যার অর্থ আপনি আমাদের অপেক্ষা করুন।

এর মধ্যে তিন কেরাত: راعنا -এর কেরাতসমূহ : انظرنا ও راعنا : ب

১. رَعَيْنَا

২. رَاغُونَا (বহুবচনের সীগার সাথে। এখানে বহুবচন আনা হয়েছে কারণ, অনেক ক্ষেত্রে বহুবচন

দ্বারা সম্মান প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানেও বহুবচন দ্বারা রাসূলের সম্মান প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য)। ৩. رَعَيْنَا (নূনের তানতীনসহ। তখন অর্থ হবে তোমরা বোকামী কথা বল না।

انظرنا -এর মধ্যে দুই কেরাত :

১. انظرنا (অর্থ আপনি আমাদের অপেক্ষা করুন)।
২. انظرنا (অর্থ আপনি আমাদেরকে অবকাশ দিন)।
৩. انظرنا (আয়াতের তাফসীর) : রাসূলের সাথে যখন ইয়াহুদীদের কথোপকথন হত তখন তারা রাসূলকে راعنا দ্বারা সম্বোধন করত। যার বাহ্যিক অর্থ অতি সুন্দর অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। কিন্তু ইয়াহুদীরা রাসূলকে এ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে অন্তরে এমন অর্থ গোপন রাখত যা অত্যন্ত ঘৃণিত। তারা এই শব্দ দ্বারা বোকা অথবা রাখাল উদ্দেশ্য নিত। অনেক মুসলমানের এই নিকৃষ্ট অর্থ জানা ছিল না। তাই তারা মনে করত যে, এই শব্দটি সম্মানসূচক শব্দ বিধায় মুসলমানগণও রাসূলকে এই শব্দ দ্বারা আহ্বান করত। তখন অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতে মহান আল্লাহ তা'লা মুসলমানগণকে নির্দেশ করেছেন যে, তোমরা রাসূলকে راعنا বলে সম্বোধন করবে না। কেননা, এই শব্দের মধ্যে নিকৃষ্ট অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। বরং তাকে انظرنا বলে ডাকবে। وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ ইয়াহুদীরা রাসূল ও মুসলমানগণকে যে কষ্ট দেয়, তার পরিণামে রয়েছে তাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

☆☆☆

قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها

السؤال: (الف) اكتب سبب نزول الآية

(ب) بين معنى النسخ مع اقسامه

(ج) هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة والقياس؟

(د) ما الحكمة في نسخ احكام الشرع؟ حرر موضعا

(ه) اوضح القراءات في نسخ ونسها مع بيان المعاني

উত্তর : উত্তর : (আয়াতের শানে নুযুল) : কাযী বাযযাবী (র.) এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে বলেন, যখন পৌত্তলিক ও ইয়াহুদীগণ কটাক্ষ করে বলতে লাগল যে, দেখ! মুহাম্মদ তা'র অনুসারীদের আজ এক কথা বলে, আর কাল এক কথা বলে। কুরআন যদি সত্যিই আল্লাহর কালাম হত, তাহলে তাতে এত পরিবর্তন হয় কেন? আর কুরআনের আদেশ রহিত হয় কেন? এর জবাবে আল্লাহ তা'লা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন। এর সারকথা হল, মানুষের অবস্থা, পরিবেশ, উন্নতি-অবনতি প্রয়োগ ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহর নখদর্পনে। তাই মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে নিছক তাদের কল্যাণার্থে আল্লাহ তা'লা কোন আদেশকে রহিত করেন।

ب : معنى النسخ لغة : (নসখের আভিধানিক অর্থ) :

নসখ -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ রহিত করা, দূর করা, বিকৃত করা, অনুলিপি প্রস্তুত করা।

(নসখের পারিভাষিক অর্থ) : কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে নসখ বলা হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) নসখের সংজ্ঞায় বলেন—

النسخ هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متاخر

অর্থাৎ শরয়ী বিধানকে পরবর্তী শরয়ী দলীল দ্বারা রহিত করা।

নسخ (নسخের প্রকারভেদ) : কুরআনী নসখ মোট তিন প্রকার—

১. نسخ التلاوة والحكم معا (তিলাওয়াত ও হুকুম উভয়টি রহিত করা)

২. نسخ التلاوة دون الحكم (কেবল তিলাওয়াত রহিতকরণ, হুকুম নয়)

৩. نسخ الحكم دون التلاوة (শুধু হুকুম রহিতকরণ, তিলাওয়াত নয়)

ج : হাদীস এবং কিয়াস দ্বারা কুরআনী বিধান কি রহিত করা জায়েয?

হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধান রহিতকরণ বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে—

مذهب الشافعي وادله (ইমাম শাফেয়ী র. -এর অভিমত ও দলীলসমূহ) : তাঁর মতে, হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধান রহিতকরণ বৈধ নয়। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে কয়েকটি দলীল পেশ করেন।

১. হাদীস কলাম الله لا ينسخ كلام الله “আমার বাণী (অর্থাৎ হাদীস) আল্লাহর বাণীকে রহিত করতে পারে না।”

২. হাদীসের তুলনায় কুরআনের মর্যাদা অনেক বেশী। অতএব নিম্ন মর্যাদাবান বিষয় দ্বারা উচ্চ মর্যাদাবান বিষয়কে রহিত করা বৈধ হবে না।

৩. হাদীস দ্বারা কুরআনকে রহিত করা হলে ইসলাম বিদেহীরা বলবে, রাসূল (সা.) স্বয়ং আল্লাহর বিরোধিতা করেন।

مذهب ابى احنيفه وادله (ইমাম আবু হানীফা ও তার দলীলসমূহ) : ইমাম আবু হানীফা (র.) -এর মতে, হাদীস দ্বারা কুরআনী বিধান রহিতকরণ বৈধ। তাঁর দলীল হল রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর বাণী—

ان احاديثنا ينسخ بعضها بعضا كمنسوخ القرآن “আমার হাদীসগুলোর কিছু অংশ অপর অংশকে রহিত করে যেহেতু রহিত করে কুরআনী বিধানকে।”

الجواب عن ادلة الشافعي (ইমাম শাফেয়ী (র.) কর্তৃক পেশকৃত দলীলসমূহের উত্তর) :

১. হাদীসের শব্দ كلامي (আমার বাণী) দ্বারা নবী করীম (সা.) -এর সেসব বাণী বুঝানো হয়েছে, যা তাঁর নিজের চিন্তাপ্রসূত মতামত যা ওহীলব্ধ নয়।

২. كلامي (আমার বাণী) দ্বারা কুরআনের তেলাওয়াত রহিত হয়না; কিন্তু বিধান রহিত হয়।

৩. ان احاديثنا الخ হাদীসটি ইবনে উমরের বর্ণিত كلامي لا ينسخ الخ গোছে।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে মুতাওয়াতিহ দ্বারা কুরআনী বিধান রহিত করা বৈধ। পক্ষান্তরে خبر واحد দ্বারা কুরআনী বিধান রহিত করা বৈধ নয়। তদ্রূপ কিয়াস দ্বারাও কুরআনের আয়াত ও বিধান রহিত করা বৈধ নয়।

الحكمة في نسخ احكام الشرع : (শরীয়তের বিধান রহিতকরণের গুণ রহস্য) : চিকিৎসক রোগীর অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ পরিবর্তন করে থাকে। এটা চিকিৎসকের অনভিজ্ঞতা নয়; বরং অভিজ্ঞতার প্রমাণ। তদ্রূপ মহান আল্লাহ কর্তৃক শরীয়তের বিধানে পরিবর্তন ঘটানোর পিছনে কোন না কোন গুণ রহস্য নিহিত থাকে। আল্লাহ পাকের জ্ঞান ভুলের উর্ধ্বে। এর বিপরীতে আমাদের জ্ঞান ত্রুটিমুক্ত নয়। কাজেই আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে সেই বিধানের সময়সীমা জানা থাকে না এবং সেই বিধানকে চিরস্থায়ী ও সার্বজনীন মনে করে বসি। মহান আল্লাহ পাকের জ্ঞান যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বিধায় তাঁর শান মুতাবিক এ রহিতকরণ হিকমত বা গুণ রহস্য থেকে খালি নয়। অতএব আল্লাহর নিকট কোন বিধান রহিত নেই। বরং এ

রহিতকরণ আমাদের জ্ঞান অনুপাতে এবং আমাদেরই কল্যাণের স্বার্থে শরীয়তের বিধান রহিত করে থাকেন।

১. تَنْسَخُ : -এর কিরাতসমূহ ও তার অর্থ :

নসখ শব্দে দু'টি কেরাত রয়েছে-

১. تَنْسَخُ (باب فتح) থেকে। অর্থ আমি কোন আয়াত রহিত করলে।

২. تَنْسَخُ (باب افعال) থেকে। অর্থ আমি আপনাকে জিবরাঈলকে আয়াত রহিত করার নির্দেশ দেই।

কিংবা অর্থ হল, আমি যে আয়াত রহিত পাই।

২. تَنْسِيهَا : -এর কেরাতসমূহ ও তার অর্থ :

নসীহা শব্দে ছয়টি কেরাত রয়েছে-

১. تَنْسِيهَا (باب افعال) থেকে। অর্থ আমি কোন আয়াত বিস্মৃত করে দিলে।

২. تَنْسَاها (باب فتح) থেকে। অর্থ আমি রহিতকারী আয়াত অবতীর্ণ করতে বিলম্ব করি।

৩. تَنْسَهَا (باب تفعيل) থেকে। অর্থ আমি কাউকে যে আয়াত ভুলিয়ে দেই।

৪. تَنْسَاهَا : -এর সীগাহ। অর্থ যে আয়াত তুমি বিস্মৃত হয়ে যাও।

৫. تَنْسَاهَا : -এর সীগাহ। অর্থ যে -واحد مذكر حاضر -এর مضارع مجهول (باب افعال) থেকে তুমি বিস্মৃত করা হয়।

৬. تَنْسِيْهَا : -এর সীগাহ এবং কফ ضمير -এর مضارع معروف (باب افعال) থেকে কফ ضمير -এর সীগাহ এবং কফ ضمير -এর সীগাহ। অর্থ আমি তোমাকে যে আয়াত বিস্মৃত করে দেই।

ومن اظلم ممن منع مسجدا لله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك
ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين

السؤال: (الف) بين سبب نزول الآية (ب) اوضح معنى قوله تعالى ما كان لهم ان يدخلوها
الا خائفين

(ج) هل يجوز للكافر ان يدخل في سائر المساجد وفي المسجد الحرام؟ هات اقوال الائمة
بالادلة (د) بين حكم مذاكرة الامور السياسية في المساجد والمنع عنها بالادلة وما حكم مانع التبليغ
الجماعة عن المساجد؟

উত্তর: (আয়াতের শানে নুযূল) :

আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. ইবনে আব্দুর রহমান (র.) ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন প্রিয় নবী
(সা.) চৌদ্দশ' সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ রওযানা হয়েছিলেন। তাঁর এ

সফরের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র কা'বা শরীফ তাওয়াক্কুফ, জিয়ারত এবং তথায় নামায আদায় করা। কোন প্রকারের যুদ্ধের চিন্তা তাঁর ছিল না। তাই মুসলমানরা নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কা অভিমুখে গমন করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মক্কাবাসী পৌত্তলিকগণ মক্কার অদূরে অবস্থিত হদায়বিয়া নামক স্থানে প্রিয় নবী (সা.) -কে বাধা দেয়। এ সময় এই আয়াতটি নাযিল হয়।

২. আল্লামা বগভী (র.) লিখেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আতা (রা.) প্রমুখ বলেন, খ্রীষ্টান রাজা তাইসুস আছিয়ানুস রুমী ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তখন সে বায়তুল মুকাদ্দাস বিধ্বস্ত করে তথায় আবর্জনা ও শূকর নিষ্ক্ষেপ করে এবং তাওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে দেয়। সমগ্র শহরে হত্যা ও লুণ্ঠন চালায় এবং শহরটিকে জনমানবহীন প্রান্তরে পরিণত করে। এ ঘটনা স্মরণ করিয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين : ب

বক্ষমান আয়াতের বাহ্যার্থের প্রতি লক্ষ্য করলে এ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তা'লার ইরশাদ অনুযায়ী বুঝা যায়, মসজিদে গমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীরা অর্থাৎ খ্রীষ্টানেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিল। অথচ বক্তৃত্ত: তারা অহমিকার সাথে নিশ্চিন্তে তথায় প্রবেশ করেছিল। তাই আল্লামা বায়যাবী (র.) এ বিভ্রান্তির নিরসন কল্পে আয়াতের চারটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

১. বিনয় ও ভীতি-সন্ত্রস্ত না হয়ে তথায় প্রবেশ করা তাদের জন্য শোভনীয় নয়। অতএব বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস বা বিরান করার দুঃসাহস প্রদর্শন করা তাদের জন্য মোটেও ঠিক হয়নি।

২. আল্লাহ তা'লার সিদ্ধান্ত হল, তারা মুমিনগণকে ভয় পেয়ে তথায় প্রবেশ করবে। অতএব যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনগণকে অঙ্গীকার দেয়া হচ্ছে যে, আমার তরফ থেকে তোমাদের নিকট সাহায্য পৌঁছবে এবং তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে তাদের থেকে ছিনিয়ে আনবে।

৩. আল্লাহ তা'লা মুমিনগণকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা সর্বদা প্রস্তুত থাকবে, যাতে তারা মসজিদে প্রবেশ করার সুযোগ না পায়। অতএব এখানে خبر (সংবাদ) দ্বারা نہی (নিষেধ) উদ্দেশ্য।

ج কাফিরদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করার বিধান : কাফিররা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে কি না এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

مذهب الامام مالك (ইমাম মালিক র. -এর অভিमत) : তার মতে, পৃথিবীর সমস্ত মসজিদে কাফিরদের জন্য প্রবেশ করা নিষেধ।

مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة (ইমাম আ'যম আবু হানীফা র. -এর অভিमत) : তার মতে, পৃথিবীর সকল মসজিদে কাফিরদের প্রবেশ করার অনুমতি আছে এমনকি মসজিদে হারামেও তারা প্রবেশ করতে পারবে।

مذهب الامام شافعي (ইমাম শাফেয়ী র. -এর অভিमत) : তিনি বলেন, মসজিদে হারাম ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে।

دليل الامام مالك (ইমাম মালিকের দলীল) : তিনি জুনুবি ব্যক্তির উপর কিয়াস করেন। অর্থাৎ সর্বসম্মতিক্রমে জুনুবীর জন্য মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়। আর কাফির তো সবচেয়ে বড় জুনুবি। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমান - انما المشركون نجس - নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক। কাজেই কাফিরদের

জন্যও মসজিদে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

انما المشركون نجس (ইমাম শাফে'রী র. -এর দলীল) : আল্লাহ তা'লার বাণী
فلا يقربوا المسجد الحرام

এ আয়াতে নির্দিষ্ট করে মসজিদ হারামের কথা বলা হয়েছে। কাজেই শুধুমাত্র মসজিদে হারামে প্রবেশ করা তাদের জন্য অবৈধ। অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ।

دليل الامام ابى حنيفة (ইমাম আবু হানীফা র. -এর দলীল) : প্রথম দলীল হল আল্লাহ তা'লার বাণী
اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين
এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফিররা মসজিদে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করবে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা গেল, তাদের জন্য মসজিদে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করা বৈধ।
দ্বিতীয় দলীল হল একবার প্রিয় নবীর নিকট ছকীফের এক প্রতিনিধি দল এসেছিল। তিনি তাদেরকে মসজিদে নববীতে বসালেন। সুতরাং যদি কাফিরদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা অবৈধ হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে মসজিদে বসতে দিতেন না। তৃতীয় দলীল হলো— মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল পাক (সা.) ঘোষণা দিলেন, যে মুশরিকই আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ এবং যে খানায় কা'বায় প্রবেশ করবে সেও নিরাপদ। সুতরাং মসজিদে কাফিরদের জন্য প্রবেশাধিকার না থাকলে রাসূল (সা.) প্রবেশের অনুমতি দিতেন না। অতএব এ সকল প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমাদের মায়হাবটি রাজেহ।

مذاكرة الامور السياسية في المساجد :

মসজিদে রাজনৈতিক আলোচনার বিভিন্ন সূরত থাকতে পারে।

১. যদি মসজিদে রাজনৈতিক আলোচনার কারণে মানুষের ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয় ত'হলে এই সূরতে রাজনৈতিক আলোচনা করা নিষিদ্ধ। কেননা, অত্র আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মসজিদে যিকির, নামায ইত্যাদি কাজে যে সকল বিষয় বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা নিষিদ্ধ। তদ্রূপ এমন রাজনৈতিক আলোচনা যাকে ইসলাম সমর্থন করেনি তাও মসজিদে অবৈধ। তাই এ জাতীয় আলোচনাকারী ব্যক্তি কে বারণ উচিত।

২. এমন রাজনৈতিক আলোচনা যা ইসলাম সমর্থন করে এবং জনসাধারণের উপকারিতাও এতে

নিহিত এবং তাতে ইবাদত ও যিকিরে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয় না এ জাতীয় রাজনৈতিক আলোচনা করা মসজিদে জায়েয আছে। কেননা, রাসূল (সা.) অনেক সময় রাজনৈতিক ব্যাপারে মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করতেন।

যারা প্রচলিত তাবলীগ জামাতের লোকদেরকে মসজিদে প্রবেশ হতে নিষেধ করে তারাও উল্লেখিত আয়াতের মেসদাক। কেননা, আমাদের আকাবির এ জাতীয় জামাতকে পছন্দ করতেন। তাবলীগী জামাত মসজিদে ইসলামী তা'লীম দেন এবং শরীয়ত বিরোধী কোন কাজও তারা করেননি। উপরন্তু প্রিয় নবী (সা.) অধিকাংশ সময় মসজিদেই তা'লীম দিতেন এবং কিছুসংখ্যক সাহাবী মসজিদে নববীতে রাতিযাপন করতেন।

السؤال: (الف) ما معنى الابتلاء؟ والابتلاء والاختبار مرادفان ام بينهما فرق؟
(ب) ما المراد بالكلمات؟

اختبار و ابتلاء এর অর্থ এবং -ابتلاء) معنى الابتلاء والفرق بين الابتلاء والاختبار الف

অর্থ্যাৎ التكاليف بالامر الشاق (বিদাদ অর্থ) থেকে গঠিত। তার আভিধানিক অর্থ
কাউকে কঠিন কাজের দায়িত্ব দেওয়া। আর এটাই তার প্রকৃত অর্থ। আর اختبار অর্থ পরীক্ষা করা।
অতএব বুঝা গেল, প্রকৃত অর্থ হিসেবে ابتلاء ও اختبار -এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে রূপক অর্থ
হিসেবে উভয়টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থ্যাৎ রূপক অর্থে ابتلاء শব্দটি اختبار -এর অর্থে ব্যবহৃত
হয়।

১/ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় আছে, এখানে کلمات দ্বারা সেই ত্রিশটি প্রশংসনীয় গুণাবলী

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلوٰتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكوة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم و وعدهم راعون والذين هم على صلوٰتهم يحافظون اولئك هم الوارثون.

ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

২. ইবনে আব্বাস (রা.) -এর অপর বর্ণনা মতে, এখানে کلمات দ্বারা ইবরাহীম (আ.) -এর দশটি

সুম্নাত উদ্দেশ্য। এই সুম্নাতগুলি হল এই— (১) মাথা মুড়ানো (২) কুলি করা (৩) নাকে পানি দেওয়া।

(৪) মুঁচ ছোট করা (৫) মিসওয়াব করা (৬) নখ কাটা (৭) বগলের চুল উপড়ানো (৮) খৎনা করা (৯) নাতীর নীচ মুড়ানো এবং (১০) ইসেস্তজা করা।

৩. কেউ কেউ বলেন, كلمات দ্বারা হজ্জের আরকান সমূহ উদ্দেশ্য। যেমন তওয়াফ, সাঈ', রমিয়ে জিয়ার বা পাথর নিক্ষেপন, ইহরাম, উকুফে আরাফা ও মুযদালিফা ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪. হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, كلمات দ্বারা ছয়টি নিদর্শনাবলী উদ্দেশ্য। যেমন নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, আগুন, হিজরত, পুত্র জাবাই।

৫. কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, كلمات দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা একমাত্র আল্লাহ তা'লাই ভালো জানেন।

ج : فأنهم -এর মধ্যে ضمير مرفوع -এর مرجع :

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, فأنهم -এর মধ্যে ضمير مرفوع -এর مرجع আল্লাহ তা'লা। তখন তার মর্ম হবে, ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহর কাছে যে বিষয়ের দাবি করেছিলেন আল্লাহ তা'লা তা পূর্ণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, যমীরের مرجع ইব্রাহীম (আ.)। তখন অর্থ হবে, ইব্রাহীম (আ.) -কে যেসকল বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে তিনি সবগুলো পুংখানুপুংখভাবে আদায় করেছেন।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَذْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

السؤال: (الف) فسر الآية الكريمة

(ب) ما معنى الشفاعة والعدل والنصر؟

(ج) الآية تدل على نفى الشفاعة لأهل الكبائر كما هو رأى المعتزلة - ما الجواب عنه؟

بين مدلا

উত্তর: (الف) تفسیر الآية الكريمة : الف :

প্রারম্ভকথা : বনী ইসরাঈল জাতির একটি অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তারা মহামান্বিত নবীগণের বংশধর এবং মহৎ প্রাণ পীর দরবেশ, পরহেযগার ও সাধক পুরুষদের সাথে তাদের গভীর ও নিকটতম সম্পর্ক থাকার কারণে পরকালে তারা মুক্তি লাভ করবে। উক্ত আয়াতে তাদের এ বদ্ধমূল ভ্রান্ত ও অমূলক বিশ্বাসের অপনোদন করা হয়েছে।

মূলকথা : দুনিয়াতে সাধারণতঃ নিয়ম হলো কোন মানুষ বিপন্ন বিপদগ্রস্থ হলে তার আপন জ্ঞনেরা তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। নিজেদের পক্ষে তা সম্ভব না হলে কারো সুপারিশের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করতে প্রয়াসী হয়। যদি এ প্রয়াসও ব্যর্থ হয়, তখন অর্থ সম্পদ ব্যয় করে বিনিময় মূল্য বা মুক্তিপণ আদায় করে তাকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে। যদি এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, তাহলে সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ

করে যে কোন মূল্যে তাকে বিপদমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'লা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরকালে এ সমস্ত প্রক্রিয়ায় বিপদমুক্ত পাওয়া যাবে না। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাঈলের পূর্বোক্ত ধারণা এবং অমূলক বিশ্বাসের অসারতা ঘোষণা করেছেন, সেদিনকে ভয় কর অর্থাৎ কিয়ামদের দিন যেদিন কেউ কারো কোন প্রকার উপকারে আসবে না এবং কারো পক্ষে কোন সুপারিশও গ্রহণযোগ্য হবে না। কারো পক্ষ থেকে কোন বিনিময় ও মূল্যও গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

সুতরাং কিয়ামত দিবসের জন্য সকলের যথাসাধ্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

ب : باب فتح شفاعة : (অর্থ) شفاعة : معنى الشفاعة : -এর মাসদার। অর্থ সুপারিশ করা।

عدل : باب ضرب عدل : (অর্থ) معنى العدل : -এর মাসদার। অর্থ ন্যায় পরায়ণতা, সমতা, সোজা হওয়া ইত্যাদি।

نصر : (অর্থ) معنى النصر : -এর মাসদার। অর্থ সাহায্য করা।

ج : মু'তাযিলাদের যুক্তিখণ্ডন : উক্ত আয়াতকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন, কবীরী গুনাহকারী ব্যক্তির জন্য পরকালে সুপারিশ চলবে না। তাদের এ যুক্তি খণ্ডন করে আল্লামা বায়যাবী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে শুধুমাত্র কাফির-মুশরিকদের সুপারিশ গ্রহণ না করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, অসংখ্য আয়াত ও হাদীসে কবীরী গুনাহকারী ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এ কথা বলা হয়েছে।

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

السؤال: (الف) بين سبب نزول الآية

(ب) ما المراد بمقام إبراهيم وما حكم الصلوة فيه؟

উত্তর: الف : (আয়াতের শানে নুযূল) : বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) হযরত উমর (রা.) -এর হাতে ধরে মুকামে ইবরাহীমের দিকে ইঙ্গিত করলেন। উমর বললেন, আমরা কি এ জায়গাটিকে নামাযের স্থান বানাতে পারি না? তখন আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, এ বিষয়ে এখনও কোন নির্দেশ আসে নি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ب : المراد بمقام إبراهيم : (মকামে ইবরাহীম দ্বারা উদ্দেশ্য ও তথ্য নামায পড়ার বিধান) : মুকামে ইবরাহীম দ্বারা কি উদ্দেশ্য এ প্রশঙ্গে চারটি অভিমত পাওয়া যায়।

১. মকামে ইবরাহীম দ্বারা সেই পাথর উদ্দেশ্য যা মু'জিযা হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।

২. মকামে ইবরাহীম দ্বারা সেই পাথর উদ্দেশ্য যে পাথরের উপর ইবরাহীম (আ.) দাঁড়িয়ে মানুষকে হজ্জের ঘোষণা দিয়েছিলেন অথবা কা'বা নির্মাণ করেছিলেন।

৩. কেউ কেউ বলেন, মকামে ইব্রাহীম দ্বারা সমগ্র হরম উদ্দেশ্য।

৪. কেউ কেউ বলেন, হজ্জের স্থানসমূহ উদ্দেশ্য।

শেষের দুই উক্তি অনুযায়ী মকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান বানানোর অর্থ হবে, সেই স্থানসমূহে দূআ করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে মকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মকামে ইব্রাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন *واتخذوا من مقام إبراهيم صلى* অতঃপর মকামে ইব্রাহীমের পিছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মকামে ইব্রাহীম।— (সহীহ মুসলিম)

এ কারণেই ফিকাহশাত্তবিদগণ বলেন : যদি কেউ মকামে ইব্রাহীমের পেছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মকামে ইব্রাহীম ও কা'বা উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোন দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামায ওয়াজিব।— (জাসাস, মোল্লা আলী ক্বারী) তবে উক্ত দু'রাকাত নামায বিশেষভাবে মকামে ইব্রাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। হরমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) এ দু'রাকাত নামায কা'বা গৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। মোল্লা আলী ক্বারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, এ দু'রাকাত মকামে ইব্রাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। যদি কোন কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

السؤال: اذكر ما قال البيضاوي في تفسير الآية ولا تنس ما ذكره في اعرابها

উত্তর: আয়াতের তাফসীর : অত্র আয়াতে *صِبْغَةَ* বলা হয়েছে। যার অর্থ আল্লাহর রঙ। *صِبْغَةَ اللَّهِ* এর অংশটি *مَحْذُوفٌ*—এর *فعل مفعول مطلق* হয়েছে। ইবারতের মূল রূপ ছিল— *صَبَّغَنَا اللَّهُ صِبْغَتَهُ* তার শাব্দিক অর্থ আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তাঁর রঙে রঙ্গীন করেছেন। আল্লামা বাযযাবী (র.) এর তিনটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।

১. এখানে *صِبْغَةَ اللَّهِ* (আল্লাহর রঙ) দ্বারা আল্লাহ তা'লার সেই স্বভাব অর্থাৎ দীনে ইসলাম উদ্দেশ্য, যার উপর তিনি বনী আদমকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং *صَبَّغَنَا اللَّهُ صِبْغَتَهُ*—এর অর্থ হবে, *فطرنا الله*—এর অর্থ মহান আল্লাহ আমাদেরকে স্বীয় ধর্মের উপর অবিচল রেখেছেন। এখানে ইসলাম ধর্মকে *صِبْغَةَ* (রঙ)—এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, রঙ্গের মাধ্যমে ঘেরকম কবুর সৌন্দর্যতা প্রকাশ

পায়, সেরকম ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে মানুষের নৈতিক চরিত্র ফুটে উঠে।

২. صِبْغَةُ اللَّهِ দ্বারা হেদায়েত উদ্দেশ্য। তখন আয়াতের অর্থ হবে, মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে স্বীয় হেদায়েত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং তাঁর প্রমাণের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন। হেদায়েতকে রঙের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রঙ যেমন কাপড়ের প্রত্যেক সুতায় সুতায় প্রবেশ করে, তেমনি হেদায়েত মুমিনের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে।

৩. صِبْغَةُ اللَّهِ -এর অর্থ আল্লাহ তা'লা আমাদের অন্তরকে ঈমানের দ্বারা পবিত্র করেছেন।

৪. صِبْغَةُ اللَّهِ -এর তারকীব : তারকীবের দিক দিয়ে তার মধ্যে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে।

১. صِبْغَةُ اللَّهِ صِبْغَتُهُ منصوب হিসেবে مفعول مطلق। ইবারতের মূল রূপ হল, صبغنا الله صبغته

২. صِبْغَةُ اللَّهِ এটা منصوب على الاغراء হয়েছে। অর্থাৎ صِبْغَةُ اللَّهِ -এর পূর্বে উৎসাহব্যঞ্জক একটি ফেল উহ্য রয়েছে। যেমন الزم

৩. অথবা صِبْغَةُ اللَّهِ بل ملة ابراهيم -এর ملة থেকে بدل হওয়ার ভিত্তিতে منصوب।

تَمَّتْ وَبِالْفَضْلِ عَمَّتْ